

تفسیر مطہری

جلد ہشتم

سورۃ الحج سے سورۃ الشعراء تک
پارہ ۱۷ رکوع ۸ تا پارہ ۱۹ رکوع ۱۵ تک

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شہار الدین عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضمیمہ اضافات

مولانا سید عبد الدائم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

ناشر

دارالاشاعت

اردو بازار کراچی ۱ — فون ۲۱۳۷۹۸

فہرست مضامین تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۰	کرنے والے کے لئے کھانا چاہئے کیسے مسئلہ: اہم قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کو کھانا جائز ہے۔	۱۲	سورۃ الصبح
۷	مسئلہ: قریع اور قریعہ کی قربانی کے بارے میں اختلاف ہے۔	۱۴	از خیر جماعت کا بیان حدیث: البعث بعد الموت (اپنی قبر میں شہادت دینا کا حصہ تفسیر) کا مطلب
۲۸	مسئلہ: زری ہمد صاحب قربانی کی قربانی پر ملنے والی اور طواف کرنے میں ترتیب واجب ہے۔	۲۳	دور کے سعادت علی اور سعادت خیر کا کافرا کا مقتول (دور کے سعادت) کا بیان۔
۳۹	ایک شہر کا مالک مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۲۵	فصل: تشریح دوینہ پتہ سے سوئے چاندی کے برتن میں کھانا۔ اہل جنت کا زیور اور لباس
۴۰	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۲۸	فصل: تشریح دوینہ پتہ سے سوئے چاندی کے برتن میں کھانا۔ اہل جنت کا زیور اور لباس
۵	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۲۹	فصل: تشریح دوینہ پتہ سے سوئے چاندی کے برتن میں کھانا۔ اہل جنت کا زیور اور لباس
۴۱	مسئلہ: حلق یا قمر کی واجب عقود کی ہے اس میں آئینہ کا اختلاف ہے۔	۳۰	مسئلہ: کیا ایک کیڑا جن کی فروخت یا شہید پر دینا جائز ہے؟ کیا ایک کیڑا جن کی فروخت یا شہید پر دینا جائز ہے؟
۴۲	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۱	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۴۳	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۲	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۴۴	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۳	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۴۵	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۴	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۴۶	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۵	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۴۷	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۶	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۴۸	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۷	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۴۹	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۸	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۵۰	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۳۹	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔
۵۱	مسئلہ: اگر وہ اجابت ازہر سے ہے تو اس کی نہیں	۴۰	مسئلہ: ایک کے مکانوں کو مکانوں کی ملک کئے دونوں کی نہیں۔

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	ہو جاؤں تو حج کروں گا۔ نذر ہو گئی۔		کے ثواب کا بیان۔
۶۱	مسئلہ : کسی نے کہا کہ اگر نذر چاہے تو حج پر حج واجب ہے پس اگر نذر نے کہا میں چاہتا ہوں تو حج نذر واجب ہو گا۔	۵۱	مسئلہ : نذر صوم کو پکار کے نذر صوم یا مسافر کے یا میں آنے سے مشروط کر کے کا بیان
۶۲	مسئلہ : اپنا تمام مال خیرات کرنے کی نذر ماننے کا بیان	۵۲	مسئلہ : نذر کو ان کی نسبت کسی خاص وقت یا جگہ کی طرف کر کے نذر ماننے کا بیان
۶۳	مسئلہ : میری مال غریبوں کیلئے خیرات ہے کتنے کا بیان	۵۳	مسئلہ : پیدل حج کرنے کا بیان
۶۴	مسئلہ : موجودہ ملک کو مال غور آئندہ ملک میں آنے والے مال کو خیرات کرنے کی نذر کا بیان۔	۵۴	مسئلہ : پیدل حج کی نذر کر کے بلا نذر یا نذر سے سوار ہو کر حج کرنے کا بیان۔
۶۵	مسئلہ : اگر کسی نے بے نذر ایک بکری یا گائے یا اونٹ ذبح کر کے گا یا اس کو کسی شرط سے مشروط کر دیا تو کیا حکم ہے۔	۵۵	مسئلہ : ایک سوال۔ جواب
۶۶	مسئلہ : بکری کی نذر میں کر لٹوٹ ذبح کر کے کا بیان	۵۶	مسئلہ : پیدل حج کرنے کی نذر کر کے سوار ہو کر حج کرنے پر کیا قرآنی واجب ہو گی ؟
۶۷	مسئلہ : مہینے بکری کے ذبح کرنے کی نذر کا بیان	۵۷	مسئلہ : وجوب قربانی کی سند پر شہر اور اس کا وجوب
۶۸	مسئلہ : بکری خیرات کرنے کی نذر کا بیان	۵۸	مسئلہ : نبی اللہ یا کعبہ کو پیدل جانے کی نذر میں طرح ماننا کہ میں اس حج یا عمرہ کا ذکر نہ کروں۔
۶۹	مسئلہ : خشین جانور کو بیت اللہ یا کعبہ یا کعبہ بیچنے کی نذر ماننے کا بیان۔	۵۹	مسئلہ : کسی طاعت کی اس کے واجبیت کو ترک کر کے نذر ماننے کا بیان۔
۷۰	مسئلہ : ایک شہر اور جب	۶۰	مسئلہ : پیدل حج کی نذر کے خلاف عمل کر کے قربانی کر دینی تو کیا کفارہ واجب ہو گا۔
۷۱	مسئلہ : بکری کے کویت اللہ یا کعبہ کا سحر کر کے نذر کا بیان	۶۱	مسئلہ : صرف احکام کی نذر ماننے سے کیا روزہ رکھنا بھی واجب ہے (محقق مسائل)
۷۲	مسئلہ : کسی بکری کے بارے میں یہوں کہتا کہ اگر اس کو خرید دیا گا تو کعبہ کو دے کر وہں کا کیا نذر ہو گی ؟	۶۲	مسئلہ : ایک شہر۔ نذر شہر
۷۳	مسئلہ : اپنے آپ کو یا بیٹے کو یا غلام کو ذبح کرنے کی نذر کا بیان۔	۶۳	مسئلہ : درمندان الہادک میں احکام کی نذر دینی تو درمندان میں ہی احکام ضروری ہے۔
۷۴	مسئلہ : کسی کے ہاتھ سے جو نذر ہو اس کے خیرات کرنے کی نذر کا بیان۔	۶۴	مسئلہ : اگر مقرر درمندان میں نذر پوری نہ کی تو دوسرے ایام میں تقاضا روزہ کے ضروری ہے
۷۵	مسئلہ : جو کچھ کھائیں یا پہن جو ہوں اس کے متقابل خیرات کرنے کا بیان۔	۶۵	مسئلہ : ایک شہر میں ازاد شہر
۷۶	مسئلہ : کسی کے آنے والے دن بطور شکرانہ روزہ رکھنے کو لازم کرنے کا بیان۔	۶۶	مسئلہ : حالت سفر میں نذر ماننے کا ذکر
۷۷	مسئلہ : نذر کا نذر کا بیان	۶۷	مسئلہ : نذر طاعت ماننے کے بعد اپنے نذر سے تعجب مرتد ہو جانے کا بیان۔
۷۸	مسئلہ : گناہ سال یا ماہ کی معین حج کو روزہ رکھنے کی نذر کا بیان۔	۶۸	مسئلہ : بیعت روزہ رکھنے کی نذر ماننے کا بیان
۷۹	مسئلہ : کسی خاص دن مثلاً عید یا عید کے روزہ کی نذر ماننا	۶۹	مسئلہ : کسی نے کہا میں حج کروں گا یا یہ نذر ہو گئی ؟
۸۰		۷۰	مسئلہ : کسی نے اگر کہا کہ میں عید یا عید سے تقاضا

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۵	رکن نیل کو پتہ ہا مستحب ہے، سنت میں	۶۵	مسئلہ: سب جہر کے روزوں کی تعداد
۷۶	طواف قدوم کا طریقہ	۶۶	مسئلہ: اگر سے سال کے روزوں کی تعداد سنت کا بیان
۷۷	جنوں شہادت شرک کے برابر ہے۔	۶۷	مسئلہ: انور کے القاد پر اور روزوں پر آیا نے بیان
۷۸	مسئلہ: کچھ عرصہ میں قرآنی نوتے والے یا اور یہ	۶۸	مسئلہ: پہلی خبر کے روزوں کی تعداد سنت کا بیان
۷۹	سب سے زیادہ ایسا کام ہے اور یہ لاریہ یا کسی طرف کے	۶۹	مسئلہ: بھر کے روزوں کی تعداد سنت کا بیان
۸۰	دوسرے فائدے حاصل کرنا ہے۔	۷۰	روزے مستحب ہونا ہے۔
۸۱	مسئلہ: اگر قرآنی کا پتہ ترس کے اندر میر یکہ نہ پتا	۷۱	پام منوعہ میں روزوں کے کسی نہ روز کا بیان
۸۲	ہاں ہے۔	۷۲	طواف کا بیان
۸۳	مسئلہ: اگر کار باج کے وقت ضروری ہے	۷۳	مسئلہ: طواف قدوم کے احکام و عادت
۸۴	مسئلہ: اگر کار باج و جنس وغیرہ قرآنی کے چاروں کو	۷۴	تہور: روزوں کے اقسام شرک اور ان کا بیان (اماریت)
۸۵	یہ ہے۔	۷۵	مسئلہ: طواف نفل قدرت والہ ہے تو ہے۔
۸۶	اوقات کو غز کرنے اور دوسرے پانچوں کو کرنا کرنے	۷۶	مسئلہ: طواف حدود و نفل کی حد ہے۔
۸۷	کے وقت کیا جائے۔	۷۷	نقص: طواف کے شرائط و ارکان و احکام و احکام و احکام
۸۸	کار سے بچ کر کے کی اہانت کبھی لگی	۷۸	ایک سوال: جواب
۸۹	قرنی کا طریق کی طرفوں کو روزوں کو کرنا ہوں کو	۷۹	نقص: طواف کے شرائط و احکام و احکام و احکام
۹۰	انہوں اور وہاں ہوتا ہے عورت کو نفی کرنا یا نہیں	۸۰	مسئلہ: اگر طواف کیا جائے تو کیا عورت میں سے حدت اور عورت
۹۱	مسئلہ: اگر کسی مصلحت کے لیے یہ عرصہ تمام اسام کی طرفوں	۸۱	مسئلہ: اگر طواف کیا جائے تو کیا عورت میں سے حدت اور عورت
۹۲	عورت عورت کو نفی کرنا کا حکم ہے۔ تو کوئی عورت	۸۲	مسئلہ: اگر طواف کیا جائے تو کیا عورت میں سے حدت اور عورت
۹۳	نہیں۔	۸۳	مسئلہ: طواف زیارت کی ایک ضرورت شرط وقت ہے
۹۴	آیت: فانہا لاقصی الا بقضاء ربہ میں انہا ہونے	۸۴	مسئلہ: اگر طواف کی شرکت میں ترتیب لگی ہے
۹۵	کا مطلب (اماریت)	۸۵	طواف کس جگہ کیا جائے
۹۶	فقر اور اوقات مندوں سے پانچ سو، کیا پہلے جنت میں	۸۶	نقص: طواف کے سات پیکر و کن ضروری ہیں
۹۷	وہاں ہوں گے (حدیث)	۸۷	مسئلہ: اگر چار پیکر سے طواف کیا تو کیا طواف
۹۸	قیامت کا ایک دن وہی کے چار سال کے برابر ہے	۸۸	ہو جائے گا۔
۹۹	(اماریت)	۸۹	مسئلہ: طواف میں طہیر کب کا حکم و وہی کی تحقیق
۱۰۰	رسول اللہ ﷺ بشر بھی تہور نہ ہو بھی، بھر صرف	۹۰	مسئلہ: طہیر کو چھوڑ کر طواف کرنے کا بیان
۱۰۱	نہی ہونے کا حکم کیا ہوا گیا۔	۹۱	طواف زیارت معدوم ہو تو سوا ہو کر جائز ہے۔
۱۰۲	حدیث: انما منسلی و منسلی ماعنی اللہ بہ	۹۲	مسئلہ: بغیر وقت کے مسلسل طواف کرنے کا بیان
۱۰۳	کمنل رجل لانی قوم الخ	۹۳	مسئلہ: فرض طواف کو درمیان میں متعلق کرنے کا حکم
۱۰۴	اسام پہلے کے (یعنی حالت کفر کے) پر ائم کو مصلحت	۹۴	مسئلہ: اگر فرض کی اقامت ہونے پر طواف نفل
۱۰۵	ہے۔	۹۵	متعلق کرنا کا حکم۔
۱۰۶	حدیث: منسلی کمنل رجل استوفہ فلوا الخ	۹۶	سات پیکر کے بعد نماز نفل دور کعت پر عبادت واجب ہے۔
۱۰۷	انہا ہوں سو سو یا کی تعداد کے متعلق (اماریت)	۹۷	نقص: اگر اب طواف یعنی سبوت کا بیان

[illegible]

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۶۸	مسئلہ: بحر مروت سے نکاح کرنے کی صحت کرینے کا حکم	۱۵۶	زانیہ سزا: ۱۔ تادیب ۲۔ جلا وطن کرنا ۳۔ شہرہ گردید
۱۷۰	مسئلہ: اجرت نصیر اگر زنا کرنے کی صورت میں نام صاحب کے نزدیک حد جاری نہ ہوگی	۱۵۸	مسئلہ: اگر کیلئے زانیہ سے نکاح نہ ہوئے کی شرط وغیرہ ایک شہرہ: آیت متواتر قسمی ہے اور اس کا مردی صحت ظنی ہے اور
۱۷۰	مسئلہ: اگر زانیہ کی شہادت شرعی یا اقرار ضروری ہے چار مردوں کی تسامت پر اتفاق ہے۔	۱۵۹	ازالہ شر
۱۷۰	مسئلہ: اگر چار مردوں نے شہادت متعدد اوقات یا متعدد جگہیں میں شہدائی قیام و کلام میں اختلاف ہے۔	۱۶۰	قاعدہ شواہد کے نزدیک حدیث تخریب کی ترجیح کیلئے قویہ۔
۱۷۰	مسئلہ: کیا اقرار کی صورت میں خود بخود زانیہ ضروری ہے۔	۱۶۰	خلیفہ کے لئے زانیہ کو شہرہ بد کردہ چارہ جگہ پر ایک ہر
۱۷۲	مسئلہ: کیا کم کیلئے سب سے کہ اقرار سے لوٹ جانے کی تلقین کرے۔	۱۶۰	مردم معلومت عامہ کے پیش نظر کسی کو جلا وطن کر سکتا ہے۔
۱۷۲	مسئلہ: اگر زانیہ کے بعد اقرار سے لوٹ جا، حد نہ کو سزا دے کر رہے۔	۱۶۰	قدیم کر: یا بھی جہ ظنی کی ایک صورت ہے اسی سے متعلق ظہر حقیقت نے نفس کی قوت کو توڑنے کے لئے حد بدوشی کو چارہ قرار دیا ہے۔
۱۷۲	مسئلہ: بچہ عورت پر حد ہے جاری کیا جائے	۱۶۲	مسئلہ: زانیہ اور زانیہ میں ایک شہادی شدہ ہوں تو شہرہ کرنا صحابہ کے نزدیک حلقی خلیفہ علیہ السلام پر اجازت ہے۔
۱۷۲	مسئلہ: کیا آقا اپنے لغام پر حد جاری کر سکتا ہے؟	۱۶۲	مسئلہ: کیا شہادی شدہ زانیہ کو سزائے تادیب بھی دی جائے گی مسئلہ میں اختلاف ہے۔
۱۷۲	آیت فاجلدوا میں خطاب جانہ کو ہے؟ کیا حد اور شہادیت جائز نہیں؟	۱۶۲	مسئلہ: زانیہ اور زانیہ میں ایک شہادی شدہ اور دوسرا غیر شہادی شدہ: ۱۔ تو شہادی شدہ کو شہرہ اور غیر شہادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے۔
۱۷۲	مسئلہ: اگر اے حدوں کے موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت کے موجود ہونے کا حکم	۱۶۲	آیت کا حکم منسوخ ہے، انکھار کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے یا شہادی شدہ کے حق میں منسوخ ہے؟
۱۷۲	زانیہ اور زانیہ سے نکاح کرنے کے احکام	۱۶۲	قاعدہ: احصائے صحت
۱۷۲	قاعدہ: حدیث میں بیوی کے بارے میں یہ شکایت کہ وہ کسی پھرے والے کو نہیں روک کرئی کا مطلب تصدق زانیہ کے متعلق مسائل	۱۶۲	مسئلہ: نام ابو حنیفہ کے نزدیک رجم کے لئے حصص کی شرط
۱۷۲	احصائے (حصص) ہونے کے سنی	۱۶۲	مسئلہ: حصص اور غیر حصص زانیہ و زانیہ کی سزا کے بارے میں علیہ کا اتفاق
۱۷۲	حد توقف جاری کرنے کے مسائل	۱۶۲	مسئلہ: زانیہ و زانیہ میں ایک یا کل دو قیام صورت میں حد شرعی قائم کرنے میں اختلاف ہے۔
۱۷۲	ایک شہ: لا تقبلوا لہم شہادۃ ابداء آئیہ کا کیا معنی ہے؟	۱۶۲	فصل: زانیہ کیا ہے؟
۱۷۲	ازالہ شر	۱۶۲	ملکیت کا آثار شہ ہو تو کیا تا حکم جاری ہوگا؟
۱۷۲	ایک شہ: وہ عطف سابق کلام کو لاحق کلام سے ملانے کیلئے آتا ہے تو کیا سابق کے تمام جملوں کا اشتہار میں اشترک ہوتا ہے۔	۱۶۲	فرق مظاہرہ کا اختلاف
۱۷۲	قاعدہ: حد توقف سے اللہ تعالیٰ کے حق کا بھی قصص ہے علیہ السلام پر اتفاق ہے۔	۱۶۲	مسئلہ: شہد دو طرح کا ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۰۶	اس (دین) کی چوٹی اور ستون کیا ہے؟ ان تمام امور کا بدلہ زبان کو روک دینا چاہیے	۱۸۲	لعنا کے مسائل
۲۰۹	حدیث: برابر کا بدلہ لینے والے کو صلہ رحم کرنے والا نہیں کہا جاسکتا۔	۱۸۹	مسئلہ: چونکہ آیت والذین یرمون ازواجہم قرآن مجید عام ہے اسلئے عین ماموں کے نزدیک میثاق بیوی میں طلاق ہو سکتی ہو تو لعنا کا حکم بھی جاری ہوگا مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوسرے قول کے بغیر لعنا کا حکم جاری نہ ہوگا۔
۲۱۰	حدیث: قیامت کے روز اعضاء جسم شہادت دیں گے	۱۹۰	مسئلہ: اگر کوئی بیوی پر زانیہ تحت لگائے؟ اصل سے انکار کرے تو دونوں میں لعنا ہو تو کیا حکم ہے؟
۲۱۱	ایک شہ: فرما اہلی کہ زبان شہادت دے گی اور کہ ہم نے ان کے منہ پر سر لٹکی چھاپا، دونوں میں اختلاف ہے۔	۱۹۲	مسئلہ: اگر عورت نہایت کی حسرت کی تصدیق کر دے تو کیا حکم ہے؟
۲۱۲	حدیث: حضرت عائشہؓ چند ایسی باتوں پر باز کرتی تھیں جو کسی دوسری عورت کو نہیں دی گئیں۔	۱۹۳	ایک شہ: شوہر کی چار شہادتیں چار مرد کو اپوں کی شہادت کے قائم مقام ہونے کے معنی۔ سوال شہ
۲۱۳	حدیث: اللہ کا حکم میں کہ الہی جنت یعنی مسلمانوں کے سوا کسی سے نکاح نہ کروں گا کر دے۔	۱۹۴	مسئلہ: کیا مرد کے لعنا کرتے ہی تو عین میں نفرت ہو جاتی ہے؟
۲۱۴	حدیث: حضرت عائشہؓ کے فضائل کسی کے گھر اجازت لیکر ہانے کا حکم ملتا رہا کرتا	۱۹۵	مسئلہ: اگر لعنا کے بعد شوہر اپنی کھدب کرے تو کیا روک دینا چاہیے؟
۲۱۵	اگر کسی کو بولا جائے اور وہ کامد کے ساتھ آجائے تو والدہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔	۱۹۶	قاضی لعنا کے بعد اس پر کاتب لعنا کرنے والے سے نہیں پڑے گا۔
۲۱۶	طلب اجازت کے بعد والدہ کی اجازت نہ ملے تو اب اس چاہا جائے۔	۱۹۸	اگر مرد نے عورت سے کہا تیرا یہ عمل مجھ سے نہیں تو میں کا حکم
۲۱۷	اجازت لینے کی بجائے صاحب خانہ کے باہر آنے کا انتظار کرنا ہے۔	۱۹۹	مسئلہ: اگر شوہر کہے کہ تیرا یہ عمل زنا کا ہے تو بائیں لعنا ہوگا، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد شوہر انکار کرے تو اس کا حکم۔
۲۱۸	مسئلہ: اگر روزانہ پر بدعت ہو تو سامنے ٹھہرا نہیں ہو چاہیے۔	۲۰۰	مسئلہ: بیہوشی کے وقت مرد کہیں غائب تھا یا نہیں اگر انکار کیا تو اس کی عت اور انکار کیا ہیں؟
۲۱۹	مسئلہ: کیا غیر مرد کو عورت کو بچہ ملے؟	۲۰۱	مسئلہ: شوہر کو کوئی بیوی کے زنا کرنے کا یقین ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
۲۲۰	مسئلہ: عورت عورت کے کوٹنے سے بدن کے دیکھ سکتی ہیں۔	۲۰۲	مسئلہ: باپ ہونے سے انکار کرنا کن حالات میں حرام ہے؟
۲۲۱	مسئلہ: عورت عورت کے کوٹنے سے بدن کے دیکھ سکتی ہیں۔	۲۰۳	مسئلہ: باپ ہونے سے انکار کرنا کن حالات میں حرام ہے؟
۲۲۲	مسئلہ: عورت عورت کے کوٹنے سے بدن کے دیکھ سکتی ہیں۔	۲۰۴	مسئلہ: باپ ہونے سے انکار کرنا کن حالات میں حرام ہے؟

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۳۰	وینا اور دیگر جائز معاملات بھی عبادت جگہ فرض ہو جاتے ہیں۔	۲۳۰	آیت قل للمؤمنات یسبحن اللہ یہ ہم
۲۳۱	فائدہ: غلام آقا کے نکاح کی درخواست کر کے تو آقا کو نکاح نہ کرانا چاہئے۔	۲۳۱	یاد دہانہ کہ عورتوں کے لئے ہے۔
۲۳۲	حدیث: عزوجواہرین یا نسین لسان کی تخریج حدیث: نکاح کے ذریعے رزق طلب کر دیا مطلب جو نکاح کی مالی طاقت نہ رکھتا اور روزے رکھے غور۔ کہ مکاتب بنانے کے سبب	۲۳۲	ہند کی کاگوں حصہ و جسم میں ہے
۲۳۳	بدل کتابت کے بدلہ امام صاحب اور دوسرے آثار کے اقوال	۲۳۳	یہ بی بی کا شرمگاہ کو دیکھ کر ہے؟
۲۳۴	کیا عقد کتابت کے بعد غلام پر آقا کا قبضہ رہتا ہے؟ مسئلہ	۲۳۴	عورت اپنے عزم کے سامنے اپنے بدلی کا کوئی ماحصل قبول کرتی ہے اور مرد عزم عورتوں کے کسی حصہ بدلی کو دیکھ کر چھو سکتا ہے بشرطیکہ جذبہ شہوت نہ ہو۔
۲۳۵	مسئلہ: عقد کتابت کے بعد آقا غلام کو آزاد کر سکتا ہے؟	۲۳۵	کیا کار عورتوں کے سامنے ممکن ہو سکتا ہے پردہ ہو سکتی ہیں؟
۲۳۶	مسئلہ: عقد کتابت کے بعد کیا آقا غلام کو فروخت کر سکتا ہے؟ آخر کے مسئلہ اور دلیل	۲۳۶	کیا غلام اپنی آقا عورت کا حرم ہے؟
۲۳۷	مسئلہ: پورا بدل کتابت اور نہ کے بعد ہی مکاتب آزاد ہو جاتے۔	۲۳۷	مستند: اشہد لوگ یعنی بڑے اور فقہی ہمارا دیکھا
۲۳۸	مسئلہ: اگر مکاتب کو مقررہ وقت پر روانہ کر سکے تو حاکم مصلحت پر غور کرے۔	۲۳۸	فحشی عورتان کے سامنے ہے پردہ ہو سکتی ہے؟
۲۳۹	مسئلہ: بدکاتب نے کوڑا کالی لے کر بدل کتابت کا ایک حصہ اور اگر دیا بعد میں جائز عن الاہ ابو قواس کا حکم مسئلہ: مقررہ مصلحت ہوا کرنے سے پہلے اگر مکاتب مر جائے تو اس کی موت غلام کی موت ہو گی۔	۲۳۹	مستند: شخصی اور مصلحتی انداز کرنے کے حکم میں ہے
۲۴۰	مسئلہ: فقہی اور مکاتب نہ کرنے والے غلام کو مکاتب بنانا کرنا درست ہے۔	۲۴۰	بچوں کے سامنے عورتیں کو کھانا بدلی قبول کرتی ہیں اور عورت کے کسی حصہ بدلی کو بچے دیکھ سکتے ہیں؟
۲۴۱	مسئلہ: عقیقہ غیر جہر عند نکاحی کے ناقابل باندی کو بدکاتب بنانا باقاعین گمراہ ہے۔	۲۴۱	عورت کی آخر بھی عورت ہے
۲۴۲	ایک شہر جس باندی کو زمانہ مجبور کیا گیا وہ گناہ کار تھی۔ پھر مغفرت کی کیا ضرورت؟ جواب شہ	۲۴۲	عورت جہری قرأت سے اگر نماز پڑھے تو نماز کا حصہ ہو جاتی ہے۔
۲۴۳	اللہ نود السموت والارض قیام کی تفسیر ایک شہ اول شہ	۲۴۳	ہر آدمی خطا کار ہے اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے و متفقہ طور توبہ کی عادت ہے۔
۲۴۴	زینت سے کیا مراد ہے۔	۲۴۴	مسئلہ: بخش جانوں میں نکاح فرض یا بدیہ اور بعض میں حرام یا مکروہ ہے اور اکثر حالات میں سنت ہے
۲۴۵		۲۴۵	نکاح کے مسائل میں آئمہ کا اختلاف
۲۴۶		۲۴۶	قریبین کے اختلاف کا خلاصہ
۲۴۷		۲۴۷	حقین موضوع: توبہ لینی اللہ میں خلل ہو تو بچیں نہ کرے اور کمال توبہ لینی اللہ میں خلل نہ ہو تو نکاح نفی ہے۔
۲۴۸		۲۴۸	ایک شہ: الکفاح من سستی فمن رغب عن سستی فلیح سے معلوم ہوا کہ نکاح سنت ہدی ہے۔
۲۴۹		۲۴۹	جواب شہ
۲۵۰		۲۵۰	مستند: عیال کا فرمان کر دینا کی تین چیزیں مجھے محبوب ہیں اول ایک شہ اور اس کا جواب
۲۵۱		۲۵۱	آخریت اچھی ہو تو نکاح عبادت ہو جاتا ہے بلکہ کھانا

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۴۴	کھانا کھانے، سلام (کاروان) پہلانا پید کی میوات کرنے اور چھوڑ کر شریعت کے حکم حدیث	۲۴۵	اصل: نبوت سے پہلے کے معجزات کا بیان
۲۴۹	اگر کسی اور پر تمام مضمون امام (حاکم) کے ساتھ متفق ہو جائیں تو پھر امام کی مخالفت نہ کریں نہ ساتھ چھوڑیں اور جب تک امام اجازت نہ دے ساتھ نہ چھوڑیں۔	۲۵۲	آیہ اللہ کی تفسیر جنگی ولادت کے مقصد سے خاص بات
۲۵۱	پس اگر بیاد و غیرہ کوئی شرعی رکعت نہ تو ساتھ چھوڑ کر پڑھا آنا مجبوری جائز ہے۔	۲۵۳	آیت نبوی تفصیل دوسری ولادت یعنی بقاء بعد الفناء
۲۵۱	اجازت طلب کرنے پر اگر امام چاہے تو اجازت دیدے مسئلہ: مطلق امر کا معنی (یعنی کسی شریعتی مادہ کے بغیر) وجوب کے لئے ہوتا ہے)	۲۵۶	حدیث غزوہ من کی معراج ہے
	مسورۃ الفرقان	۲۶۰	بابت محفل منہ اللہ ہے صغریٰ کبریٰ کے علم کے بعد بھی نتیجہ کا علم محفل نہ تک ہوتا ہے۔
۳۰۸	انجیل پڑھ مسائل پانی کی چیز سے نکل جاتا ہے اور کسی چیز سے نہیں نہیں ہوتا، مستغفر کا بیان	۲۶۴	حدیث: کہی دیر کو کاڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کھدواتے۔
۳۰۹	دیکھ شہر، ازالہ شہر ایک اور شہر کو جس کا نام ایک سوال اور اس کا جواب	۲۶۶	مقتضیٰ ارشاد میں مخالفت پر استدلال
۳۱۰	دوسرا شہر حدیث میں تحقیر کا لفظ منقول ہے اس کا جواب	۲۶۷	خلافت ہمیں سال دے گی، اگر تیری زندگی بچھ نہ رہی تو خود کھلے گا کہ صورت حقیر سے مل کر کعبہ کا طواف بنا کی خود و غفر کے لئے کی۔
۳۱۱	شریعت شہر آخر غلہ کا لفظ مشرک ہے مگر احکام قبول وغیرہ پر توقف کے معنی کا نہیں کیے ہو۔	۲۶۸	اسرائیلیان ہرگز کے خزانے تم لوگ صحیح ہو گے۔
۳۱۲	دیکھ توئی مسئلہ حدیث لغتیں پر اور اس کا جواب مسئلہ: حضور ختم نبوتی کے عادیہ کسی اور سینا چیز سے پانا متعلق ناجائز ہے۔	۲۶۹	آیت من کفر بعد ذلک میں حضرت عثمان کے کلموں اور مزید من معارف کی طرف اشارہ ہے۔
۳۱۳	مسئلہ: پانی میں نبوت پڑے یا نبوت پانی پر پڑے پانی بچا کر نہ جائے، وجہ اور دلیل	۲۷۱	استد: یا شعور لڑکوں اور غلاموں کو مردوں کے پاس نہیں لواتے مگر اجازت سے اگر تمام بچے پانی میں لیاں تو کفایت میں اور توں کے پاس انکی جوابدہت لے کر نہیں۔
۳۱۴	مسئلہ: زوالہ حدیث کے لئے پانی کا استعمال کیا گیا ہو یا صرف حصول ثواب کے لئے و غرض کیا گیا ہو یا استعمال	۲۷۱	مسئلہ: کوئی مرد اپنی عجم جو، فوف کے پاس آئے تو اجازت لے۔
۳۱۵	پانی جسور کے نزدیک پاک ہے۔ مسئلہ: زوالہ حدیث کے لئے پانی کا استعمال کیا گیا ہو یا صرف حصول ثواب کے لئے و غرض کیا گیا ہو یا استعمال	۲۷۲	مسئلہ: بلازمی جو تہ پر دوسے مسئلہ میں نہیں پڑا
	نہیست چھوڑ کر دوسری کیا جاسکتا ہے؟	۲۷۳	مسئلہ: اگر کسی غزوہ قریب یا دوست کے گھر میں داخل ہو لارہا اجازت کھالی لے تو جائز ہے۔
		۲۷۵	ابن ابی الدار لکھتے کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی برکت نہیں فکر ساتھ کھانے میں کوئی برکت نہیں نہ ہو۔
		۲۷۶	مسئلہ: قرآنی عزم، شہرہ کے گھر کے اندر سے آجہ چوری کر لیا تو خود کھانے کی چیز نہیں ہوئی۔
		۲۷۷	دوست کے گھر سے اگر کسی کوئی غیر کا کچھ ملنا چاہ لیا تو قریب عزم کمال کی قیر کے گھر سے چلنا تو قتلید ہو گا
		۲۷۸	دیکھ شہر، ازالہ شہر اپنے یا کسی غیر کے گھر میں داخل نہ تو سلام کرے
		۲۷۹	حدیث: اپنے یا کسی غیر کے گھر میں داخل نہ تو سلام کرے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۳۸	فرعون کا شرور سے فکر جمع کرنے کا حکم	۳۳۶	مجلس پانی اور غسل پانی میں فرق اور اس کے احکام پر تفصیلی بحث
۳۳۹	حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کا تعاقب		مسئلہ : پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے اور پانی کے
	فرعون تعاقب کرتے ہوئے مدد اپنے فکر کے غرق ہو گیا۔		بوصاف چھوڑ دینی چاہی تو کیا حکم ہے۔
۳۴۰	حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ اپنے باپ و قوم سے خطاب اور دعوت توحید۔	۳۳۰	مسئلہ : آیت قل سالئکم علیہ من اجرہ سے استفادہ کیا گیا کہ طاعت پر اجزا ہوتا ہے۔
۳۴۱	خطبہ منیٰ یوم النہدین الایہ میں خطا کا معنی	۳۳۳	قیام شب کی فضیلت۔ حدیث
۳۴۲	حضرت ابراہیمؑ کی دعا اپنے باپ کے لئے اور برکت		خوف اور امید۔ حدیث
۳۴۳	عقب سلیم کا مطلب	۳۴۵	کون سا گناہ سب سے بڑا ہے حدیث غبی و انعام کا بیان حدیث
	جنت جنتوں کے قریب اور دوزخ دوزخوں کے سامنے کر دی جائے گی۔	۳۴۶	ایک شبہ، ازالہ شبہ، مزید شبہ، ازالہ
۳۴۵	دینوں کو گوندھے سے im میں پھینکا جائے گا۔	۳۴۷	گندہ دل کر چیکیں، من جائیں گے قرآن مجید حدیث
۳۴۶	حضرت نوحؑ کی قوم نے اپنے بھائی کو کھدیب کی۔		ایک شبہ، ازالہ شبہ
۳۴۹	مسئلہ : طاعت کی ہر بات لڑائی نہیں	۳۴۰	بحوثی کوئی کالیات قرآن
	ضرورت سے زائد حقیر مکان کیلئے درجہ خرچ کرنا جائز نہیں (حدیث)		بحوثی شراعت پر فتویٰ
	حضرت مصطفیٰؐ کے لئے	۳۴۲	جنت کے بلاخانے اور ان کے اندر رہنے والے
۳۴۰	مسئلہ : ایسی لکھی گزروں میں گناہ کرنا ہے اور گزروں کی منسوب ہے۔	۳۴۸	یک شبہ، ازالہ شبہ
۳۴۱	حضرت صالحؑ کی دعوت و تبلیغ اور قوم کو ہلاک کر دینا کا بھروسہ	۳۴۰	حضرت موسیٰؑ کی قوم فرعون کی چالوں کے لئے حکم
۳۴۲	اوشی کا بھروسہ اور بھروسے پر آمادہ ہونا اور فتنے کی گونجیں گات کر ہلاک کرنے پر قوم خود پر خطاب		حضرت موسیٰؑ کی ملت پر ان کو تین در سات میں قوت پڑھانے کا درخواست، حضرت موسیٰؑ کو انہی کے قتل کے جرم میں اپنے قتل کئے جانے کا غصہ
۳۴۳	حضرت لوطؑ کا کردار ان کی دعوت و تبلیغ اور قوم کی جان	۳۴۱	فاخاف ان یقتلون اور انہی قتالی کو دھوکہ فرعون اور ان میں کر سکے گا۔
۳۴۵	حضرت عیسیٰؑ کی دعوت و اسباب الایہ کو		حضرت موسیٰؑ و ابراہیمؑ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا حکم۔ لانیہ
۳۴۶	ایک طرف صرف معافی کا نام ہے	۳۴۲	حضرت موسیٰؑ کا فرعون سے رسالہ
۳۴۷	امام ابو حنیفہؒ کے خلاف صرف نماز کی قوت ذریعہ میں کرنا جائز ہے کوئی حکم نہیں ہے۔		فرعون کی دھمکی دینے پر حضرت موسیٰؑ کا نفوذ پیش کرنے کی پیش کش اور فرعون کا مغرور قلب کرنا لانیہ
	مسئلہ : قرآن کے ترجمہ کو اجنبی آدمی پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی سکتا ہے۔	۳۴۵	فرعون کا حضرت موسیٰؑ کے مقابلے کیلئے چاروں گروں کو مل کر چاروں گروں کا چیلن اور انہی کے شکست
۳۴۷	ملکہ بنی اسرائیل سے کون بڑا ہے۔	۳۴۶	نباؤ کی حقیقت
۳۴۸	انصاف کے لئے تبلیغی ابتداء اپنے عمر ۱۰ سال سے ہی		حضرت موسیٰؑ کو حضرت ابراہیمؑ سے بیت نبی کے حکم
	واید و خیر و شک الافرہیں	۳۴۷	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۳۴۱-۳۴۲	الحق جنت میں اور اہل دوزخ پاکی و تقویٰ کی	۳۴۱-۳۴۲
۳۴۳	الساجدین کا مطلب صحابہ اور اہل علم کے اقوال	۳۴۳
۳۴۴	رسول اللہ ﷺ کے بیپہ و مادر میں نالی سنی مبارک	۳۴۴
۳۴۵	اصول مومن تھے	۳۴۵
۳۴۶	شیاطین چوری چھپے فرشتوں کی شکل کا کچھ حدیث سن کر بھاگتے ہیں۔	۳۴۶
۳۴۷	کاہنوں کے بادے میں حضور سے سوال حدیث عائشہ	۳۴۷
۳۴۸	حضرت عائشہ کی دوسری حدیث	۳۴۸
۳۴۹	شعر گو کہ امت بارگاہِ دلوں کا راستہ ہے قرآن	۳۴۹
۳۵۰	یا مقصد اور اسلام کے دفاع کے لئے شاعری چاہیے	۳۵۰
۳۵۱	فائدہ اگر شاعری محنت اور تاجزبانوں سے پاک ہو	۳۵۱
۳۵۲	شعر میں اللہ کا کہو تو شاعری ہمارا ہے (حدیث)	۳۵۲
۳۵۳	حضرت ابو بکر صدیق کی ایک حدیث	۳۵۳
۳۵۴	تصنیف	۳۵۴

ستر سوال پارہ شروع

سورة الحج

اس سورہ کی ۸۷ آیات ہیں، زیادہ آیت مکی ہیں بعض مدنی ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
اور اطاعت کرو۔

إِنَّ زَلْزَلَةً لِّلْمَنَاسِكِ يَوْمَئِذٍ عَظِيمَةً ①
بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت میں یا قیامت کے لئے ساری چیزوں کا ہل جانا عظیموڑا جانا۔

یاد رکھو کہ قیامت میں عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا اس آیت میں اس کی نفی بیان کر دینی مطلب یہ کہ قیامت کے بعد نیکال کا تصور کرو۔ اس کی ہولناکیوں پر غور کرو اور سمجھ لو کہ اس سے محفوظ رکھنے والا سوائے تعالیٰ اور اللہ کی فرماں برداری کے اور کوئی نہیں اسلئے تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے احکام پر چلو۔

عقل اور شعری کے نزدیک یہ زلزلہ قیامت سے پہلے آئے گا اور قیامت کی خصوصی نشانی ہو گا۔ جلال الدین نکی نے لکھا ہے کہ مغرب سے آفتاب کے طلوع کرنے سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا۔ ابن عربی اور قرطبی نے اس قول کو پسند کیا ہے کیونکہ آئندہ آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔

يَوْمَ تَرُؤُهَا تَلَاسِيًا ۖ فَتَأْتِيهَا فَشَكًا ۚ ثُمَّ تَأْتِيهَا تَجَارِفُكَ ۚ فَتَكُونُ كَذِبًا ۚ
جس روز تو اس کو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت (زلزلہ کی دہشت کی وجہ سے) اس بچے سے غافل ہو جائے گی جس کو دودھ پلا رہی ہو گی اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی۔

مرحومہ روز عورت جو دودھ پلا رہی ہو، مریض ہو جو دودھ پانی ہو خواہ اس وقت نہ پلا رہی ہو۔ دودھ پلانے کی صفت اس کے اندر موجود ہو۔ جیسے خافضہ جو حاملہ ہر حیض والی اور حمل والی عورت نواہ اس وقت اس کو حیض نہ آئے اور حمل نہ ہو۔ (اور حاملہ حاملہ عورت جس کو حیض نہ آیا ہو اور حمل موجود ہو) یعنی زلزلہ کی دہشت کی وجہ سے ہر وہ عورت جو بچہ کو دودھ پلا رہی ہو گی اپنے بچے کو دودھ پلا چھوڑ دے گی۔

قصہ نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ مرحومہ اپنے شیر خوار بچے کے دودھ پھرانے سے غافل ہو جائے گی اور

وہاں کوئی قصہ نہ تھا؛ نہ جانیگا۔

وَتَرَىٰ الْإِنسَانَ سُكَرًى وَمَا هُمْ بِسُكَرًى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۵ اور (اے مخاطب)

اس آیت کی تفسیر میں حسن نے کہ خوف کی وجہ سے تم کو لوگ مسخر کی حالت میں نظر آئیں گے اور شراب کا نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہو جائے گی کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ بیضاوی نے تفسیر کے کہ ثرون بے نیصہ صبح اور تری بے نیصہ واحد اس لئے ذکر کیا کہ ساعت یعنی قیامت کو دیکھنے والے تو سب ہی ہوں گے سب ہی قیامت کو دیکھیں گے اور مسخر کی حالت میں ہر شخص دوسرے کو دیکھے گا (۲) قیامت مسخر اس کو دکھائی نہ دے گی کذاب کا ہول، بدوش پر اٹھنا و گردے کا، اوسان خطا اور جہنم میں جو ک زلزلہ و قیامت کو عذاب، قیامت میں سے کہتے ہیں اور قیامت سے قبل اس کا وقوع مانتے ہیں وہ اپنے قول کے ثبوت کے لئے ان قیامت کو پیش کرتے ہیں ان آیات میں ہر مرحلہ کا اپنے شیر خوار بچے سے غافل ہو جاؤ اور حالت کا مکمل رد و کذب ہو جانا اور ہر شخص کا نشہ کی حالت میں دکھائی دینا بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زلزلہ کا واقعہ قیامت کے وقوع سے پہلے ہو گا مگر دول کے جڑا اتنے کے بعد تو نہ کوئی دوزخ چلائے و نہ کوئی زندہ دوزخ پہنچے والا پہنچے نہ کوئی جہنم نہ اس کا خاص حضرت مفسر نے اس استاد الہ کی تردید میں فرمایا کہ۔

یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفِى رَحْمَتِهِ أَنْ يَرْجِعَكُمْ إِلَى الْأَرْضِ فَأُولَئِكَ مَصَرَفُكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَلَوْلَا مَا هُنَا لَمَا كُنْتُمْ شَعْرَةً أَوْ جُرْدَةً كَانَتْ خِلْفًا وَمِنْ دُونِ الْخَلْقِ الْبَشَرُ الْأَكْثَرُ وَأَمَّا الْإِنْسَانُ فَكَرِهَ أَنْ يُعْلَنَ لَهُ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حُدُودًا وَأَنَّ فِي ذَلِكَ عَذَابًا مُهِينًا

موجود ہوں، انھیں کوڑا اور لاندگی فرمایا۔ ہماری کاظم و ناجاکت جو لوگ ذلول سے پہلے گزرتے ہوئے خود رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں خطاب کے وقت موجود تھا یا آئندہ پیدا ہونے والے تھے کوئی فرق بھی نہ ملا۔ وہ دشت زدہ نہیں ہو سکتے جب ذلول ساعت کو دیکھا تو اس کی ہولناکی سے دشت زدہ ہو کر تقویٰ اختیار کرنے کا مفہوم ہی کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ لذت ساعت تخت بہشت اور مردوبہا کے قبروں سے اٹھنے کے بعد دو کام ہیں جنہیں اسی تعمیر کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ آیت میں مرصعہ کا پیر کی طرف سے عقل و ماوراء حاصل مراوط ہو جانا بطریق مجاز صرف تشبیہی شکل میں سمایا گیا ہے حقیقی معنی مراد نہیں ذلول کی ہولناکی اور دشت کی بطور تشبیہ فقہ پر کشش کی گئی ہے یہ مطلب نہیں کہ واقعہ میں ذلول کے وقت ایسا ہو گا بھی۔ اسی طرح دوسری آیت ہے یَوْمَآ تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ بَشِيرًا طَائِفًا بِهٖ كِرَامَاتُ كَلَانٍ کسی بچے کو پوندھا نہیں کر دے گا بلکہ یکدم غمناک شدت آئیں دان کے وقوع کی تشبیہی تعمیر ہے۔ اس تعمیر کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے امام احمد اور ترمذی نے حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ آیت يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ تک نازل ہوئی حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہو گا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی جانے۔ فرمایا یہ دن وہ ہو گا جس میں اللہ حضرت آدم سے فرمائے گا اپنی مثل میں سے کروڑوں صحابہ کو جمع بھیجو الخ

بخوی نے لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ یہ دونوں آیتیں غزوہ بدری میں صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت غازی ہوئیں حضور نے ندا فرمائی کہ سب کو بلو لیا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں آیات کو سن کر لوگ انتشار دے گئے اس رات سے زیادہ رونے والے بھی نہیں دیکھے گئے صبح ہوئی تو لوگوں نے منگواؤں سے زمینیں نہیں اٹھیں نہ ڈیرے لگائے نہ باڑیاں پکا کیں کچھ لوگ رو رہے تھے کھنکھان پر بیٹھ سوچا میں بیٹھ رہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہو گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی جانتے فرمایا یہ وہ دن ہو گا جب اللہ آدم سے فرمائے گا اے آدمی اللہ میں سے دو دن کا حصہ تھیجو حضرت آدم عرض کریں گے کیا میں سے۔ کہنا تھا۔ اللہ فرمائے گا ہر بزرگوش سے نو سو نانوے روز کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔ اس بات کی ضرب صحابہ پر بہت سخت پڑی اور رونے لگے نور عرض کیا رسول اللہ پھر کون نجات

پائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگو! جو پڑاؤ اور سیدھی چال رکھو تمہارے ساتھ دو مخوف قیں اور بھی بولیں جو ہر قوم سے زائد ہوں گی یعنی جو چاہو وہاں چکر فرمائیے امید ہے کہ تم کل اہل جنت کا ایک مثال دھو گے یہ سن کر لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کی حمد کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم کل اہل جنت میں آؤ گے۔ صحابہ نے یہ (بیانات) سنی کر سنا کہہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا پھر حضور ﷺ نے فرمایا مجھے تو (سب) کی امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی؛ مثال ہوگی اہل جنت کی جس تعداد میں بول کی بن میں اسی میری امت کی بول کی اور کارفران کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی (کم) ہوگی جیسے نوٹ کے پیسے پر علی وغیرہ۔ اے کے ہاں پر دوسرے رنگ کی ٹیکر (بادھ) بلکہ جیسے سفید تیش کی پشت پر ایک سیاہی یا سیاہی تل کی پشت پر ایک سفید بلی پھر فرمایا میری امت کے متر پر آؤ آؤ یا مطلب جنت میں جاؤ گے حضرت عمرؓ نے (ظہورِ محبوب) کہ ستر خزاں فرمایا یاں اور ہر ایک کے ساتھ ستر (ستر) بجز یہ کہ اس کے بعد ایک اندھاری ٹھہرے ہوئے اور غرض کیا دوسوں اللہ ﷻ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے (فرمایا تم لوگو! میں سے ہر اس کے بعد ایک اندھاری ٹھہرے ہوئے اور غرض کیا دوسوں اللہ ﷻ دعا فرمائیے اللہ ﷻ) اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے اور فرمایا کہ اللہ تم سے بیعت لے لے۔

بولو کہ نہ سے صحت کو قائم کرال سے پہلے مانتے ہیں ان کی طرف سے اس حدیث کا یہ جو ب دیا جاتا ہے کہ جس روز حضرت آدم کو ختم ہوگا کہ اپنی لڑائی میں سے روز کا حصہ نکالو، اسی روز اگر نہ بھی آئے گا۔ یہی حدیث کے مقصود ہے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سنا حکم اور تو روزِ ثناء کا وقت ایک اسی ہوگا تو اسی کے ساتھ دوسرے دن عذاب و اذیت کا بھی ذکر فرمایا جو اس روز نمودار ہوں گے ان واقعات میں ایک دوشت ہوگا کہ سارا آدم میں سے روز کا حصہ نکالے گا بھی دو چھ حصوں کا حضور نے ذکر کر دیا۔ حضرت معمرؓ نے فرمایا یہ جو ب کر رہے ہو کہ تم نے جو کچھ میں نے سنا ہے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ لائی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ فرمے گا: آدم! حضرت آدم جو اب آدمی کے حاضر، حاضر روزِ موعود میں سے تو سارا میں سے اللہ فرمائیے گا روز میں بھیج جائے گا وہاں حضور ﷺ کا وہاں آدم عرش کریں گے روز کا حصہ حضور سے اللہ فرمائیے گا ہر ہر آدمی سے تو سونا خانے، اس وقت تک پورے ہو جائیں گے اور ہر حملہ عورت، اطفال تیش کر دے گی، تم لوگوں کو متوال دیکھو گے حالانکہ وہ (شراب کے) اندھ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا و محبوب نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ اور ہر آدمی سے ایک ہم میں سے کون ہوگا فرمایا تم میں سے (ایک روز قیامت) ہوگا اور پانچ یا تیرا ج میں سے ہر ہر پھر فرمایا تم سے اس کی میں سے امانت میں میری جان سے میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت و اہل جنت کا پندام دھو گے ہم نے یہ سن کر تعجب کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے تم نے یہ سن کر تعجب کیا فرمایا میں امید کر رہا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت کے آؤ گے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا فرمایا تم لوگ دوسرے لوگوں کی یہ نسبت (روزِ ثناء کے اندر) آتے ہو گے جیسے ایک دلاہاں سفید نل کی حال پر یا جیسے ایک سفید بال کالے تیش کی کھالی پر۔

یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ بچ کا پوز دھا ہوا، حامد کا حمل گر جاؤ روزِ ثناء کا حصہ نکالے گا کھم ایک ہی وقت میں جو گا بلکہ مردوں کا قبر و سب سے اٹھایا جائے گا نہ سے جیسے ہوگا۔

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 حکام میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔

یہ آیت لفظِ بہنِ حدیث کے متعلق چل رہی ہے اور بڑا بھڑا وقت تھا کہ خدا کی بی بیوں میں قرآن کریم لوگوں کی کسی ہوئی (استہزا) ہے یہ شخص حشر جسمانی کا منکر تھا اور کتا تھا جو چیز خاک ہو گئی اس کو نہ دیکھتا، نہیں ہے۔ رواہ ابن ابی حاتم عن ابی مالک۔

وَيُتِمُّهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ عُمُرَهُ
 اور بچہ کر لے میں یہ عام احوال زندگی میں ابھر شیطان شریکی پیروی کرتا

ہے۔ شیطان کا لفظ انسان اور جن دونوں کو شامی ہے۔ مرد: خیر سے خالی شرمیں ڈھایا ہوا مرد کا معنی ہے خاں ہونا۔ مرد بے وزنی، مہرچمک کا لڑکا جو چر سے کے بالوں سے نالی نہ رہے۔ مرید: دور و دوروں تک معنی ہیں۔ قہ مہر میں ہے۔ مرد: (باب نصرہ کرم) مرد و (مرد و مرد) (حققت کے معنی) مقدم کیا یا سرگئی ہو گیا۔ مرد: ان کو کٹا دیا۔ مرد: علی المثنیٰ ان چیز کا مشتاق ہو گیا۔

ثُمَّ يَأْتِيهِ الْغَمَامُ وَنَازِلَةٌ مِنْ أَشْفَارِ السَّيِّدِ ۖ

اللہ نے شیطان کے متعلق یہ طے کر دیا ہے کہ جو کچھ اس کے پیچھے چلے گا شیطان ضرور اس کو راہ سے ہٹا دے گا اور عذاب و دوزخ کی راہوں کو دکھائے گا۔ (عذاب و دوزخ تک اس کو پہنچانے کا) یعنی شیطان کی سرشت یہی ہے کہ وہ اپنے پیچھے چلنے والے کو یہ راہیں دکھائے گا اور ان کی راہ طے کرے۔ جو عذاب و دوزخ تک لے گا وہی ہے۔

زچہائے کلمان کی نصیر شیطان کی طرف روئے ہے اور نوحی کا معنی دو سنی کی میت کی تباہی اور غلبہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے اور شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جس شخص سے وہ بحث اور دوستی کرتا ہے یا جس شخص پر سادہ چاہت ہے اس کو بھگدور کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعِثَةِ
(اے مسلمان! میں کوئی شک ہے۔

[illegible]

خلفنک ہم نے تسماری جنس کو یعنی بڑی کو پید کیا۔ لفظ کہ اس بچے کو بھی شامل ہے جو گر جاتا ہے، سہوہ ہو جاتا ہے
یہ ننگہ آدمی یعنی ان میں بھی صاحبیت ہوتی ہے، من نواس یعنی تسمارے بچہ درم کو مٹی سے پیدا کیا یہ مطلب ہے کہ تم کو
مادہ منویہ سے پیدا کیا اور مادہ منویہ تسماری کہا جاتا ہوئی غذا زک میں سے پیدا ہوتا ہے اور غذا مٹی کی ہے یہاں تو میں لفظ
لفظ سے مراد ہے مٹی ہے لفظ خلقت سے مشتق ہے۔ علقہ خون کا یہ مادہ اور الحزول منغہ گوشت کا ٹکڑا۔ اصل میں معقد کسی
جز کے اتنے حصے کو کہتے ہیں جو چلا جاتا ہے۔

مُخَلَّفٌ وَفَیْرٌ مُخَلَّفٌ کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مکمل بیعت والا اور ناقص ساخت والا بجا پڑنے کا معصورہ اور غیر معصورہ (یعنی جس کی صورت بنادی گئی یہ جس کی صورت اب بھی نہیں بنائی گئی) یعنی علماء نے کہ خلفہ سے دو بچے مرارے جو اپنی پوری مدت حمل گزار کر اپنے وقت پر پیدا ہوتا ہے اور غیر خلفہ سے مراد وہ بچہ جو وقت سے پہلے ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی نے کہ خلفہ دو بچے جو ٹھیک درست حالت میں پیدا ہوں اس کے اعتناء میں کوئی کیا؟ نہ توں میب اور غیر خلفہ دو بچے جو ناقص الخلقہ یا عیب وافر ہو گویا بچہ جب بونی ہوئے کی حالت میں دو تا ہے اسی وقت اس کی سرشت میں نقول ہو تا ہے کوئی کامل الخلقہ چکناے عیب ہو تا ہے اور کوئی اس کے خلاف ہو تا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کی بیعت صورتوں نقول قد کی لہائی اور پستی اور جسمانی اعتناء کی تکمیل یا کمی کے لحاظ سے باہم نقول ہے اس تفسیر پر غیر خلفہ سے مراد وہ بچہ نہ ہو گا جو وقت سے پہلے گر جاتا ہے اور نہ اس توجہ کی ضرورت ہوگی کہ ساقط ہو جانے والے بچے میں بھی کوئی بچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے قطعاً ہم اس کو بھی شامل ہے لیکن صحاح یہ ہے کہ غیر خلفہ سے مراد وہ قمل از وقت کرنے والا بچہ اس لئے مؤخر الذکر قول غلط ہے اور نہ کہ وہ بالاقوال صحاح ہیں۔

انگوئی نے بروایت معلقہ حضرت امین مسعود کا بیان نقل کیا ہے کہ رحم کے اندر چب تعلقہ کا ٹھسراؤ ہو جاتا ہے تو ایک

فرشتہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ مخلوق ہے بغیر مخلوق اگر اللہ فرماتا ہے غیر مخلوق تو تم اس کو خون کی شکل میں (بازر) پھینک دیتا ہے اور وہ نمس (جاندار) نہیں بن سکتا اور اگر اللہ حق فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے زیادہ بد بخت یا سید اس کی مدت زندگی کتنی ہے۔ اس کا عمل کیسا ہے اس کا رزق کیا ہے۔ غم ہوتا ہے یا لوج مخوفہ کو جا کر دیکھ تجھے سب کچھ بس میں مل جائے گا، فرشتہ جانتا ہے اور لوج مخوفہ میں سب کچھ کھلیا ہوتا ہے اور اس کی نقل کر لیتا ہے اور وہ نقل اس کے پاس رہتی ہے۔

تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح تمہید اس قدر تج سے تم پر اپنی قدرت و حکمت کے کمال کو ظاہر کر دیں اور تم وجود حشر پر اس سے استدلال کر سکو اور سمجھ جاؤ کہ جو چیز ہندئی خلیق میں تفسیر کی قابل ہے اور اولین خلقت جس اللہ نے اس کی کیا ہے وہ وہ دوبارہ بھی تفسیر کو قبول کر سکتی ہے اور خدا کی کو دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ تم کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ہم تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیں کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو اور تم اپنی عہدیت میں کن چیزوں کے ضرورت مند ہو یعنی احکام کلیہ کا سامور بنانے کے لئے تم نے تم کو پیدا کیا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأَنْعَامِ مَا نَفَعُ الْإِنْسَانَ لِكُلِّ فِئَةٍ خَصَصْنَا لَهَا لِيَذْكُرُوا أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
اور وہ تم کے اندر ہم جس (مخلوق) کو چاہتے ہیں ایک زمین مدت تک (یعنی وسیع حمل کے وقت تک) فہم نے رکھتے ہیں۔ یعنی ہم ہر حوالے کے اندر جتنی مدت فہم پرورد کرنا چاہتے ہیں اس مدت تک جو اللہ کے نزدیک مقرر اور معلوم ہے فہم نے رکھتے ہیں اس مدت کے اندر وہ تم پر کچھ کو باہر نہیں پھینکتے اور اس مقام حاصل ہو رہا ہے۔

یہی حالت میں کہ تم چھوٹے بچے ہوتے ہو۔
یہی حالت میں کہ تم چھوٹے بچے ہوتے ہو۔

لَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأَنْعَامِ مَا نَفَعُ الْإِنْسَانَ
بھر (ہم تمہاری پرورش کرتے رہے ہیں) تاکہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ
اشد شدت کی جمع ہے جیسے النعم نفعہ کی یعنی تم اپنی عقل اور ہوسانی طاقت کے اس مکاں کو پہنچ جاؤ جو اللہ کی طرف سے تمہارے لئے مقرر کر دیا گیا ہے علماء نے کہا ہے کہ زمین و ہوسانی طاقتوں کا مکمل ۳۰ برس اور ۴۰ برس کی عمر کے درمیان پورا حاصل ہو جاتا ہے۔

وَمَا يَذْكُرُوا أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وہ تمہارے کچھ لو۔ (تو بھر پور طاقت پہنچ کر یا کر۔ سے پہلے ہی طاقت پہنچ جاتے ہیں۔)

وَمَا يَذْكُرُوا أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
اور کچھ لوگوں کو باطن کا ہر اندر تک بھیج دیا جاتا ہے یعنی انسانی

کساہ قمیمہ پر لٹاتا ہے کہ وہیں سنا لیتے کے بعد بھر دیا جاتا ہے۔
کساہ قمیمہ پر لٹاتا ہے کہ وہیں سنا لیتے کے بعد بھر دیا جاتا ہے۔

لَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأَنْعَامِ مَا نَفَعُ الْإِنْسَانَ
یعنی جس طرح اللہ نے مخلوق میں قسم کی مٹی اور دانش کی مکرور دنیا کی

وجہ سے کچھ بھیج دیا تھا انسان پر خدا نے کے بعد کچھ کی برکت پر نہ ہونے اور انسانی میں جو کچھ بات تھا اس کو قبول جائے۔
مکرور سے کچھ بھیج کر تہ پر حاکمات اس کی یہ حالت تھیں نہ تھیں۔ انسان حشر کی یہ اسری۔ جس نے ایک حدود عمر میں انسان کے احوال بدلتے رہتے ہیں اور متغیر اور کامی پرورد ہوتا ہوتا ہے۔

یہ کھار۔ ہوا ان جنس تہ دیات دوبارہ کبھی کر سکتی ہے (یعنی انسان کی چاروں زندگی موت۔ دیات اور فناء و پیرائش کی تلاش کا نام ہے ہر کائنات کا تعمیر اور زندگی سے بعد موت اور دوبارہ موت کے چھیننے زندگی کا تصور ہے۔ جنمات کے بعد علم اور غم کے بعد جنمات آتی ہے ہوسانی اور ذہنی قوتوں کی تہرلی ذوقی رہتی ہے مہد و آخرت میں اور مہد و حیات۔ کہ دو مہدیاں تفسیر تہ دیات اور

ترقیات و تہذبات کا ایک جہان ہے جو اللہ کی قدرت کے زیرِ نگرانی وادان ہے جسکی بعد موت بھی نہ ٹکڑو پر نہ ہو جائے تو

مکان سے باہر نہیں اور قدرتِ اعلیٰ اس سے عاجز نہیں۔ (خرم)

وَرَوَى الْكَرْبُ عَنْ هَامِدَةَ قَوْلًا أَتَى لَنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ أَهْلَكَتْ وَرَبَّتْ وَأَقْبَلَتْ مِنْ حَيْثُ لَدُوْهُ لِيُصْبِحَ ⑤

اور تو، لکھا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے پھر جب اس پر پانی برسائے ہیں تو وہ اُٹھ کر تلی اور پھولتی ہے اور ہر قسم کے خوشنما نباتات اُگاتی ہے۔

حکایتِ تندر خشک عسرتِ تندر آگرا کہ: دھوکا۔ احتیوتِ سبزہ کی وہ نیکی کے سبب چلے گی (الہلوانے مکی) ریت بڑھ مکی، اُٹھ کر تلی پھول مکی۔ مردے کماؤن کی طرف اللہ نے اور اُٹھنے کی نسبت بطور مجاز کی مکی۔ ہے مقابفِ محذوف ہے (یعنی مجازِ محذوف ہے۔ خرم) امر لایے سبزہ کا الہلوانا اور اُٹھ کر۔ میں کل فوج میں من زائد ہے اور ذوق کا معنی ہے ہر صنف ہر قسم صلیح خوبصورت۔

عاصم قاسم نے لکھا ہے: بیحد خوشی۔ صبح (باب کرم) سے (صیغہ صفت) صبح در سہاج (آہستہ) اور صبح (باب صبح) خوش ہوا (اس سے صیغہ صفت)۔ صبح اور صبح (آہستہ) اور صبح (باب صبح) (باب افعال سے) خوش کیا۔ انصہاج (افعال) خوشی۔ انزلنا اور اُٹھت اور ریت اور انیت سب افعال متعلقات کے اور (عجائے جملہ ہمیں کے) کی جملہ جملہ فاعل ذکر کر دینے کا ہر کرنے کے لئے ہے کہ وہی فوقی قیم ایسا ہو جا رہا ہے ثبوتِ حشر کی یہ تیسری دلیل اللہ نے بیان فرمائی ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُشِئُ وَأَنَّهُ يُخَيِّلُ الْحَوَالِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کامل ہے اور وہی ہے عالوں میں جلت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ذلک سے فہم نہ کرو والا تفصیل کی طرف ہے یعنی انسان کی عقلی تیر تلیاں اور تعدد احوال اور مرد ہونے کے بعد زمین کا زود ہونا اور سبز ہو کر انصہاج اس سب سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے بذاتِ خود محقق ہے واجبِ اوجود ہے اس کی وجہ سے دوسری تمام چیزوں کا وجود است اگر نہ ہوتا تو کسی ممکن کا یہ واحد سے کل سرگود جو ہر توان ممکن ہو سکتا۔ اور وہی ہے جانِ غفلہ اور مرد و زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ اس کی قدرت بذاتِ خود ہے۔ اور اس کی قدرت کی ہر چیز سے نسبت برابر ہے۔ اس لئے کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں اور مشاہدہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بعض مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ اس کی قدرت سے خارج نہیں ہو سکتا، اور مرد کو زندہ کر سکتا ہے خواہ وہ بوسیدہ اور بوجہ پڑی ہو جائے۔

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ لَهَا ⑦

یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جو انگوٹھ حیرات کا طور و اقسام دنیا کا پیشِ خیمہ ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَنْ فِي الْغَيْبِ ⑧

اور یہ بات قطعی ہے کہ اللہ قبروں والوں (یعنی مردوں) کو زندہ کر کے اُٹھائے گا کیونکہ اس نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور وعدہ اُٹھانے کے خلاف ہو سکتا نہیں۔

اول الذکر تینوں جملے علتِ غائیہ کو ظاہر کر رہے ہیں یعنی انسان کی عقلی تیر تلیاں اور تعدد احوال میں نوعِ تبدیلیاں اور مرد و زمین کو زندہ کرنا علتِ غائیہ کی حیثیت میں ہے اور آخر کے دونوں جملے نتیجہ دلیل یا علتِ غائیہ کی طرح ہیں انسان و غیرہ کی تخلیق بیکار نہیں ہے تو ہی کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت و عبادت ہے معرفت پر عبادت مرتب ہوتی ہے اور عبادت پر جزا و سزا کی جتا ہے اگر قانون جزا و سزا نہ ہو تو مومن و منکر اور ایمان و کفر مسموٰی ہو جائیں گے اور عدل کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کیا ہم مثلِ اطاعت کو بجز مومن کی طرح کر دیں گے تمہارا کہ کیا فیصلہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الْإِيمَانِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُبِينٌ ⑨

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں نظیرِ علم (بدیہی) کے اور بغیرِ روشنی کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں علم سے مراد ہے علمِ بدیہی اور

اور بدلتی سے مراد ہے خود استدلالی یا نظری جو معرفت کو ایک پوچھنے والے ہو اور کتاب و سن سے مراد کسی آدمی پر فہم کی اتاری ہوئی کتاب جو حق کی منظر ہو استدلالی علم کے بھی تین ذرائع ہیں (علم ضروری یعنی علم بدین جو نظر و فکر اور سوچ پیدا کا نتیجہ نہیں ہے شخص حسی ہے دوسرا علم نظری و استدلالی جو خود و فکر اور ترتیب معلومیت کے بعد حاصل ہو ۲ ہے۔ تیسرا علمی علم جو استدلالی ذیل کر دو کتاب سے حاصل کیا گیا ہو۔ مترجم)

بَابُ عِطْفِیْہِ لِیُطْفِلَ عَنْ سَبَبِیْلِہِ اَلْمَلُو
تفسیر کرتے ہوئے تیار۔ اللہ کی رحمت (یعنی دین حق) سے (لوگوں کو) بے راہ کر دیں۔

عطف پیلو۔ جب عطفین دونوں پہلو یا بال بیلہ روگردانی اور اعراض کے وقت جس بعد بدلان کو قومی سوز لینا اور انھیں الٹا ہے اس کو عطف کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا اس سے مراد ہے گردن ٹھوکرنا۔ غلامہ مطلب یہ ہے کہ جب اس کو حق کی طرف بدایا جاتا ہے تو غرور و تکبر سے دو گردن ٹھوکرنا اور دین بھیس لینے کے بعد اقبال اس حلیہ پر دین زیدوان کرتا۔

لَا فَاِیْ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَوْفِیْہِ یَوْمَہٗا لَقِیْمَہٗ عَنَّا اَبَ الصَّوْقِی ①
اس کے لئے دنیا میں رسول (ذات) ہے اور قومیت کے دن ہم اس کو چھوٹے والی آگ کا تھاپ چکھائیں گے۔ خدایا سے مراد ہے تکرار قید چنانچہ (اس پیشین گوئی کے واقف) آخر میں حادثہ اور تصدیق بنانی محیط قتل کے گئے اور ستر دوسرے کافر جنگ بدر میں مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔ جلال الدین خللی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول یونہی کے معنی ہو یا یونہی غرور و بددین میں مارا گیا۔ حریف بمعنی سحر قریب جہانے ذرا آگ۔

ذَلٰلَہٗ بِمَا قَدْ مَتَّ بَدَلًا وَاَنَّ اللّٰہَ لَنِیْۤ اِنْ یَّکْفِرَ اِلَّا بِمَا کَانَ یَعْمَلُ
(اس سے کہا جائے گا) یہ تیرے بھونکے گئے ہونے کا سوز کا بدل ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی قومیت کے دن جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کفر و منکر کیا تھا یہ تمہارے اسی کرموت کی سزا ہے اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی انصاف کرنے والے اور عدل کا قائل ہے کہ کفر و منکر کی سزا دی جائے گا لہذا ہونے سے بطور نہایت مروتے عدل ہو یا جیسے آیت لا یحب اللہ الذی یجرم من عدم محبت سے مراد ہے نفرت اور ہاتھ نہ دینا۔

بخاری، ابن ابی حاتم و ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ بعض لوگ مدینہ میں آکر مسلمان ہو جاتے تھے اسقام کے بعد ان کو اس کی بیوی کے لڑکا ہو۔ اور گھوڑیوں کے بچے پیدا ہوتے تو کہتے یہ مذہب اچھا ہے اور عورت کے لڑکا ہو تا اور گھوڑیوں کے بچے نہ پیدا ہوتے تو کہتے یہ دین برا ہے اس پر کہتے ہیں بدول ہوئی۔
وَقَدِمْتُ النَّبَیِّنَ مِنْ یُعَیْبُ اللّٰہُ عَلٰی حَضْرَتِہٖ
اور بعض آدمی اللہ کی عبادت (ایسے طور پر) کرتا ہے (جیسے) کنارہ پر کھڑا ہو۔

ابن تفسیر نے کھنڈے حریف کا معنی ہے کنارہ مروت ہے شک۔ شک کرنے والا منافق و دونوں گروہوں کے کنارے پر ہوتا ہے مومنوں کے گروہ کے بھی کنارے پر اور کافروں کے گروہ کے بھی کنارے پر کبھی بوسہ مڑ جاتا ہے کبھی جھڑک دیتا منافق قریح کے آخری کنارے پر ہوتا ہے اگرچہ محسوس کرتا ہے تو ٹھہر کر رہتا ہے اگر نکست محسوس کرتا ہے تو بھاگ کر ہٹا ہوتا ہے۔
ابن ابی حاتم اور بخاری نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول بدوی ویرانوں کے متعلق ہوا جو مصر کو چھوڑ کر مدینہ میں آکر مسلمان ہو جاتے اور وہیں رہتے تھے، مگر قیام مدینہ کے زمانے میں ان کی صحت و درمست رہتی بیویوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور گھوڑیوں کے خواہصورت چھیرے ہوتے تو کہتے یہ اچھا مذہب ہے اور اس سے بچھڑنا فائدہ ہو اور اگر اس کے خلاف ہو تا منافق ان کی صحت بڑھ جاتی عورتوں کے لڑکیاں پیدا ہوتی اور گھوڑیاں حاملہ نہ ہوتیں اور مال کم ہو جاتا تو کہتے جب سے ہم اس مذہب میں داخل ہوئے ہیں ہم کو کوئی بھائی حاصل نہیں ہوئی یہ کہ اگر اسلام سے مروت ہو جاتے اور ایمان سے منہ سوزا لیتے۔ آیت مذکورہ

میں علی حرف کا کیا مطلب ہے اور قرآن کی آیت میں اس کی تفسیر کیا فرمائی ہے۔

قَدْ اَصَابَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَظْهَارِ بَدَا وَ اِنَّ اَصَابَكُمْ وَفَنَتُهُ الْعُقَابُ عَلٰی وَجْهِهِمْ خَيْرٌ مِّنْ اَظْهَارِ بَدَا
 ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجْعَلِ السَّاعِيْنَ

اوجہ سے (ظاہری) کہ فرما رہا ہے اور اگر اس پر کوئی آواز نہ ہو، مسیت آگئی تو مت اٹھا کر کفر کی طرف میں دباؤ نہ اور آخرت دونوں کو جیت
 میں آمل ہو انصاف ہے۔

یعنی اگر اس کو کوئی بھلائی (دنیوی منفعت) پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت اور اسلام پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کچھ
 دکھ پہنچ جاتا ہے اور کوئی تکلیف دور نہ ہوتی جاتی ہے تو وہ دین سے پھر کر کفر کی جانب ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتا ہے۔

اس میں مردوبہ نے جو ماحول و ماحول کا بھی نقصان نہ کیا ہے اس نام سے برائشوں اور خیال کیا کہ یہ ساری معیبت مجھ پر
 اس کی آنکھیں جالی رہیں اور مال و مال کا بھی نقصان نہ کیا ہے اس نام سے برائشوں اور خیال کیا کہ یہ ساری معیبت مجھ پر
 مسلمان ہونے کی وجہ سے ملی ہے اس لئے وہ اللہ جل جلالہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا (سری بیعت) مجھے واپس
 کر دیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسلام واپس نہیں کیا جاتا۔ کسے لگا میں نے تو سے اس مذہب میں کوئی بھلائی نہیں پائی میری
 نظر جاتی رہی اور وہ بھی جانتا رہا اور پھر بھی سر کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے یہودی اسلام لوگوں کا میل
 صاف کرتا ہے جیسے آگ سے لوہے کو سولے اور چاندی کا میل صاف ہو جاتا ہے۔

خَسْبُہُ اِنَّہٗ نَبِیُّہُ الخ یعنی دنیوی مصائب کی وجہ سے دین سے مرتد ہو سنے والے کی دنیا بھی تباہ ہوگئی اس لئے کہ وہ لوگوں کا نقصان
 ہو گیا اور جو امیدیں اس نے نہ ہونے والی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں اور آخرت میں خسار میں نصیب نہ ہو کہ سارے اعمال پر ہار گئے اور بیٹھ
 دوزخ میں جہنم پڑے گا یہ ایسا کھل ہوا خسار ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کھانا نہیں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ دُوِّنُوا مَالًا یَّعْبُدُوْهُ وَمَا لَیْہُمْ اَنْ یَّعْبُدُوْهُ اِلَّا لِیُکْفِلُوْا وِلْدَانًا یَّہْدُوْہُمْ ۚ وَ اِلٰہُہُمْ اِلَّا اللّٰہُ ۚ

وہ اللہ کے سوا ایسے ہی عبادت کرتا ہے جو اس کو کھانا پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ بھی پڑے دور سے کی کر لیا ہے۔
 یعنی وہ ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے کہ اگر اس کی پوجا نہ کرے تو وہ چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی اور اس کو پوجے تو وہ فائدہ نہیں دے
 سکتی۔ ایسا چیز کی پوجا یا عبادت کے لئے ہے۔ فحاصل اس جگہ معنی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا استعجال اور اس کے مستقیم سے دور ہو جاتا ہے
 تو فائدہ وہ جہاں میں ہوگا گیا سیدھے راستے سے دور ہو گیا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ صَرَّفُوْا اَمْوَالَہُمْ فِیْ سَبْعِیْنَ نَّحْلٍ ۚ
 لہذا سے زیادہ قریب اور قریب ہے۔ یعنی کافر جس کی پوجا کرتا ہے اس کی عبادت کا ضرر اس کو سو سو ہی فائدے سے زیادہ قریب ہوتا
 ہے جس کی تمنا کافر کے دل میں ہوتی ہے۔ نسا سے عربیہ امید سفارش اور بدگامی تک پہنچنے کا سبب بنا۔ عرب کا نام ہے
 کہ جو چیز بالکل موجود نہ ہو اس کے متعلق بعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں لالہ چیز بعد ہے یعنی معدوم ہے اللہ نے
 فرمایا ہے ذلک رجع بعد یہ لوٹا امید ہے یعنی وہ نہیں سکتا جو کلمہ بتوں سے قائم و حاصل ہوتا لیکن نہیں تھا۔ اس لئے خسرو
 اقرب من فعدہ فرمایا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی کا ضرر ضرور ہوگا۔

لَیْسَ اِلٰہُہُمْ اِلَّا اللّٰہُ ۚ

لیسا سارے بھی دست پر اور امید فتنی بھی دست پر و
 مولیٰ یعنی مددگار، بعض نے کہا اس جگہ بمعنی محبوب ہے۔ عشیرہ ساتھی، رشتہ مرگوبت، شوہر کو عشیرہ
 اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمراہی دور فتنی معاشرت ہوتا ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ دوسرے بدعوے کے پلے بدعوے کی تاکید ہے اور لفظی تکرار ہے اور لعنت دوسرے احکام شروع ہوتا ہے
 یہ مذکور ہم کا جواب ہے اور میں موصول اپنے مسئلہ کے ساتھ مل کر مبتدأ ہے اور لَیْسَ اِلٰہُہُمْ اِلَّا اللّٰہُ ۚ بعض کے
 نزدیک لسن کا لام یہ محض متعلق ہے اور بدعوے کا معنی ہے وہ ممکن نہ کھاتا ہے اس کا نام ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي ۝
 ہر کسے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سرسبز جاری ہوں گی جنک اللہ جو فرواد کرتا ہے کر نماز ہے۔
 یعنی اللہ مومن کو جزا اور مشرک کو سزا دینا چاہتا ہے اور کوئی اس کے فعل کو روک نہیں سکتا اور اس کی قضاء کو رد نہیں کر سکتا۔
 مَنْ كَانَ يَنْتَظِرْ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 کہ اللہ اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد دے بلا آخرت میں ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کام میں کسی قدر اختصار ہے پورا اکام میں طبع تھا اللہ
 دنیا و آخرت میں اسے رسول کی مدد ضرور کرے گا۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ
 اللہ اسے رسول کی نصرت نہ دے گا۔ آخرت میں۔

فَلْيَنْتَظِرْ إِلَى السَّمَاءِ يَوْمَ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ كَاذِبٌ ۝
 تو اس کو چاہئے کہ ایک رسی آسمان تک جانے پھر اس کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر اس رسی کا سلسلہ بنی کاٹ
 دے پھر خود کرے کہ کیا اس کی یہ تدبیر ان کی نگاہوں کی چیز کو (یعنی نبی کو) نہ خوف کر سکتی ہے۔
 لیو قطع یعنی اس کو چاہئے کہ خود اپنا گھونٹ لے۔ قطع اس نے اپنا گھونٹ لیا۔ محنت و محنت جس نے اپنی
 سہاں کے قدم و رفت کے رستے کاٹ دیے ہوں، بعد کر دیئے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خود اپنے غصہ میں دانستہ چہرے اور
 غضب آلود آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ کر نماز سے یہاں تک کہ مر جائے۔ حاسد سے کہا جاتا ہے اگر تو اس پر راستی نہیں تو
 اپنا گھونٹ خود مرجھ۔ آیت میں امر عجیب کے لئے اس نے یہ لکھا کہ آیت میں السعداء سے مراد آسمان دنیائے مطلب یہ
 ہے کہ جو شخص خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا اس کو چاہئے کہ اس سلسلہ کو جزا سے لے کر دے اور رسی چنان
 اگر آسمان دنیائے چھو جائے اور وہاں سے آنے والی خداوندی نصرت کو روک دے یا یہ مطلب ہے کہ آسمان دنیائے چھو کر وہاں
 سے نبی کا آئندہ کر دے۔

نبوی نے لکھا ہے بعض روایات میں کیا ہے کہ اس آیت کا نزول نبی اسد اور بنی غطفان کے حق میں ہوا ان
 دونوں قبیلوں کا یہودیوں سے ہم آہنگی کا مطالبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا اہل
 لئے مسلمان ہونا ممکن نہیں کیونکہ ہم کو اندیشہ ہے کہ اللہ محمد کی مدد نہیں کرے گا اور مسلمان ہونے کے بعد ہمارا یہودیوں سے
 معادہ ٹوٹ چکا ہو گا وہ ہم کو غلام دیں گے نہ غصہ کرے کو جبکہ اس پر یہ سمجھتا ہوا ہوا۔ مجاہد نے کہا منصور کا معنی سے رزق عرب
 کہتے ہیں من منصور یعنی نصرہ اللہ جو مجھے دے گا اللہ اس کو دے گا (یا جو مجھے دے اللہ اس کو دے) یا عیدہ نے کہا عربی میں
 ارض منصورہ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر بارش ہوگی ہو اس صورت میں منصور کی معنوی نصیر من کی طرف رائج ہوگی
 مطلب یہ ہو گا کہ جو شخص اللہ پر گمان کرے اور اللہ کو خداؤں کو خیال کرتا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ اس کو رزق نہیں دے گا وہ اپنے گھر کی
 پھٹ میں رہی باغداد کر اپنے گلے میں چند اڑال کر مر جائے یا یہ مطلب ہو گا کہ ایک رسی تان کہ اس کے ذریعہ سے قطع
 مسات کر کے آسمان تو نیچے آتی جائے اور وہاں سے اپنا رزق لے آئے۔

فلینظر یعنی اپنا گھونٹ یا قضا مسافت کرنے یا رسی تانے کا کام کرنے کے بعد اپنے دل میں سوچے۔
 اہل بدھن کیدہ کہ اس کی یہ تدبیر اور یہ عمل اس کے غصے کی آگ کو فرو کر تا ہے یا اللہ کی اس مدد کو جو اللہ کے رسول
 کو حاصل ہے اور جو اس (حاسد) کو غضبناک بنادی ہے دفع کر سکتا ہے۔ حاسد کے عمل کو کیدہ (تدبیر) فرمایا کیونکہ حاسد کا فری
 کو شش کا آخری تصور پس یک ہو سکتا ہے۔ سوال ابھاری ہے اور سن کان یظن الفاعل ان اللہ یفعل ما یریدہ کی تاکید ہے یعنی
 جس طرح حاسد کا غصہ اور غضب اللہ کی نصرت کو نہیں روک سکتا جو خدا کی طرف سے اللہ کے رسول اور مومنوں کو حاصل
 ہے اسی طرح اس ملعون کا حسد اللہ کے کسی حکم اور امر کو نہیں دفع کر سکتا۔

وَكُلَّ لَيْلٍ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَأَنَّىٰ لِللَّهِ الْيُحْيِي مَن يَمُوتُ ۚ ۝

وَلَدَلَيْكَ الْكَلْبَةَ الْغَالِيَةَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهْدِيءٌ مَنِيعٌ ﴿٥٠﴾
 (قرآن کو اسی طرح امان ہے جس طرح کھلی بندیلیں (خائن) ہیں اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حق کی ہدایت کرتا ہے۔)

کذا لیتا، یعنی جس طرح ہم نے وہ آیات نازل کیں جن سے اسکاں حشر قومید صہ ائت رسول اور نصرت و سونے کے وعدے کی صحیح ثابت ہو رہی ہے، ی طرح ہم نے اسی آیات نازل کی ہیں جن کے اندر رسول اللہ ﷺ کی نبوت نور قرآن کی صحت کا واضح بیان ہے۔

لفظاً آیات بیانات سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات مخلوقات ہیں جن کی سر نو کٹی ہوئی ہے اور کچھ آیتیں ہمارے ہیں جن کی مراد واضح نہیں اور اس جگہ قسم آیات کو بیانات (واضحیات) کہہ گایا یہ بیان کا استفادہ ایسے لیکن بیانات کی جو تفسیر ہم نے کی ہے اس سے یہ شبہ زائل ہو جاتا ہے کیونکہ مشہدات کی مراد اگرچہ مخفی ہوئی ہے مگر ان کا معجز ہو بلکہ صمد اقتدار مہول ہوا آیات کو مرقوم ہو جاتا ہے۔

وان اللہ بیحدی اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بصورت کائنات حیات نازل کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جس کو چاہے ہر صفت پر کرے۔ (اس صورت میں اَنَ اللہ بیحدی کا اُترنا غیر عطف ہو گا اور مفعول ہونے کی وجہ سے جملہ محض نصب میں ہو گا) دوسرا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے یہ قرآن معارفِ عباد کے لئے نازل کیا اور اس لئے نازل کیا کہ اس کے ذریعہ سے اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دے یا گمراہ کر دے (اس صورت میں اس ہمد کا عطف محذوف لفظ پر ہو گا اور حرف جر محذوف ہو گا اور جملہ محض جر میں ہو گا)۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسَ وَالنُّصَارَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ

جوہری ذریعہ صاف پانی اور مجموعی طور پر مشرق کی طرف، اشد قیامت کے دن ان کا سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔

الذین آمنوا سے مراد ہیں بت پرست بنفسین یعنی حق پرست کو باطل پرست سے لگ کر دے گا حق پرست کی حق پرستی اور باطل پرست کی باطل پرستی ظاہر کر دے گا اور یہ مراد ہے کہ اللہ ہر ایک کو ان کے مناسب بدلہ دے گا فریق کو جنت میں اور حق کو دوزخ میں بھیجے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝۱۵

انہیں یہ ممکن نہیں کہ اعلیٰ حد تک ضرورتوں کو برقرار رکھیں۔ ان کے پاس تو کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔

الْعُرْشَاتِ إِنْ يَحْكُمُ بِهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالنَّارُ وَالْحَيَاةُ كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لِعِزَّتِهِ

میں ہیں وہ (سب) اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور سوچ جاؤ چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے بھی میں کا استعجاب
 کیا ہے۔ اے اللہ! میں نے سب نبیوں کی تسبیح سے مراد یہاں صرف ملائکہ اور من فی الارض سے مراد ہیں جن
 میں سے کفار بھی تھے۔ ابھی صرف ان ایمان مراد ہیں فقط من الریحہ عام ہے کافروں میں من دونوں کو شامل ہے لیکن آئندہ
 توحید و کثیر حق علیہ العذاب سے کافروں کو سجدہ کرنے والے جن وہاں سے ٹھک کر نیا گئے ہیں۔ اے اس جگہ میں نبی
 نہیں ہے صرف من جنہو لم یسجد مراد ہیں۔

لفظ من کا استعمال بھی بطور عموم بھی ہوتا ہے (اے عقل اور بے عقل دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن شمس والشمس وغیرہ کا یہاں پر محض کیا گیا ہے اور عصف میں مغرب (مغروبہ) سے معطوف کی مقارنت کا ہوا ہے اور

هَذَانِ حَضْرَتِ مَحْمُودٍ فِي رَجْعِهِ

نہ اپنے رب کے (دین کے) بارے میں اختلاف کیا۔

یہ دونوں (نہ کورہ بالا) دو فریق ہیں جنہوں

ہذا یعنی یہ دو فریق ہیں ایک فریق مومنوں کا دوسرا فریق نہ کورہ بالا انہوں اقسام کے غیر مسلموں کا جن کا باہم جھگڑا ہے۔ بات یہ کہ اللہ کا دین کون سا ہے باللہ کی ذات و صفات اور احکام کے سلسلہ میں ان کا اختلاف ہے شیعیان نے جن میں حضرت ابوذر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت **لَا تَجِدُ خَلْقًا مُّخْتَلَفًا فِي دِينِهِمْ** کا نزول حضرت حمزہ و حضرت عبیدہ و حضرت علیؓ کو عہدہ شیعہ اور ولید بن عقبہ کے متعلق ہوا۔ نوں تینوں حضرات مومن تھے اور مؤخر الذکر تینوں اشخاص کافر۔ اس شان نزول کی بنا پر فریق عام مومنوں کا نہ ہو گا اور نہ فریق دوئم اقسام مندرجہ آیت کا نزول کا بقاء شان نزول خاص ہے۔ (حرجم)

مطلوبہ اور حاکم نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا یہ آیت ہمارے متعلق اور بدر کے دن کافروں سے ہمارے مقابلے کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ حاکم نے دوسری سند سے حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل تھے (ایک طرف علیؓ، حمزہ، عبیدہ، ریحہ) (دوسری طرف) شیعہ بن ابیہ، عبیدہ بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ تھے۔

بغوی نے قیس بن عباد کی وساطت سے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا قیامت کے دن (کافروں سے) جھگڑا کرنے کے لئے سب سے پہلے میں ہی رحمت (الہی) کے سامنے دوڑنا تو بیٹھوں گا۔ قیس نے کہا اسی لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جن لوگوں نے بدر کے دن باہم مقابل کیا تھا۔ علیؓ، حمزہ، عبیدہ، ریحہ بن ابیہ، عبیدہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ بن ابی کے سلسلہ میں اس آیت کا نزول ہوا۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے بدر کے دن (میدان میں) عبیدہ بن ربیعہ، شیعہ بن ابیہ، اور ولید بن عقبہ نقل کر آئے اور صف تک پہنچ کر انہوں نے اپنے فریقوں کو میدان میں گھس کر آنے کی دعوت دی ان کے مقابلہ میں عبداللہ بن رواحہ اور تمیم انصاری جو بنی عوف، معاذ اور مسودہ نقل کر سامنے آئے مؤخر الذکر تینوں جو بنی عمارت کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام مفرہ تھا۔ فریق اول نے پوچھا تم کون لوگ دو فریق دوئم نے کہا ہم انصاری ہیں اور سب میں تمہارے ہمسار اور شرفاء ہیں، فریق اول کے مہدوی نے پکارا تم ہمارے مقابلے کے لئے ہرگز ہمساروں کو بھیجو جو ہماری قوم میں سے ہوں۔ (یعنی قریشی ہوں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عبیدہ بن جراح و بنی عوف و بنی مہدطلب و بنی بنی خالب انھو (یعنی تم تینوں میدان میں جاؤ) سب کا حکم تینوں حضرات نقل کر میدان میں پہنچے۔ فریق اول نے پوچھا تم کون لوگ دو، فریق دوئم نے اپنے نام بتائے۔ فریق اول نے کہا باہم ہمسار اور شرفاء ہوں عبیدہ و سب سے زیادہ عمر و سیدہ بنے انہوں نے شیعہ کو لگا کر حمزہ و شیعہ کے مقابلہ پر لگے اور عبیدہ بن عقبہ کے مقابلہ میں پہنچے۔ حمزہ نے تو دم ہی نہیں دیا۔ فوراً ہی شیعہ کو قتل کر دیا اور علیؓ نے ولید کا کام تمام کر دیا۔ اللہ عبیدہ کو عہدہ کے درمیان چوکیں دیں انہوں نے دے دیے۔ کچھ کر حمزہ اور علیؓ اپنی تلواریں لے کر عقبہ پر ٹوٹ پڑے اور علیؓ اور عبیدہ کو گھبرا کر سب سے آگے آئے حضرت عبیدہ کی تلوار کٹ گئی تھی اور تھک کی تھک برسر ہی تھی جب یہ حضرات مسرت عبیدہ کو لے کر خدمت گراہی میں پہنچے تو عبیدہ نے کہا کیا میں شیعہ میں ہوں گا حضور ﷺ نے فرمایا بول نہیں، عبیدہ نے کہا اگر ابو طالب نہ نہ تو تیرے تو ان کو معذور ہو جائے کہ ان کے ان شعروں کا میں ہی زیادہ متعلق ہوں۔

ابو طالب نے کہا تھا۔

کہم بنو و بنیت اللہ پیڑی محمد
و... حذی انصرع حوله
و... الظامن دونه و...
و... عن ابناءنا و...
و... و... و...

عقبہ کی قسم تم مجھ سے کہ کہ تمہاری طرف جب تک ہم چورے طور پر تیز و تازی اور تیرہ تازی نہ کر لیں گے محمد کو تم

پچھے اس کی ذبیات آگ کا لباس پہنچنے چلے گی ابلیس بھی ہلاکت کو پہنچے گا اور اس کی ذبیات بھی آخر دوزخ پر جا کر یہ سب کھڑے ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ کثیر ہلاکتوں کو پکارو۔

ابو نعیم نے جب بن سبہ کا قوس نقل کیا ہے کہ ۱۱ (ذبیات کو لباس پہنچا دے گا) (لیکن اس لباس سے تو ان کا نگار بننا چھا ہو گا اور ان کو زندگی دی جائے گی) (لیکن اس زندگی سے تو موت ان کے لئے بہتر ہوگی۔ حضرت ابوہریرہ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کرنے والی نے اگر اسے مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لی ہوگی تو قیامت کے دن اس کا عطر اس حالت میں ہو گا کہ قطر ان (منور وغیرہ) کا روغن سیال کا گڑہ اور جرب (کھار کا رنگ) کی قیامت کے دن اس کے بدن پر ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ابن القاضی کے ساتھ ہے۔ توبہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس کے کپڑے قدر ان کے ہوں گے اور کفن آگ کے شعلوں کا تراشہ یعنی بدن کے مطابق بنایا جائے گا۔

يُصَبِّحُ مِنْ قُوْنٍ زَوْوِيْهٍ ۝ الْحَمِيْدُ ﴿۱۱﴾
ان کے سروں کے خوب انتہائی گرم پانی ڈال جائے گا حسین

نست نگر مانی۔
يُصَبِّحُ مِنْ مَّاءٍ بَخِيْرٍ ۝ وَالْبَلَدُ ﴿۱۲﴾
جس کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیچوں کے اندر (چرخی) انتڑیاں، بگڑ گئی وغیرہ) ہو گا پھل جائے گا اور کھائیں بھی (ابلیس جانیں گی) مر لو یہ ہے کہ گرم پانی کی حرارت دوزخیوں کے پیروں بدن پر بھی اثر انداز ہوئی اور اندرونی اعضا و اجزاء پر بھی۔

ترجمہ کی آیت صحت۔ حسن حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا اور یہ کہ بیت کے اندر داخل ہو کر دونوں قدموں کے درمیان سے نکل جائے گا۔ صہر کا ایک سنی ہے پھر بار بار ایسی کہ جائے گا۔

وَصَبَّحُوا مِنْ مَّاءٍ حَمِيْدٍ ﴿۱۳﴾
اور ان کو (کونٹے) کے لئے (مخصوص طور پر) الوہے کے گڑ ہوں گے۔
مقاصد مفہوم کی صحت ہے مقصد حقیقت میں اس آگ کو کہتے جس کی سخت ضرب ہو جس سے کسی چیز کو روکا جائے۔ لیٹ نے کہا مقصد گڑ کو کہتے ہیں۔ بخاری نے لکھا ہے یہ لفظ صفت رب کے عباد سے مانوڑ ہے۔ فصاحت میں نے سخت ضرب رسید کی۔

حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا: دوزخیوں کو گڑ زوں سے ملایا جائے گا اور گڑ کی ضرب مستقل طور پر ہر عضو پر پڑے گی۔ اور (ہر ضرب پر کوہ موت کو پکڑیں گے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہما لای حاتم و حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر لوہے کا وہ گڑ زمین پر رکھ دیا جائے تو سارے جن و انس اس کو اٹھا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں اور اگر اس کی ایک ضرب پہرہ پر پڑ جائے تو پہرہ بھی زبردست ہو جائے (یہ گڑ روزی پر پڑے گا) پھر دوزخی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ پہرہ بدبار ایسا ہی ہو جائے گا)۔

كُلُّكُمْ كَالْاَرْدِ ۝ اَنْ يُّخْرَجُوْا مِنْ عَقْرِ اَمِيْنٍ ۝ وَ اِنْ هُمْ اَنْ يُّخْرَجُوْا مِنْ عَقْرِ اَمِيْنٍ ۝ وَ اِنْ هُمْ اَنْ يُّخْرَجُوْا مِنْ عَقْرِ اَمِيْنٍ ۝
۱۵ جب بھی دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی طرح لوہا دیئے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ نکلتا چاہیں گے (نکلنے کے قریب ہوں گے) فوراً اندر ہی کو لوہا دیئے جائیں گے اس چوہل کی ضرورت اس لئے پڑی کہ دوبارہ لوہا چلانا اسی وقت ہو تا ہے جب باہر نکل آئیں (اور اہل جہنم کا آگ سے باہر نکلتا ممکن نہیں یہ نص قطعی ہے اس لئے اعادہ کو لوہے پر مرجب کیا اور قرب خروج کی قید کا اضافہ کیا گیا)۔

ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ اس آیت کی تشریح میں فضیل بن عیاض نے فرمایا: اللہ ان کو دوزخ سے نکلنے کی امید بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاؤں مغبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے بلکہ آگ کی لپٹ (اپنے جوش کی وجہ سے) ان کو اٹھا کر اوپر لے جائے گی اور (دہشت) فرشتوں کے گڑ پھروں کو لوہا دیں گے۔

میں کہتا ہوں شاید آگ سے باہر نکل جائے گا۔ یہ کہ آگ کی اپیت جب لٹا کو اٹھا کر لوہے لے جائے گی تو ان کو خیال پیدا ہو جائے گا۔ جب سے باہر جا پڑیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکتے گا کہ ٹرین کو پھر نیچے لو جاں گے، یہ کہتی ہے ابو صابرؓ کا قول فعل کیا ہے کہ جب دوزخ میں کسی کا فرادی کو پھینکا جائے گا تو ترسے گی۔ تک پہنچے بغیر وہ نہیں ٹھہرے گا پھر جہنم کی آگ کا جو شہس کو اٹھا کر جہنم کے بالا ترین کنارے تک لے جائے گا اس وقت اس کی بلایوں پر کوشش کی ہو لیں وہی (سب کو) آگ کھا چکی ہوگی صرف پتھر پانی ہوگا) پھر غلام کہ اس کو کر زوں سے ہمیں گے اور وہ لڑھکتا ہوا آگ تک پہنچ جائے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ بخاری نے بھی یہی تفسیر کی ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ دوزخ کے فرشتے اسکو بچے کے ٹرولر سے ہمیں گے اور وہ ستر سال تک لڑھکتا چلا جائے گا۔

وَذَوْقُوا عَذَابَ الْخَيْرِ نَحْنُ
اور جہنم کا مزہ چکھو۔

الحریق آتش سوز ہیں، بہت زیادہ سوخت ہو چکے والی آگ، حریق (صفت مشبہ) بہر زون فعلیل یعنی فاعل (یعنی بمعنی) معبرین (معبرین) معنی، و لہم اور ذبیح بمعنی، موصوعہ ہر چیز نے کیا میں تک ایک فرق کا ذکر تھا دوسرے فرق کا ذکر بھی کیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَكْلِمُوْا الصّٰلِحِيْنَ جَلِيْلًا تَجْعَلُوْا مِنْ تَحْتِهَا اِلٰهًا تَحْتَهُ

جو لوگ ایمان لائے اور ایک کام کئے اللہ یقیناً ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جن کے (دور قیوں اور کو قیوں کے) نیچے سرس جہزی ہوں گی، وہی آیت میں اسلوب بیان بدل دیا اور مؤمنوں کی قابل شمس حالت کی قدر دینی اور برتری کو ظاہر کرنے کے لئے جنت کے وسط کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اور حفظان ذکر کر کے کلام میں زور پیدا کر دیا۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ تَحْتِهَا اِلٰهًا تَحْتَهُ
موتوں کا زور پٹیا جائے گا۔ قریشی نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر کا قول ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں تین تھکن پھانے جائیں گے۔ ایک سونے کا دوسرا چاندی کا تیسرا موتوں کا۔

ترجمہ: یوہر حاکم اور یہی ہے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت جَنَّتُمْ عَنْ يَّتَدَسَّلُوْنَ تَحْتَهَا اِلٰهًا تَحْتَهُ مِّنْ اَشْيَاۤءٍ رَّجِيْحٍ ذٰلِكَ لَوْ لَا وَتَكْلِمُوْا الصّٰلِحِيْنَ جَلِيْلًا تَجْعَلُوْا مِنْ تَحْتِهَا اِلٰهًا تَحْتَهُ (کے) سروں) پر تلای ہوں گے جن کے ادنیٰ موتوں کی جگہ سے مشرق سے مغرب تک جھنگ جائے گا۔
خبر الہی نے از وسط میں اور بتائی ہے حسن ملکہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اُمرؤا کی جنتی کے زبور کا تمام بنیادوں کے زبور سے موازنہ کیا جائے تو ادنیٰ جنتی کو جس زیور سے اللہ آزمائے کرے بلکہ ساری دنیا الوں کے زبور سے اعلیٰ ہوگا۔

ابو الیخ نے اعلمت میں کسب دنیا اہل کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کا ایک طرف اپنے روز پیدا اس سے اہل جنت کے لئے زیور دھالے ہیں مشغول، یہ لاروز قیامت تک مشغول رہے گا اور اگر اہل جنت کا کوئی ایک زیور بھی برآمد ہو جائے تو مسودہ کی رو جنتی کو ماند کرے گا۔

عقبین نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کو سنا جازبور (اس کے ہاتھ لار پاؤں میں) اس حد تک پہنچے گا جہاں تک صوبہ کا پانی پہنچتا ہے۔

الرمہ میں عمر بن ابی خالدؓ نے اسطاعت سے ایک تالی کی روایت آئی ہے کہ صحابہ کرامؓ نے فرمایا کہ باوجود قدرت رکھنے کے جس نے سونا پسنا ہجوڑ اللہ خیر اللہ اس میں اس کو سونا پسناے گا اور جس نے باوجود قدرت رکھنے کے شراب ترک کی اللہ اس کو خیر اللہ اس کی شراب دے گا۔ ناسی دو عالم نے حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ (سوانے) کا زبور اور عظیم پسنے والوں کو مسالعت فرماتے تھے وہ فرماتے تھے اگر تم جنت کا زبور اور جنت دار تم پسند کرتے ہو تو دنیا میں اس کو

نہ پہنوں حضرت عمر ولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس (مرد) نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں (جنت کا) ریشم نہیں پہنے گا۔

وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَتَاعُكُمْ ۖ ﴿۱۰﴾
 اور جنت کے اندر جن کا لباس ریشمی ہو گا بڑا برا ہو گا اور طہرائی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت چاہر کی واسطے سے حضرت عمر بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے سندوس (بادیک ریشمی لباس) پیدا ہوتا ہے اسی کے اہل جنت کے کپڑے ہوں گے۔ نسائی علی، ابوداؤد اور بیہقی نے مغلنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس (یعنی درخت سے) پھٹ کر ٹھکی گئی یعنی اہل جنت کے کپڑے درخت کے پھل کے پھٹنے سے نکل آئیں گے۔

ابن مبارک نے بیان کیا کہ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا میں نے کاشان ایک کھوکھلا سونے ہو گا جس کے اندر ستر کمرے ہوں گے اور سونے کے وسط میں ایک درخت ہو گا جس کے اندر کپڑے آئیں گے۔ مومن حاکر اپنی انگلی سے ستر جوڑے کپڑوں کے لئے گا اور ہر جوڑے میں سردی اور سوتیل کی اور سونے کی لڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی۔

فصل: شیخین (بخاری و مسلم) نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ آپ ﷺ فرمادے تھے تم لوگ نہ ریشم پہنوں نہ پینا سونے چاندی کے برتنوں میں پیو نہ کن کے پیالوں رکابوں میں کھاؤ نہ یہ چیزیں (کافروں) کے لئے دنیا میں ہیں اور تم لوگوں کے لئے آخرت میں ہوں گی۔

شیخین نے حضرت عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس (مرد) نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا (یعنی ریشمی لباس سے محروم رہے گا) ایسی ہی حدیث حضرت انس اور حضرت زبیر کی روایت سے بھی آئی ہے۔ نسائی اور حاکم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں وہ ریشم کا لباس نہیں پہنے گا۔ جس نے دنیا میں شراب پی آخرت میں وہ شراب (ظہور) نہیں پئے گا اور جس نے سونے چاندی کے برتنوں میں (کچھ) پیا آخرت میں وہ سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں پئے گا۔ (محروم رہے گا)۔

علی کی نے صحیح سند سے اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا اور اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تب بھی اس کو ریشمی لباس نہیں ملے گا۔

ابن ابی حاتم اور ابن ابی عاصم نے حضرت ابولہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو طہرائی کے پس لے جلا جائے گا۔ طہرائی کے کھوئے پس کے لئے محل بائیں گے (اور خلکوں کے اندر سے لباس برآمد ہو گا) اور وہی اس طرح کا لباس لینے پہنے گا۔ غوی سفید کا خواشکار: دیار سرخ کا یا سبز کا یا زرد کا یا سیاہ کا (یہ لباس خوبصورتی میں) گل۔ فلاں کی طرح ہو گا بلکہ اس سے بھی زیادہ نرم اور حسین۔

حضرت کعب کا بیان ہے کہ جنت کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا دنیا میں پہنا لیا جائے تو جو کوئی اس کو دیکھے گا ہوش نہ رہے گا۔ ساروٹی نے لہذا میں نے بیان کیا ہے کہ جنتی آدمی جب طہرائی پہنے گا تو فوراً ایک ساعت میں اس کے ستر رنگ بدل جائیں گے۔ مسلم نے حضرت ابوہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو کر وہیں کی عورتوں سے رافت اور دو گنا تنہا اس کا لباس بھی پرا (فرسودہ) ہو گا نہ شب نہ روز ہو گا۔

وَمِمَّا ذَرَأَى النَّاسُ مِنَ الْجُمَالِ ۖ وَهُوَ ذُو الْاَلْوَانِ الطَّيِّبِ ۖ ﴿۱۱﴾
 اور (جنت میں یہ) نعمتیں اس لئے طیار کی کہ دنیا میں ان کو کھٹکھٹا (پر ایمانی) ہدایت ہو گی اور ان (خدا) کے راستہ پر چلنے کی توفیق ملے گی بھی جو مستحق حمد ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ قول سے مراد ہے لا انا لا الله والله اکبر الحمد لله کی شہادت جس کی

ہدایت ان کو دیا میں مل گئی تھی۔ مدنی نے کیا کیزہ قول سے مروی ہے قرآن مجید، بعض علماء کا قول ہے کہ آیت میں باطنی
بطنی مستعمل ہے یعنی جنت کے اندر ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت ملے گی مطلب یہ کہ وہ جنت میں پہنچ کر الحسنۃ الذی
صدقتا وعدہ آج پہنچیں گے۔

صراط الحمید سے مروی ہے اللہ کا راستہ یعنی اسلام اور حمید سے مروی اللہ کی ذات ہے جو فی نفسہ مستحق ستائش ہے یا
صراط الحمید سے مروی جنت مروی یعنی آخرت میں ان کو جنت کے راستہ پر چلنے کی توفیق دی جائے گی۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْنَعُونَ صُنُوفًا وَيَسْجُدُونَ لِلْأَلْهَاءِ وَتَحْتَ أَشْجَارٍ أَوْ لِلنَّاسِ مُوقِنًا فَلَا يَصْلَحُ لَهُمْ الشَّيْءُ مِنْ حَرَمٍ وَلَا حَرَامٍ
یہ شریک جو لوگ کافر ہوئے اور

(مسلمانوں کو) اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے لئے مقرر کر دیا ہے کہ اس میں
سب برابر ہیں اس میں رہنے والا بھی مہربان ہے آنے والا بھی۔ یعنی لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔
یعنی وہ منسوب ہونے والے لیکن اس سے مراد حال ہے نہ مستقبل بلکہ حتمی ہے اس لئے اس کا عطف باطنی پر کیا گیا ہے
عرب بولتے ہیں فلاں یعضی وینعی فلاں یعنی وہ منع کرتا ہے یعنی اس کی عادت یہ ہے وہ ایسا کرتا رہتا ہے۔
المسجد الحرام کا عطف سبیل اللہ پر ہے لفظ اللہ پر (یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام کے

راستہ سے)

مسجد حرام سے امام شافعی کے نزدیک صرف مسجد (کعبہ) کو ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدارا حرم بھی دوسری
آیت میں آیا ہے مَسْجِدَ الَّذِي أُنشِئَ فِي بَيْتِهِ لِقَاءِ رَبِّهِ إِنَّهُ سَوَّيْتُهُ لِقَاءِ رَبِّهِ وَنُفِذَ إِلَيْهِ الْأَبْوَابُ
کا واللہ حضرت اسماعیلی کے مکان سے ہو (جو حرم کے اندر تھا کعبہ کے اندر نہیں تھا) پس جس طرح آیت سبحان اللہ میں
مسجد حرام سے مروی حرم ہے، اسی طرح وہاں مسجد احرام میں بھی حرم ہی مراد ہے۔ اسی آیت اللہ جلیل جعلہ، الخ سے بھی
یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد حرم ہے کیونکہ اس آیت میں ہمیں اور مسافر کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ امام شافعی کے
زید اگر چاہے آیت میں مسجد حرام سے مراد مسجد ہی ہے لیکن آیت اِنَّمَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَلَا تُفْرَقُوا الْعَصَبَةُ
الْأَخْرَافُ يُفْرَقُ خَلْقُهُمْ هَذَا میں مسجد حرام سے عام حدود حرم ہی مراد ہیں کیونکہ امام شافعی کا قول ہے کہ حدود حرم کے اندر
داخل ہونے سے غیر مسلمین کو روکا جائے۔ علانیہ سے مراد ہے عقیم اور بادی سے مراد ہے مسافر۔ صاحب قاموس نے
لکھا ہے بدلہ۔ لداؤۃ مداد اور بدلہ کا مفہوم شریعت کے برعکس ہے (یعنی ریاستیت یا حکایت یا خانہ بدوشی) آیت کا مطلب یہ
ہے کہ حرم کے اندر غصہ کرنے اور تہ سے میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں۔ جو شخص بھی حرم کے اندر کسی جگہ پہنچے غصہ جائے اس کو
پہنچے آنے والا نکل نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، قتادہ اور ابن زید کا یہی قول ہے، ابن جریر کو لے کر کہ کہ عقیم ہوا
مسافر حرم کے اندر مکانات اور افراد کا ہونا پر سب کا حق برابر ہے۔ عبدالرحمن بن سابط کا بیان ہے کہ حاجی جب مکہ میں آتے تھے
تو مکہ کے باشندوں کو بھی اپنے مکانات پر ترجیحی حق ہائی نہیں پڑتے تھے۔ حضرت عمر مومنین میں لوگوں کو اپنے مکانات کے
دروازے بند رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بخاری نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔

میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول عبدالرحمن بن عبد جمیل نے، سلامت نافع حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے۔
ازالہ لفظ کی ایک روایت ہے کہ مروی ہے کہ قریب ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا میں امو مین میرے لئے
کیونکہ جگہ کاٹ دیجئے (یعنی کوئی خاص جگہ مقرر فرما دیجئے) حضرت عمرؓ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس کو پیچھے بھجوز کر
(مکے پر گئے اور) فرمایا تو اللہ کا حرم ہے اس میں ہمیں مسافر سب کا حق برابر ہے۔ عبدالرزاق نے روایت صحرا منصوص عن ابیہ
کا قول نقل کیا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ مکہ والو اپنے گھروں کے دروازے بند نہ رکھو تاکہ باہر سے آنے والے جملہ چاہین
از تکس۔ عبدالرزاق نے ابن جریر کی روایت سے بیان کیا کہ عطا حرم کے اندر گھومنے والے کے داخلے سے منع کرتے تھے۔ اور مجھے

یہ بھی روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمرؓ نے مکہ کے گھروں کو در بند کرنے کی ممانعت فرمادی تھی تاکہ عبادی گھروں کے محسوس
میں اثر نہ ہو سکیں۔ سب سے پہلے سہیل بن عمروؓ نے اپنے گھر کا دروازہ قائم کیا اور حضرت عمرؓ سے اپنے اس فعل کی معذرت کی۔
لیکن یہی کہ یہ روایت سنگ ہے کہ حضرت عمرؓ نے مکہ میں چار ہزار درہم سے ایک مکان چل نماز بنانے کے لئے خرید لیا
تھا۔ اور ابن الزبیرؓ کی یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپؐ نے حضرت سودہ کا حجرہ خرید لیا۔ اور یہ بھی روایت آئی ہے کہ حضرت عجم
بن حزام نے دو لاکھ روخت کر دیا تھا۔ اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ تو سب مسجد کے لئے حضرت عمرؓ نے کچھ مکانات نکلے بالکوں
سے خریدے تھے اور حضرت عثمانؓ کے سلسلہ میں بھی ایسی ہی روایت آئی ہے اس وقت رباط میں بکثرت صحابی موجود تھے اور کسی
نے اس سے انکار نہیں کیا یہ تمام روایات بھری ہیں کہ حرم کے اندر ملک مکہ کے اندر مکانوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔
میں کہتا ہوں یہ سب خرید و فروخت غلط کی بھی علامتیں مختلف بالکوں کی تھیں یہ زمین کی خرید و فروخت نہ تھی اور
ممانعت زمین کی فروخت خرید کی تھی۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور تو ہی ترین روایت میں امام احمدؒ بھی یہی قول آیا ہے کہ
مکہ کی زمین کی فروخت اور مکہ کے مکانوں کو گریہ پر اٹھانا جائز ہے کیونکہ حرم کی زمین اگر کو ہے کسی کی ملک نہیں ہے اللہ نے فرمایا
ہے ہم محلہا الی البیت العتیق اللہ نے اس آیت میں بیت کو حقیق (آزاد) فرمایا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ بیت شیش
سے مراد پورا حرم ہے کیونکہ صرف حدود حرم کے اندر ہی تریابی جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جو کعبہ
کے قریب ہو۔ یہ تاویل خود ساختہ اور ناقص قول ہے۔

امام مالکؒ کا بھی یہی مسلک ہے لیکن لنگے اس مسلک کی بنا و فیک اور نظریہ پر ہے امام مالکؒ کے نزدیک مکہ کی خرید و فروخت
دور جہری ہوئی تھی اور جس بستی کو جہرا فتح کیا گیا ہو وہ ساری بستی وقف ہو جاتی ہے اس کی زمین کو فروخت نہیں کیا
جاسکتا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک مکہ سے مکانوں کا بیٹا اور گریہ پر اٹھانا جائز ہے کیونکہ وہ مکان گھروں کی ملک ہیں (وقف نہیں
ہیں) حسن، عاذی، عمرو دین دین اور علامہ کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے اور آیت میں امام شافعیؒ کے نزدیک مسجد (کعبہ) امر اور
ہے تفسیری مطلب یہ ہے کہ ہم نے کعبہ کو تمام لوگوں کی نمازوں اور عبادتوں کے لئے قبلہ بنادیا ہے کعبہ کی تعمیر میں کے اندر
نماز کی فضیلت اور اس کے طواف کرنے کا حکم سب کے لئے ایک ہے، عظیم ہو یا کوئی سحرانی مسافر سب میں برابر ہیں۔ مکہ کو
آباد کرنے کی اصل غرض یہی وہی نماز کا قیام تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے قول کو عمل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے رَبِّ اجْنِبْنِي
وَأَسْكُنْتُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَوْمَئِذٍ وَبُكَاءٍ عَجَبٍ ذِي زُجْجٍ وَبَيْنَ بَيْتَيْكَ الْمُحَرَّمِ وَبَيْنَ ابْنَيْهِمَا وَالتَّصَلُّوةِ۔

میں کہتا ہوں (اگر مسجد حرام سے صرف کعبہ مراد ہو تو) عظیم مسافر کے لئے صرف کعبہ کے معاملہ میں مساوات بہت
دو گنی پادجو کہ اس خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں، تمام مساجد کا یہی حکم ہے ہر مسجد کی ہر شخص پر عظیم واجب ہے۔ ہر مسجد کے
اندر ثواب کا جو درجہ مقرر ہے وہ سب کے لئے یکساں ہے۔ سفر حضرت سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بقول نے لکھا ہے کہ حجاب
اور علامہ کی ایک جماعت کا قول بھی شافعی کے قول کے موافق ہے میں کہتا ہوں ایسا تو نہیں ہے بلکہ عباد کا توں تو روایت میں دیکھا
ہے جو علامہ ابو حنیفہ کا ہے مولا نے ابراہیمؑ میں حجاج کے طریق سے بیان کیا ہے کہ حجاب نے فرمایا کہ (ہر ایک کے لئے) مہاجر
ہے نہ اس کی زمینوں کی فروخت درست ہے نہ گریہ پر وینا۔

عمرہ اور ذی نے بطریق ابراہیمؑ میں مساجد پر روایت جماعہ حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مکہ کے گھروں کو نہ بیٹا جائز
ہے نہ گریہ پر وینا۔ اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوئی ہے جو امام محمدؒ نے کتاب الاذان میں بیان کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے
برائیت عبد اللہ بن زیادؒ کو الیہ منجائی کیا کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہر مسکن اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے مکہ کو حرم بنادیا ہے
اس کی زمینوں کو بیٹا اور ذی کی قیمت کچھ حرام ہے۔ ابن جریرؒ نے اپنی سند کے ساتھ تصحیح میں امام ابو حنیفہؒ کی روایت سے
سرفراہ بیان کیا جس کے الفاظ اس طرح ہیں، مکہ حرام ہے اس کی زمینیں حرام ہیں اس کے گھروں کا گریہ حرام ہے۔

دار فطیعی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جس حدیث کو مرفوع قرار دیا وہ ہم ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ ابو حنیفہ کی طرف وہ بھی کی نسبت کر مافقی پر ولایت کر رہی ہے اور دوسری فطیعی کا قول فطیعی پر شہادت ہے اور شہادت علی انفسی قابل قبول نہیں۔ امام ابو حنیفہ جہاں ہیں اور فقہ کا کسی حدیث کو مرفوع کر کے قابل قبول ہے امام محمد نے اسی سند سے مرفوعہ کر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مکہ کے مکانوں کا کچھ بھی کر لیا کھلیا اس نے انہیں کھالیں۔ دار فطیعی نے اپنی سند سے اسے اعلیٰ بن ابی ابراہیم بن مبارک کی روایت سے بحوالہ حضرت ابن عمر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مہاجر ہے (ہر ایک کا حق اس کی زمین اور مکان پر برابر ہے) اس کی زمین نہ نہیں نہ بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کر لیا پر دیئے جائیں۔

میں کہتا ہوں اسے اعلیٰ بن ابراہیم کو صحیحی اور نسائی نے اور اسے اعلیٰ کے باپ ابی ابراہیم کو بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اور ابو نعیم نے ابی نعیم کو منکر الحدیث کہا ہے ابن الدبی اور نسائی نے کہا ہے قوی نہیں ہے لیکن سفیان (ابن عیینہ) اور احمد اور حنبل بن عیینہ اور ابن عساکر نے اس کو لایا ہے۔ مکہ کے زمرہ میں شہد کیا ہے۔ ابو یوسف نے کہا ہے صحیح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ ابن جوزی نے اپنی سند سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حرام ہے اللہ نے اس کو حرمت دلایا ہے اس کی زمینوں کو بیچنا حلال نہیں اور نہ اس کے مکانوں کو کر لیا پر انفرادی جائز ہے۔ یہ روایت مسلسل ہے (صحابی کا اس میں ذکر نہیں) اور ہرے نزدیک ہر مسئلہ جہت ہے۔

جو لوگ مکہ کے مکانوں کو مکان والوں کی ملک کہتے ہیں

ان کی دلیل حسب ذیل ہے

(۱) اللہ نے فرمایا ہے اَلَّذِیْنَ یُحْزِنُوْا یَسْئَلُوْا یَوْمَئِذٍ اَمَّا یُحْزِنُوْنَ فَاِنَّہُمْ لَفِیْ سَآءٍ (۱) کہ وہ دن فرمایا تھا جو ابو سفیان کے مکان میں چل رہا وہ اسون ہے آیت اور حدیث دونوں میں مکان کی صفات مکان والوں کی طرف کی گئی جو ملکیت پر ولایت کرتی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر مکانوں کے مالک مہاجرین نہ ہوتے تو ان کو مظلوم نہ قرار دیا جاتا (کیونکہ ان مکانوں سے ان کو نکال دیا جائے گا کہ مالک وہ تھے ہی نہیں تو پھر ان پر ظلم ہی کیا ہوگا)

اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ سکونت یا تعمیر کی وجہ سے اضافت کی گئی یہ ضروری نہیں کہ اضافت مقدمہ غنیمت ہی ہو، مسجد منبر اور مسجد کعبہ اور مسجد کعبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ یا اہل بیت کی رہائش ہوئی مسجد (مسجد کسی کی ملک نہیں ہوتی اور یہ ضروری نہیں کہ مظلوم مکانوں سے نکالا جائے یا ان پر ظلم ہو) مظلوم اور معذور مکان سے کسی کو نکال دینا بھی ظلم ہے، یہ مسجد حرام میں مندرجہ کرنے کا مہاجرین کو بھی برابر حق تھا اور یہ حق ان سے چھین لیا گیا اور تعجب میں ذکر خدا کرنے سے ان کو روک دیا گیا۔ یہ بڑا ظلم تھا۔

(۲) حضرت انسہ بن زید کا بیان ہے کہ مکہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کہاں تشریف لے فرمایا کیا تمہیں نے کوئی اثر لے کر لیا (ہر سے لئے) چھوڑ دیا ہے پھر فرمایا اللہ نے ہم کو خیف بنی کنانہ میں تشریف لے کر پھر فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو گا اور مسلمان کا کافر کا وارث نہیں ہو گا۔

ابن جوزی نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت انسہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ ایک حضور خدا میں اپنے مکان میں تشریف لے کر فرمایا کیا تمہیں نے (مکہ سے لئے) کوئی زمین یا مکان چھوڑا ہے۔ زہری نے اسے ماقبل خود غالب ابو غالب کے وارث ہونے پر اعتراض کیا جو کہ مسلمان ہو گئے تھے اس لئے ابو غالب کے وارث نہیں ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ ابو غالب کے مرنے تک غنیمت اور غالب کا وارث ہے (اس لئے وارث ہوئے)

کتاب ہے کہ جس مکان کی طرف رسول اللہ ﷺ کے کلام میں اشارہ ہے وہ اصل میں باہم بن عبد مناف کا مکان تھا۔ باہم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب کا اور ابیہ عبد المطلب کا اور پڑے ہوئے تو انہوں نے وہ مکان اپنے بیٹوں کو تقسیم کر دیا اور

عمر نے بن عبدالمطلب کا حصہ رسول اللہ ﷺ کو دیا اسی میں رسول اللہ ﷺ کی پیدائش ہوئی جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے ہجرت کر لی تو عقیل و طالب نے پورے مکان پر قبضہ کر لیا کیونکہ اس وقت تک یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے حصہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ طالب چار میں رہے مگر ان کے لئے عقیل نے پورا مکان اس کے بعد فروخت کر دیا۔

فائدہ کی روایت میں آیا ہے کہ عقیل نے مکان فروخت نہیں کیا تھا اور عقیل کی لولہ اس پر قابض رہی یہی تک کہ حجاج کے برہنہ بنے اور بعد کے ایک لاکھ دینار میں اس کو خرید لیا۔

اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ عقیل نے اگر کافر ہونے کی حالت میں مکان کو فروخت کر دیا تھا تو اس سے مکہ کے مکانوں کی بیع کا سبب بن جاتا مگر یہ نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک حدیث کا مطلب اس طرح ہو سکتا ہے کہ مکان کو فروخت کرنے سے پہلے عقیل کا اس پر تصرف تھا اور فروخت کرنے کے بعد خریدار نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ہر حال یہ مکان خاندانِ محمد پر رسول اللہ ﷺ کے بن کو خالی نہ پایا تو قرینہ عقیل نے کیا دوسرے خسرانے کے لئے کوئی مکان خالی رکھ دیا۔ اس مطلب پر روئی کا یہ کہنا کہ عقیل کو طالب کے وارث ہوئے صرف ایک خیال ہے اور رسول اللہ ﷺ کا فرمانا کہ کافر بن کر ان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ دوسرے کافر کا۔ شاید اس کا تعلق کسی اور واقعہ سے ہے (عقیل سے واقعہ سے اس کا تعلق نہیں ہے) اور ان کے دونوں حدیثوں کو یہ خیال کر کے ملا دیا کہ چونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمانا کہ کافر بن کر ان کا وارث نہیں ہے اور یہاں حدیث میں تو وارث کا یہی اسی بنا پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ عقیل نے کیا دوسرے وارث کے لئے کوئی مکان چھوڑا ہے۔ اس صورت میں دونوں حدیثوں کا تعلق ایک واقعہ سے ہو گا اور اس حدیث سے کہ مکانوں کا کسی کی ملک بن جانا ثابت نہیں ہوتا۔ بالضرر اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس حدیث سے مکہ کے مکانوں کی بیع کا حجاز محتاط ہو جاتا ہے تب بھی درست کہ کسی حدیث میں صراحتاً یہ ہمارے عدم وجود پر زناست کر رہا تھا اور یہ حدیث جو اس بیع کی طرف صرف اشارہ کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ صراحت و عبارت کا درجہ اشارہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔

اگر ہم دونوں حدیثوں کو ہم سر پر بھی لیں لیں اور کسی کو قوی نہ سمجھیں اور دونوں میں تقدسِ حلیم کر لیں تب بھی تحریم و تحصیل کے تقاضا میں کے وقت حرمت و عاقبت پر ترجیح دینی ہے (کیونکہ حرمت و احکام میں تقدس جو حرمت کو ترجیح دیتی ہے یہ عام ضابطہ ہے) اسی لئے امام ابو حنیفہ نے فقہ کی زمینوں اور مکانوں کی بیع کو مکروہ تحریمی کہا ہے (حرام نہیں کہا) مزید برآں یہ بات ممکن ہے کہ اگر عبداللہ کا خیال یہ حصہ رسول اللہ کا تھا تو حالانکہ عقیل نے (تب کی ہجرت کے بعد اس پر چار ہزار قبضہ کیا ہو گا) اور امام ابو حنیفہ نے قائل ہیں کہ اگر کافر مسلمان کے مال کا بیع ہو گا وہ جائز ہے تو وہاں مسلمان کی ملک نہیں رہتا (شاید اس کے قائل نہیں ہیں) اور جب عقیل زبردستی رسول اللہ ﷺ کے میراث حصہ پر قبضہ ہو گئے تو پھر اس بیان میں رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کا کوئی معنی نہیں کہ کافر بن کر ان کا وارث نہیں ہوتا اور دوسرے کافر بن کر ان کا وارث ہو گا اور رسول اللہ ﷺ کا اس میں حصہ ہونا قابلِ تصور ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے جب بھی رسول اللہ ﷺ کو طالب کے وارث نہیں ہو سکتے (ادارہ کے مال کا بیع و وارث نہیں ہو سکتا) اس کے بیٹے نبی ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث کہ عقیل نے ہمارے اتارنے کے لئے کوئی مکان چھوڑا ہے قابلِ غلبہ ہے اور جو دلیل ہم نے بیان کی اس سے مستزاد مل سکتا ہے۔ کیونکہ اگر بالضرر علی اور جعفر کو ابو طالب کا وارث نہ ہو مان لیا جائے تب بھی عاریتاً اور عارضی طور پر آپ علی یا جعفر یا عقیل کے حصہ میں آتے تھے۔

وَمَنْ يُؤَدِّ يَنْبَغِيهِ يَنْبَغِيهِ يَنْبَغِيهِ يَنْبَغِيهِ يَنْبَغِيهِ

یعنی حرام میں کسی خلافِ دین کام کا قصد علم (یعنی شرک و غیر) کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا حقدار بنیں گے۔ فیہ کی ضمیر سجد حرام کی طرف راجع ہے خود اس سے تعبیر مراد ہے عام حرم الحلال مغضوب ہونے کی بنا پر مکمل غضب میں ہے اور مذکور ہے جیسے نسبت بالذہن میں بازاہ ہے (کیونکہ اجابت خود متعدی ہے) عقیل شاعر کا قول ہے

ضمنیت کو ذوق عیالانہ اور مباحث میں بھی۔ زائد ہے دفعہ کا لغزش یہ ہے۔

بخاری نے حج میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مستحب نذرانہ تین آدمی ہیں۔ (۱) حرم میں بے دینی کرنے والا۔ (۲) اسلام (۳) کے دور میں جاہلیت کا طریقہ چلا جانے والا۔ (۴) کسی کا باحق خون بہانے کا طلب مجھ۔

زیرین نے اپنی کتاب میں اور بخاری نے فقہ غل میں اور ترمذی و حاتم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاتم نے اس کو صحیح بھی کہنے سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ (طرح کے لوگ) ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی اور ہر مقبول الدعا مجتہد نے بھی۔ (۱) کاتب میں اپنی طرف سے امانت کرنے والا۔ (۲) غیر دینی کا انکار کرنے والا۔ (۳) بڑا برستی حاکم بن جانے والا کہ جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اس کو عزت دیدے اور جس کو خدا نے عزت دی ہے اس کو ذلیل کر دے۔ (۴) اللہ کے حرم کو حلال بنانے والا۔ (۵) میری حسرت (۶) نوازہ نسل کے قتل و غارت و تہلیل کے متعلق ہے جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو حلال قرار دینے والا۔ (۶) میرے طریقے کو ترک کرنے والا۔

حاتم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بھی مرفوعاً یہ حدیث بیان کی ہے۔

فہ نور وبالادون حدیثیں بتا رہی ہیں کہ مسجد تراجم سے مراد حرم ہے کیونکہ حرم کو حلال سمجھنا اور وہی بے دینی کرنا مطلقاً حرام ہے خواہ مسجد تعبیر کیے اندر ہو یا باہر۔

الحدیث میں بھی ایک جانب کو جو کاذب اور سیدھے راستے سے کٹ جانے کو کہتے ہیں مجاہد اور قتادہ کے نزدیک سب سے بڑا ترک اور غیر اللہ کی پرستش مراد ہے بعض علماء نے کہا کہ تمام مصنوعات کا ارتکاب مراد ہے خواہ قولی ہو یا فعلی یہاں تک کہ خدام کو مکالی دینا بھی اس میں داخل ہے۔ علماء نے کہا باغیر احرام کے حرم میں داخل ہونا اور حرم کے اندر خلاف حرمت نرم کھولنی کام کرنا (مذکورہ شکار کرنا) حرم کے درخت کو کاٹنا مراد ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا حرم میں الخادین ہیں کہ جو شخص تم کو قتل نہ کر رہا ہو تم اس کو قتل نہ کرو اور جو شخص تم پر ظلم نہ کر رہا ہو تم اس پر ظلم نہ کرو۔ شہاک کا قول بھی سنا ہے۔

مجاہد نے کہا کہ اسے اندر دھکا دینا بھی ناجائز ہے۔ (۱) باہر کے گنہگار کے مقابلے میں (چند گنا ہو جاتا ہے جیسے حرم کے اندر ٹیکوں کا زور بہ چند گنا ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا (یعنی مناجات) کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا صرف ارادہ کیا اور نہ کیا ہے نہیں کیا تو اس کے اعمال میں گناہ نہیں گناہ ہے جو لیکن اگر کسی شخص کو اللہ میں قتل کرنے کا ارادہ کسی نے کیا اور جس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ عدل میں ہے یا گنہگار اور شر میں ہے تو ایسا ارادہ کرنے والے کو اللہ عذاب الیم کا مزہ چکھائے گا (گویا کہ) اندر گنہگار اور باہر گناہ بھی گناہ کے شر میں ہے اور مستوجب سزا ہے اسلئے کہ اللہ اس کو عذاب الیم کا مزہ چکھائے گا (۱) کہ وہ توبہ کر لے (۲) یا ارادہ گناہ پر مواخذہ نہ ہوگا)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے متعلق روایت میں آیا ہے کہ آپ کے دو شخص تھے ایک غل میں لگا ہوا تھا دوسرا حرم کے اندر جب گھر والوں کو آپ کچھ سنت مست کہنا چاہتے تھے تو حمل والے خیمہ میں جا کر جیسے تھے وہ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا ہم اپنی منظم میں گناہ کرتے تھے کہ حرم کے اندر نکلا اللہ اور فی اللہ سنا بھی اللہ (بے دینی) ہے۔

اور جب ہم نے ابراہیمؑ کے لئے بیت اللہ کی جگہ ہمیں مروی۔
وَلَا تَزِرُ وَازِرَاتُكُمُ الْعَمَلُ
یہ ترجمہ تہاج کے قول کے موافق کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے کہا ابراہیمؑ میں لام زائد ہے اس صورت میں ترجمہ اس طرح ہو گا اور جب ہم نے ابراہیمؑ کو تعجب کے مقام پر گھرا ہوا ہمارا۔

تمام اس میں ہے یہ وہ منزل اور فی السنوی کسی جگہ اس کو ہمارا العباد منزل۔ (فرد گناہ مکان، مقام) واللہ

(تاریخی) یہ ہوا کہ حضرت نوح کے طوفان کے زمانے میں کعبہ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو پھر جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم حیران ہوئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کعبہ کا مقام کہاں ہے اور کہاں ہواں تکمیل اللہ ایک اللہ اللہ ہی آئی جس کی وجہ سے کعبہ کے خطوط اس کی پر پڑی ہوئی ریت اور مٹی ہٹ گئی اور آپ کو کعبہ کی بنیادیں معلوم ہو گئیں۔ کذا اقبال البیہودی۔

تفصیلی نئے و دوسری میں وراثت الیہ حاتم نے صدی کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے ایک ذرا نیچیں تھیں جس کو مربع فوج کہتے ہیں اس مربع فوج کے دو بازو لائن والے کعبہ اور ایک سر تھا اور سانپ جیسی شکل تھی اس ذوالکعبہ کے گرد اردو زمین کو الٹ دیا اور کعبہ کی ساساں اور برآمدہ ہو گئی۔

بقیہ نے یمن کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے مسافت کعبہ کے بعد ایک ذرا بھیجی جو کعبہ کے مقام پر آکر کھڑی ہو گئی اس کے اندر ایک سر تھا جو کہ برابر ابراہیم میری مقدار کے برابر عمارت بناؤ۔ حضرت ابراہیم نے اسی مقدار رکھے جو جب تعمیر کی۔

أَنَّ لَا شَيْءَ لَكَ فِي شَيْءٍكَاءَ وَطَقُو سَبِيحَتِي لَيْسَ يَمْنَنُ وَاللَّهِ يَمْنَنُ وَاللَّهُ يَمْنَنُ وَاللَّهُ يَمْنَنُ

کہ سنا جی نہ بنانا میری چیز کو اور پاک کر دینا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور قیام کرنے والوں کے لئے اور کون مجھہ کرتے والوں کے لئے۔

یونان کے اندر قول کا معنی ہے معنی ہم نے حکم دیا کہ میری عبادت میں کسی بت وغیرہ کو سنا جی نہ بنانا۔ یعنی میں امت بیت کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے (اور نہ اللہ کا کوئی گھر نہیں وہ ہر مکان سے پاک ہے لہذا تعلیمات خداوندی کی خصوصیت خود رکھا ہے۔

تحدید لفظ ثانی نے فرمایا کعبہ اگرچہ ایک جسمانی چیز ہے لیکن ایسی حقیقت کے مشابہ ہے جو بے کیف ہے کیونکہ کعبہ کی دیواریں، چھت اور کرائی تک زمین اور آسمانی چوٹی تک آسمان کو اپنی بھی قبلہ نہیں ہے آسمان مٹی ہیئت اور دیواریں کو بنا کر نہیں اور ملے جائیں تب بھی قبلہ دہی رہے گا جواب ہے جہاں دیواریں اور پتھروں کو متعلق کر کے پہنچا جائے گا وہ جگہ قبلہ نہیں بن جائے گا۔ حقیقت میں قبلہ ایک بے کیف اور بے جسم چیز ہے جہاں قوت اور کازول وہ تلبہ اور تعلیمات کا پورا ہے۔

الْقَائِمِينَ وَالْمَرْكُوعِينَ السَّجُودِينَ سے مراد ہیں نمازی ایسے تہلیل نماز کے اجراء میں اور چوکہ ہر جگہ کے لئے طہارت مقام ضروری ہے اس لئے ہر جگہ مستحکم کر دیا اور بغیر جگہ کے رکوع اور شرفا عبادت میں شہد نہیں کیا جاتا اس لئے المَرْكُوعِينَ السَّجُودِينَ کے درمیان حرف عطف نہیں دیا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر صرف سجدہ اور رکوع کی جگہ کھپاک ہونا کافی ہے۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْعَبِيدِ

بقیہ نے لکھا ہے ابن ابی حاتم نے حضرت امین عباس کا بیان نقل کیا کہ حضرت ابراہیم کو جب احلان حج کا حکم دیا گیا تو آپ نے عرض کیا میری اولاد کیسے پہنچی گی۔ اللہ نے فرمایا تمہارا کام احلان کرنا اور پھر تباہی اور پختہ پیر لاس ہے۔ حضرت ابراہیم مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور وہ مقام آٹھ کر بلکہ تریس پھار کے برابر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں رکھ کر چمڑے کو دائیں بائیں اور مشرق کی طرف ہلاتے ہوئے کہا لو کہ تمہارے رب نے ایک مکان عظیم سے تمہارے ہم اس کا حج کرنا فرض کر دیا ہے، اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو (قیامت تک جو حج کرنے والے ہیں) سب نے پہلو کی پشت اور پاؤں کے بیچوں کے اندر سے ایک اللھم ایک کلمہ۔ حضرت امین عباس نے فرمایا سب سے پہلے ایک کہنے والے لعل یمن تھے اسی لئے یعنی لوگ سب سے زیادہ حج کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کوہ بوقریس پر چڑھ کر ندوی تھی۔

حضرت امین عباس نے فرمایا اس آیت میں الناس سے مراد اہل قبلہ ہیں۔

بغیر کوئی ذبیحہ حلال نہیں ہو گا۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کھانا کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔

ایام معلومات سے اکثر مضرین کے نزدیک ذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں معلومات کہنے سے مراد نوسا کی کھنی جانے کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ کیونکہ ان عشرے کے خاتمہ پر حج کا وقت آتا ہے عطایا روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ ایام معلومات سے مراد اے عرفہ کا قربانی کا دن اور یام تشریق وقت تل نے ایام معلومات کو صرف یام تشریق کہا ہے ایک روایت میں حضرت علی کا قول آیا ہے کہ ان ایام سے مراد ہے قربانی کا دن اور تین روزوں کے بعد کے پہلے ایام یعنی قربانی کے جانور جو کعبہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں خود قربانی واجب ہو یا مستحب۔ کیت میں کوئی قید نہیں۔ تقرب حاصل کرنے کی دس میں ترتیب ہے اور ان میں ہر چھبہ ہے کہ یا الہی کا قہ ضا پورا کیا جائے۔

نام شافعی نے اسی آیت کی روشنی میں کہا ہے کہ سواء دم الاحصاء (اگر مانتی کو احرام باندھنے کے بعد راست میں کوئی دشمن روک دے اور کعبہ تک نہ پہنچے تو چھبہ اس کو روکا گیا ہو اسی جگہ احرام کھول دینا اور اگر وہ حج ملوثی کر دے اور قربانی کر دینا چاہے یہ دم الاحصاء کہلاتا ہے عطایا ہر قربانی صرف ان ایام میں کرے گا جو ساتر تین روزوں کے بعد۔

ہم کہتے ہیں ایام معلومات کی قید القتی ہے (عام قربانی مقرر دایام میں ہی ہوتی ہے) ضروری اور احتیازی نہیں ہے اور ہم مضمون نزاع کے قائل نہیں ہیں (کہ جو قربانی ایام معلومات میں نہ ہو وہ ناجائز قرار دیں) اور کیت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے (حضرت علی حضرت ابن عباس کے اقوال ایک ایک ہیں) ہم کہتے ہیں بدی جہہ، غزوہ اور کھاروی قربانی کے لئے شرط نہیں کہ یوم اخر اور اس کے بعد تین دن میں ہی کی جائے کیونکہ حج روایت سے ثابت ہے کہ حدیبیہ کے سال ماہ ذیقعدہ میں رسول اللہ ﷺ ستر کون قربانی کے لئے گئے کرچے تھے اور عروہ کے ارادے سے چلے تھے یوم اخر تک مکہ میں قیام کا ارادہ بھی نہ تھا اور حضور ﷺ نے ان ساتوں کی قربانی کی، حضور ﷺ کا یہ عمل صریحاً ثابت ہے کہ حدیث اللہ کی قربانی ذیقعدہ میں بھی جائز ہے اور جب یوم اخر کے سوا دوسرے یوم میں ناکھ قربانی کا جو حضور ﷺ کے عمل سے ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ لکی قربانی طاعت ہے (جو موجب ثواب ہے) اور ہر طاعت ناکھ غزوہ کا وجہ سے واجب ہو جاتی ہے، اس نذر وئی قربانی یا یا یا اللہ کے عہدہ بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کھاروی کرنے کی نیز ایام ہر حیثیت کے کھارویں جو قربانی کی جائے وہ یوم اخر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کیونکہ ہر جرم کا کھاروی ایک طرح کی عبادت ہے پھر اللہ نے حکایت کی سزا میں جس قربانی کا حکم ہے اس کے متعلق ہذا ناکھ النکبۃ فرمایا یوم اخر کی قید نہیں لگائی اور کتاب اللہ مگر مطلق ہو تو اس کو اپنی طرف سے متعین نہیں کیا جاتا مطلق کو متعین نہ تو اطلاق کا اثر ہے (تفصیل بیان میں ہے) یا یا یا و قرآن جس یوم اخر کے ساتھ مخصوص ہے (اسی اور ان میں) یوم اخر میں نہ تو ایام احصاء الیہ یا یا یا عقیقہ کے نزدیک صرف یوم اخر کے ساتھ مخصوص ہے۔ یا یا یا یوسف و یوسف و یوسف سے اختلاف کرتے ہیں دونوں سنوں کی حیثیت سے یوسف و یوسف کی آیت وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْشِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ سے اسْتَيْسَرَ بِالْعُمْرَةِ أَلَيْسَ لِعَمَلِكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تک تفسیر کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

نکحو و اذبحا
سورۃ میں سے کھاروی ہر امر یا فاعل علماء اجتہادی ہے و وجوب کے لئے نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ امر اہمیت کے لئے ہے (یعنی اپنی قربانی کا گوشت کھانا یا قربانے مستحب یا واجب نہیں ہے) بلکہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ اجازت اس خیال کو زائل کرنے کے لئے دی گئی جس میں ناکھ جاہلیت چلا تھے اور اپنی قربانیوں کا گوشت کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔

مسئلہ: ملا و کا اتفاق ہے کہ جہی ناکھ (نعل قربانی) کا گوشت قربانی پیش کرنے والے کو کھانا جائز ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ کی طرف سے حدیث جو بنہ ابوداؤد کے بیان میں اس کی تائید ہے اس روایت میں ہے کہ حضرت علی یمن سے پہلے اونٹ قربانی کے لئے لے کر آئے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے سوکھٹ بھیج دیئے تھے، حضور نے تربیض اونٹ ذبح کئے پھر حسب النہم باقی

اور حضرت علیؑ نے فرمایا ہے: جو شخص نے میں حضور ﷺ نے حضرت علیؑ کو شریک کر لیا پھر حضور ﷺ نے قسم دی کہ ہر اوست کے گوشت کا ایک ایک کھڑا لے کر بندے کی اس ڈال کر پھینکا جائے عظیم کی عیال کی گئی۔ پھر حضور ﷺ نے اور حضرت علیؑ نے وہ گوشت کھا یا اور شور بہ چلا۔ روا مسلم

اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اپنی (ناقل) قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے ورنہ ہر اوست کے گوشت کا بارہ لینے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایک ہی اوست کے گوشت کو لے لینا کافی تھا۔

مسئلہ: شکار کے جرم کے عوض جو قربانی کی جائے اس کے گوشت کو قربانی کرنے والے کے لئے کھانا یا حتیٰ عشاء جائز نہیں۔ شکار کے عوض قربانی شکار کا بدلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے: ﴿فَجَزَاءُ مِمَّا قُتِلَتْ مِنْهَا النَّفْسُ﴾ اس آیت میں شکار سوری مراد ہے (مثل معنوی) جس کی قیمت یہ تفصیل سورا کا بدلہ میں کر دی گئی ہے۔ شکار کا گوشت بخاری کے لئے جائز نہیں اس لئے شکار کے عوض جو قربانی کی جائے اس کا گوشت بھی قربانی کرنے والے کے لئے جائز نہیں۔ اصل حرام ہے عوض بھی حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یوریل پر اللہ کی بارہ اللہ نے ان کے لئے پر یہاں حرام کر دی تھیں۔ انہوں نے چریاں پکھا کر فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی (یہ جملہ کی) مشق علیہ من حدیث جابر۔

اسی طرح امام مالک کے علاوہ مسور تہ کے نزدیک عذر کی قربانی کا گوشت غذا بننے والے کے لئے جائز نہیں۔ اور ابن عباس میں مختلف جراثیم کے ارتکاب سے جو قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کا گوشت بھی قربانی لینے والے کے لئے باقی اس کا جائز ہے۔ حج کو قاصد کر دینے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔

سویق کا مسئلہ سے نزدیک روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول آیا ہے کہ مذکور کی قربانی اور شکار کے جرم کے عوض واجب شدہ قربانی کا گوشت تو قربانی دانے کے لئے جائز نہیں ان کے علاوہ ہر قربانی کا گوشت کہ سکتا ہے۔ بخاری نے تعلیق کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ مذکور کی قربانی اور تمام قصور کی پاداش میں جو قربانیوں کو دینی جاتی ہیں صاحب قربانی کے لئے ان کا گوشت اس لئے جائز ہے کہ شکار کی پاداش میں قربانی کا گوشت شکار کرنے والے کے لئے جائز ہے اور تمام قصوروں کے سلسلہ میں جو قربانیاں دینی جاتی ہیں وہ بھی جراثیم کا بخارہ ہیں ہیں اس لئے ان کا حکم بھی شکار کے بخارہ کی طرح ہونا چاہئے۔ جس طرح ہر بخارہ کی قربانی پوری کی پوری مستحق کو دینا ضروری ہے اسی طرح ہر جراثیم کی پاداش میں جو قربانی کی جائے اس کے تمام جراثیم مستحق کو دینا ضروری ہیں۔

لیکن مذکور کی قربانی تو کسی جرم کی پاداش میں نہیں ہوتی اس لئے اسکو شکار کے عوض واجب شدہ قربانی پر قیاس کرنا صحیح ہے۔ البتہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ عذر کی قربانی بھی پوری کی پوری مستحق کے پاس پہنچنا ضروری ہے (اس لئے اس کا کوئی ٹکڑا بھی ذبح کرنے والا نہیں کھاسکتا)

مسئلہ: عام قربانی کا گوشت باقی اور قربانی کرنے والا بھی کھاسکتا ہے امام ابو حنیفہؒ کی دلیل ظاہر ہے کہ قربانی عبادت و طاعت ہے رسول اللہ ﷺ نے قربانیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ کھانا اور کھانا دلو جو کچھ کھانا دفت بنا کر بھی دیکھ سکتے ہو۔ روایت صحیح ہے حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی روایت سے حبیب بن عبد الرحمنؓ میں مذکور ہے۔ امام شافعیؒ کو دوسرے علماء بھی جو اس کے قائل ہیں کیونکہ ان حضرات کے نزدیک قربانی مستحب ہے اور اللہ قربانی کا گوشت میرا حق طاعت ہے۔

مسئلہ: متعلق اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اس کو کھانا جائز ہے کیونکہ یہ بھی ناجز عبادت ہے اور حضرت جابرؓ کی روایت ہم نقل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر وقت کے گوشت کا ایک ٹکڑا پھر کر کھا تھا اور اس کا شور بہ چا تھا اور حضرت علیؑ کو بھی اس میں شریک کیا تھا۔

یہ جوڑی سے سنت میں عبد الرحمنؓ میں اسی حاکم کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ جس کی قربانی کا عذر گوشت کھائیں سو کھائیں اور کھانے سے جو بچا رہے اس کو خیرات کر دیں اس روایت سے بھی

زیدہ متبع کو کھانے کا جواز مرحلاً ثابت ہو رہا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک تمتع اور قرآن کا اچھڑ کر قربانی کرنے والے کے لئے چھانڑا ہے بلکہ کسی واجب قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کے لئے جائز نہیں خواہ نذر کی قربانی ہو۔ مگر اور وجہ سے واجب ہوئی وہ امام شافعی نے اپنے مسلک کے ثبوت میں تین حدیثیں پیش کی ہیں ایک وہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمودہ حدیث کے موقع کی بیان کی ہے دوسری حضرت ابن عباس کی روایت کردہ حدیث تیسری حضرت ذویب بن کلثم کی حدیث ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت **فَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِمَا فَتَحَ لَهَا فَتْحًا مَبْنُوعًا لَهَا** یعنی التبع کی تفسیر کے ذیل میں یہ تین احادیث اور ان کے جواب نقل کر دیئے ہیں۔ ظاہر آیت سے قربانی کے گوشت کو کھانے کا جواز معلوم ہوتا ہے خواہ قربانی واجب ہو جسے تمتع اور قرآن کی قربانی یا نفل ہو کیونکہ لفظ میں کوئی قید نہیں اجراء کی وہ بے نذر کی قربانی کو اس عموم جواز سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ نذر قربانی کے جواز و عدم جواز کا مسئلہ حج سے غیر متعلق ہے آیت حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ شکار کرنے کی سزا میں جو قربانی واجب ہوتی ہے بلکہ یہ وہ قربانی جس کا وجوب بطور کفارہ ہو جائے اس کا تعلق ضرور حج سے ہے لیکن اس آیت میں دوسرا دوسرا سے مسلمان کے حال کا تقاضا ہے کہ حج میں خلاف شرع کوئی جرم ہی نہ کرے اپنے حج کو پاک رکھے اس لئے کسی جنایت کے کفارہ کی قربانی کا اس آیت سے تعلق ہی نہیں ہے۔

وَأَكْثَرُهُمْ أَتَى بِلَاحِ الْفَقِيرِ ۝

اور بدوین حجاج کو کھلاؤ البائس بائس و الا بائس سخت محتاجی۔
پھر وہ اپنے میل بیکل کو دور کریں یعنی سر منڈوائیں، لیکن کتریں ماضی کا نہیں بذریعہ ناف اور بغلوں کی متالی کریں مطلب یہ کہ طواف نیابت سے پہلے احرام کھول کر یہ سب کام کر سکتے ہیں اور سر منڈوانے کے بعد سوائے صورتوں کی قربت کے مذکورہ بالا مجموعت طواف ہو جاتے ہیں، صورتوں سے قربت کی علت طواف کے بعد ہوتی ہے نہ کہ قبل البتہ روان۔

قضاء کا لغوی معنی ہے ادا کرنا اور کوئی کام کر دینا قضی دینا اس نے اپنا فرض و کار بار و اذا قضيتم منہمکم اور جب تم اپنے ساتھ لاکر چکو۔ قضیتن مبعوث کر دیا ان کو سات آہن۔ مگر کام کو کر چکنے کے بعد جس سے فراغت ہوئی جاتی ہے اس لئے قضاء کے بعد فارغ ہو جانا لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُضِيَ عَنْكُم مِّنَ الْحَجِّ فَإِذَا تَوَلَّوْا مِمَّنْ جَرَدْتُمْ لِي** کر چکوں میں بیکل دور کرنے کے بعد بھی فراغت ہو جاتی ہے اس لئے لبقضو فرمایا قضاء نصف تمام منہم حج کی ادا ہو گئی ہے۔ مجاہد نے کہا قضت سے مراد ہیں منہم حج، لیکن کترنا بذریعہ ناف اور بغلوں کو صاف کرنا، یا خن تراش، بعض اہل علم نے کہا قضت دی جہاد (کنگریاں مارنا) ہے اس قول پر مطلب یہ ہو گا کہ جب تم یہ افعال کر چکجو جابجائے کہما قضت کا لفظ ہم کو قرآن سے ہی معلوم ہوا یعنی یہ لفظ کام غریب میں زیادہ مستعمل نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پہلے ہم کو معلوم ہوتا تھا لفظ نبی سے معلوم ہوتا ہے کہ حلق اور طواف قربانی کے بعد کیا جائے۔ یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ کے قول کے صحیح ہونے کی کہ نبی جہاد و صاحب قرآن کی قربانی اور حلق و اس میں ترتیب واجب ہے سعید بن جبیر قتادہ، حسن اور مکی کا بھی یہی قول ہے ان لئے اگر کوئی شخص ترتیب کو قصداً چھوڑ دے یا غلطی سے بہر حال اس پر (اس جرم کے عوض) قربانی واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ منہم حج کی ترتیب میں جو شخص قصداً چھوڑ کرے اس کو قربانی کرنی چاہئے۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ نے موقوفان بیان کی ہے اور ایسے موقع پر حدیث موقوف بھی مرفوعہ کے حکم میں ہوتی ہے کیونکہ کسی جرم کا کفارہ ایسے طور پر ادا کرنا جو اور دینے متعلق جرم سے مشابہ نہ رکھتا ہو (یعنی قضاء بمثل غیر معقول کفارے سے معلوم نہیں ہوتا ہے) (یقیناً حضرت ابن عباس نے رسول اللہ ﷺ سے ایسا سنا ہوگا)

ایک شبہ

اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابو انیم بن مساجر ہے جس کو ابو حاتم نے منکر الحدیث کہا ہے اور ابن ابی شیبہ نے اس کی تردید کی ہے مگر قوی نہیں ہے ابن عدی کا قول ہے کہ اس شخص کی حدیث کو حقیقت میں شہر کیا جائے۔

شہد کا ازالہ

ابراہیم بن صابر طویل تھوڑا سا تھا، مسلم نے اس کا ساتھ ذکر کیا ہے سفیان (ابن عیینہ) احمد اور ترمذی نے اس کو لایا ہے (اس میں کوئی غرابی نہیں) کے ذمہ میں شامل کیا ہے پھر یہ حدیث صرف اسی رولوی کی روایت پر منحصر نہیں ہے بلکہ رولوی نے دوسری سند سے بھی جس میں ابراہیم شامل نہیں ہے یہ حدیث نقل کی ہے۔ طحاوی نے لکھا ہے حدیث ابویب عن ابیوب عن سعید بن جعفر عن ابن عباس۔ اس کے بعد حدیث مذکور نقل کی ہے۔

امام احمد کے نزدیک صرف قصہ از تہیب کو ترک کرنے سے قربانی واجب ہے بھون کر یا التہیب کی وجہ سے تہیب کے خلاف ہو گیا تو قربانی واجب نہیں۔ امام احمد کا یہ قول اثر میں نے بھی نقل کیا ہے بخاری کے کلام سے، بھی میں مضموم ہوتا ہے۔ پھر یہ نزدیک بھی فتویٰ کے لئے یہی قول پسندیدہ ہے۔ امام شافعی اور ست سے علماء متفق کے نزدیک تہیب سنت ہے واجب نہیں ہے۔

امام مالک کے نزدیک قربانی اور رمی جملہ سے حلق نرہ اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے امام شافعی کا بھی ایک قول اسی طرح کا ایک روایت میں آیا ہے امام شافعی نے اپنے مسلک کے ثبوت میں حضرت ابن عباس کی روایت پیش کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے قربانی اور رمی جملہ اور حلق راس کی تقدیم و تاخیر کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضور ﷺ نے (سب کے جواب میں) فرمایا کوئی بوج نہیں ہے۔ متفق علیہ۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ منیٰ میں قربانی کے دن حضور ﷺ سے سوال کیا جاتا ہے تھے۔ (جن کے جواب میں) حضور ﷺ فرمادے تھے کوئی ہرج نہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا دیا تو کیا (اب) قربانی کر لے کوئی ہرج نہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص خدمت گراہی میں دھڑلہ اور عرض کیا میں نے رمی سے پہلے زیارت کر لی (یعنی طواف زیارت کر لیا) فرمایا کوئی ہرج نہیں، اس نے عرض کیا میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی فرمایا کوئی ہرج نہیں۔

طبرانی کی روایت ابن القلاء کے ساتھ ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے رمی سے پہلے کعبہ کا طواف کر لیا فرمایا (اب) رمی کر لے کوئی ہرج نہیں۔

حضرت علیؓ کی حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ قربانی سے پہلے طواف کر لینے کا مسئلہ اس نے دریافت کیا تھا۔ رواد احمد۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر تہیب واجب ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس کو تہیب کے ساتھ دوبارہ مناسک لاکر نے کا حکم دیتے، کیونکہ قربانی کا دن تھا، لہذا مناسک کا وقت موجود تھا (ترک واجب کے کفارہ میں) قربانی کرنے کا حکم دیدیتے۔ لیکن ایسا کوئی حکم دینا کسی روایت میں نہیں آیا۔ مسلمانوں کا عظیم اجتماع تھا اور ہر شخص مناسک حج سے واقف ہونے کا آرزو مند اور حریص بھی تھا، پس جب کسی روایت میں اعادہ مناسک کا جدیدہ قربانی کرنے کا حکم متعلق نہیں ہو کر کسی نے اس کا ذکر نہ ہی نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ تھا تو تہیب واجب ہی نہیں تھی واجب ہوتی تو ہر عمل واجب حکم کی تعلیم ضروری تھی اور جب تہیب واجب نہ فرمایا تو اگر کسی نے اس کو قصہ از ترک کر دیا تو اس پر قربانی کا وجوب بھی نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا مذکورہ بالا قصہ کے ایک رولوی حضرت ابن عباسؓ میں اور (اس روایت کے خلاف) حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بھی مردی ہے کہ جس نے مناسک میں کچھ قصہ از تاخیر کی اس کو (بطور کفارہ) قربانی کرنا چاہئے اور اگر رولوی کا اپنا قول اس کی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت مجرد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ روایت کے خلاف اس کا قول جتنا ہے کہ روایتی حدیث کے خلاف اس رولوی کو کوئی دوسری حدیث ملی ہے جو مولیٰ حدیث کو مستلزم کرنے والی ہے (اسی طرح) تو مولیٰ حدیث کے خلاف رولوی کا قول پیدا ہوا (لیکن یہ دلیل امام شافعی کے مسلک کو غلط ثابت نہیں کرتی کیونکہ امام شافعی کے نزدیک اگر کسی راوی کا قول اس کی روایت

کے خلاف ہو تو روایت بخروج نہیں ہونی، بلکہ امام صاحب کے اصول پر بھی یہ دلیل منطبق نہیں ہوتی کیونکہ روای کا قول امر اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس وقت روایت کو بخروج کرتا ہے جب اس قول کو مرفوع حدیث کے حکم میں قرار دے دیا گیا ہو۔ سو قوف کو ذکر مرفوع کا حکم دینا جائے تو گویا دو قول اول حدیث کا ناخج ہو جائے گا اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ قول ابن عباس روایت ابن عباس کا ناخج نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو احادیث کا تعدد فی دور کرنا ضروری ہے، ایک پر عمل کرنا اور دوسری کو بالکل ترک کر دینا مناسب نہیں اس لئے میرے نزدیک حضرت ابن عباس کے قول کو جو حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے اور حدیث حسن کے درجہ تک پہنچ چکا ہے اور اسی ترک ترتیب پر مکتوں کیا جائے یعنی ابن عباس کے قول کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ جس نے تعدد فقہانہ کی ترتیب توڑ دی اور تعدد مہم تاخیر کر دیا تو اس پر قربانی واجب ہے اور امام شافعی نے جو حدیث نقل کی ہے اس کو نسیان یا ماوا القیت پر محمول کیا جائے یعنی نہ حدیث سے یہ سمجھا جائے کہ بھول کر یا ماوا القیت کی وجہ سے کسی نے سنا کہ میں تعدد مہم تاخیر کر لی ہو تو کوئی برع نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک فوت شدہ نمازوں کو ترتیب وار اور اگر واجب ہے لیکن اگر بھول گیا تو ترتیب فوائت کا جو بے ساقط ہو جاتا ہے، جس طرح روزے میں کھانا پینا ترک کرنا ضروری ہے لیکن بھول کر کھالیا تو روزہ نہیں ٹوٹے لکھا جیسے تعمیرات تخریق واجب ہیں لیکن نسیان کی صورت میں ساقط ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ: نہر مندوانا، احرام کے واجبات میں سے ہے۔ نہر کارکن نہیں ہے امام ابو یوسف امام احمد اور بعض فقہاء کے نزدیک واجب نہیں ہے ایک نہر مباح ہے۔ ایک کہ روز روایت میں امام شافعی کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے، ہمدانی دلیل کی آیت ہے۔ اس میں نقشہ دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہر مندوانا ہے اور امر (حقیقہ) کا جو بے لئے ہوتا ہے بلکہ نہر مندوانا جب نہر گیارہ شہ نہ کیا جائے کہ جب حلقہ اس کارکن کی ہو تا تو وجہی نقص سے ثابت ہے تو پھر حلقہ فرض کیا جائے تو واجب کیوں قرار دیا گیا (واجب کا ثبوت تو دلیل قطعی سے ہوتا ہے کہ یہ شہ غلط ہے کیونکہ آیت اگرچہ قطعی ہے یا قابل شک لیکن تفسیری مطلب قطعی نہیں ہے غلطی سے۔ موجب یقین نہیں ہے اس لئے حلقہ راز کارکن حج ہو تو واجب کی حدود سے آگے نہیں بڑھتا۔ شافعی نے حلقہ راز کارکن حج اس وجہ سے بھی قرار دیا ہے کہ حلقہ راز اس سے احرام کا حکم ختم ہو جاتا ہے اور احرام کارکن حج ہے پس جس چیز سے احرام ختم ہو گیا اس کا بھی کارکن حج ہو تا ضروری ہے، یہی لفظ سناہ شافعی کے نزدیک کارکن صلوٰۃ ہے کیونکہ نماز کارکن لفظ سلام کی وجہ سے جائز ہوتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے اس لئے تک سلام بھی رکن صلوٰۃ قرار پایا۔ ہمارے نزدیک احرام حج کی شرط (خارجی) ہو یا رکن (داخلی) کسی صورت میں بھی اس عمل کا جس سے احرام جائز ہوتا ہے نہ رکن ہو تا ضروری ہے نہ شرط ہو تا۔ اور ہمارے نزدیک لفظ سلام بھی نماز کارکن نہیں ہے اس کے علاوہ احرام کو سلام پر قیاس نہ لایا جاسکے لہذا رکن سے نہ شرط ہو تا۔ رسول اللہ ﷺ نے سلام کو تحریم صلوٰۃ کی اختصار فرمایا ہے، فرمایا ہے (تحریم صلوٰۃ تکبیر ہے) (لو کہ حلقہ صلوٰۃ سلام ہے) (یعنی تکبیر سے نماز شروع ہو جاتی ہے نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور لفظ سلام سے نماز مکمل جاتی ہے بندہ ش صلوٰۃ ختم ہو جاتی ہے) پس اگر لفظ سلام کے بغیر کوئی ایسا فعل (یا قول) کیا جو نماز کے خلاف ہے تو اس سے نماز کا تحریم ختم ہو جائے گا۔ خود تحریم کو نماز کارکن کہا جائے یا شرط۔ ہر حال تحریم جائز ہے گا۔ لیکن احرام حج کی یہ حالت نہیں ہے، مامور ہونے کرنے سے احرام حج داخل نہیں ہو تا۔ بخیر عرفات میں قیام سے پہلے اگر کسی نے جماع کر لیا تو حج جائز ہے گا۔ آئندہ حج کی قصد واجب ہوئی لیا نہیں کہ احرام داخل ہو جائے اور حج قائم ہے اور آخر تک حج کو پورا کرنا لازم ہو۔

مسئلہ: حلقہ راز کا باندہ الوقت کون سا ہے اور اس کی کون سا۔ قربانی کے دن فجر صبح سے واکثر کے علاوہ کے نزدیک اور اگر بھی رات کے بعد سے بعض علماء کے نزدیک حلقہ راز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن مضر کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز یعنی فجر کی نماز عز و لغہ میں پڑھی اور اس سے پہلے رات

گویا دن کو عرفات میں بھی وہ قیام کر چکا۔ اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا حلقہ دور کر دیا (یعنی سر منڈوا دیا) اور اس کو اس وقت تک نہیں مارا رہا جب تک کہ اس نے کعبہ کی زیارت تمام اہل حدیث کی شرائط کے مطابق ہے لیکن بخلاف وہ مسلم نے اس کو نہیں بیان کیا۔ روایت اصول شیعین کے خلاف ہے۔ عروہ بن مضر سے صرف شخصی روایت کی ہے ہم نے ابن مضر سے بچائے عروہ بن زید یہاں ہے عروہ بن زید سے حدیث مروی ہے۔

امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد، بلکہ کثر علماء کے نزدیک سر منڈانے کے وقت کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ ہاں اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حلقہ کے لئے کیا اصل حرم ہو گا شرعاً ہے یعنی سر منڈانے کا نظام حرم ہی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام زفر حرم کو حلق کا مقام نہ دے دی نہیں قرار دیتے۔ کوئی شرط نہیں کہ حرم کے اندر ہی سر منڈایا جائے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا سر منڈانے کے دو پہلو ہیں ایک رخ قوی ہے کہ حلق اس احرام کو حل دیتے گا اور دوسرے یہ ہے کہ یہ مناسک حج میں داخل ہے حج کے ارکان واجبہ میں سے ایک رکھن ہے اس لحاظ سے قیام کی خصوصیت کسی مقام اور جگہ سے نہیں ہے اور دوسرے اعتبار سے اس کے لئے دن بھی مقرر ہے، یعنی قربانی کا دن اور نظام کی بھی تفصیل ہے یعنی حرم یہ ایک عبادت ہے جس کے اندر قیام کو داخل نہیں اس لئے اس کی عبادتی خصوصیات وہی ہوں گی جو شہاد کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں، یعنی زمین (یوم النحر) اور مکان (حرم) قابل لحاظ است اس میں رائے اور قیام کو حلق سے کیونکہ حلق (احرام کو حل دیتے گا اور یہ کوئی ہو گا جو مقررہ وقت و مقام کے علاوہ نہ کیا جائے تو حیثیت اور جرم قرار پائے (جس کی تلافی کفارہ سے کی جاتی ہے) اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر وقت مقررہ کے بعد حلق کیا حرم سے باہر کیا تو احرام سے بچک نہ ہو جائے گا مگر غیر شرعی طریقے سے کرنے کی وجہ سے اس کی عبادتی حیثیت فوت ہو جائے گی اور (بظور کشادہ) قربانی برائی ہوگی۔

امام ابو یوسف نے حدیث کے اس فقرہ سے استدلال کیا ہے کہ جب ایک شخص نے قربانی سے پہلے سر منڈا دیا (اب) قربانی کر لے کوئی ہرج نہیں۔

ہم کہتے ہیں قربانی کا دن تو موجود ہی تھا حلق اس کا وقت باقی تھا۔ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ ہوا اقیات یا سیان کی وجہ سے ترتیب قائم نہیں رہی تھی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں (اب) کوئی کر لے۔

ابو یوسف یہ بات کہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حلق کر دیا تھا اس کے متعلق امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی حیثیت عبادتی نہیں تھی بلکہ ظنی و ایمنی تا ایک نشان تھی (کہ اب وہ بیان چاہتا ہے کہ اس نے امام ابو حنیفہ سے نزدیک اس شخص پر حلق واجب نہیں جس کو راستے میں کسی مجبور کی وجہ سے رک جلا دیا اور حج کرنا ممکن نہ ہوا۔

میرے نزدیک اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ جو شخص جبراً رک ہو جائے وہ راست میں ہی رک دیا گیا اور معذور ہے دوسرے کو اس پر قیام نہیں کیا جاسکتا۔ یحییٰ بن جابر علماء اہلے مہاجرین نے اس شخص کے لئے تو وقت سے پہلے سر منڈا دیا تھا تا جب دوسرے کے لئے تو اس کا جواز نہیں اب کی صورت غیر مقاسر کی تھی ہے ممنوع حج معذور ہے جس کا پانے حلق کر لیا۔

دوسرا دلائل پر قیام نہیں کیا جاسکتا۔ ہم نے جو حلق کے لئے حرم کی شرط لگائی ہے اس کا ثبوت آیت *ثُمَّ مَحَلِّتْنَا لَهَا أَنْ تَشِيبَ بِهِنَّ الْعُيُوبُ* سے ملتا ہے اس کی تفسیر غریب آئے کی دوسری آیت سے *لَتَنْتَفِلْهُنَّ أَنْتُمْ يَوْمَ يَخْلَعْنَ الْعِزَامَ وَأَنْ شَاءَ اللَّهُ أَلْبَسْنَهُنَّ ذُحْيَاتٍ* اور *لَتَنْتَفِلْهُنَّ* اس آیت میں سر منڈانے اور بال کترانے کو دخول سمجھ کے خواص میں سے قرار دیا ہے۔

مسئلہ کا بیٹھتے طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ حرم کے اندر حلق کر لیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا اور حضور کے بعد سب صحابہ اور تابعین و غیر ہم نامی طریقہ رہا کہ حج کی صورت میں حتیٰ میں اور عروہ کی صورت میں عروہ کے قریب حلق کر لیتے اور معذور و عیال حرم کے اندر ہیں۔

مسئلہ: حلق یا قصر کی وجہ مقدار کتنی ہے یہ مسئلہ آئمہ کے اندر مختلف رہا ہے۔

کی چیز رکعت پڑھوں گا یا ہر نماز کو تادم وضو سے پڑھا کروں گا یا ہر نماز جماعت سے پڑھا کروں گا، ان تمام صورتوں میں قرآن شریف اصلی شرعی صورت و مقدمہ کے ساتھ قائم رہیں گے، لہذا نذر کا اعتبار نہ ہو گا نہ وصف بدلے گا نہ مقدمہ میں تبدیلی ہوگی، نذر کوئی فرضیت و دعائی فیصد ہی رہے گی اور منکر کے فرض جاری رہیں گے اور نماز بغیر تادم وضو کے جائز ہوگی اور جماعت کا جو درجہ پہلے تھا وہی اتنا نذر کے بعد بھی رہے گا کیونکہ اللہ نے منکر کی نذر کے لیے پھر فرض مقرر کئے ہیں اور ہر نماز پاد وضو ہو (خواہ تادم وضو نہ ہو) اور بغیر جماعت کے منکر کی نذر کو کافی قرار دیا ہے اب اگر بغیر قیود کے ان احکام کی شرعی لوائی کو کافی نہ مان جائے گا تو اللہ کے حکم کو منسوخ کر دینا لازم آئے گا اور اصلی شرعی صورت میں کافی سمجھا جائے گا تو اس تبدیلی و تفسیر کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایسی نذر مشروط کے بعد اگر نذر کی افادہ کی گئی ہو کسی اور طرح سے اس کی لوائی ہونی چاہیے یعنی کفارہ ہو اگر نا چاہیے اور چونکہ یہ چیزیں مستقل نہیں ہیں اس لیے ان کا کفارہ ہوا تو مثل معقول ہو نہیں سکتا اور ہوائے مثل غیر معقول (مثلاً قربانی کرنا) ہو تو مثل غیر معقول کی تعلیم شریعت کی طرف سے ہونی چاہیے اور شرعاً ایسی صورت میں مثل غیر معقول کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن معنی میں علماء کے اس قول کے کہ وجوب ایفاء نذر کی شرط یہ ہے کہ وہ طاعت مقصود ہو اور بجائے خود اس کی حیثیت مستقل ہو۔

اگر کسی نے یہ دلیل جگ کر لی کہ نذر مالی اور سولہ ہو کر میرا تو (بلور کفارہ) قربانی کرنا شروع ہے شریعت میں بلور کفارہ قربانی کرنا حرام ہے۔

یہاں نذر محرمہ یا لاپرواہی کا ایک اشکال بر حال قائم رہتا ہے جو لاشعرا ہے کہ پانچ فیصد زکوٰۃ ادا کرنے کی نذر دینے کی صورت میں دعائی فیصد ادا کرنے سے نذر ہائی نہیں رہتی جب کہ اللہ کی واجب کردہ زکوٰۃ کا پانچ فیصد ادا کرنے سے لازم نہیں آتا بلکہ قدر زائد کا تکلیف جو ہو جاتا ہے دعائی فیصد حسب قانون شرع اور دعائی فیصد بطور ایفاء نذر واللہ اعلم جو امر شرعاً اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے (اور نذر کی وجہ سے اپنے نو پر واجب کیا گیا ہے) اس کی تعمین قسمیں ہیں (۱) اور طاعت ہو (۲) اور امر غائب ہو۔ (۳) اور امر مباح ہو۔ نہ اس میں طاعت کا معنی ہونا معصیت کا۔ اول الذکر کا ایفاء بالطلاق علماء واجب ہے اور اسی آیت کو دلیل میں پیش کیا گیا ہے۔

آیت سے ایفاء نذر کا جو حکم مستفاد ہو رہا ہے وہ فرض قطعی ہے نہ واجب ظہری۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک مسئلہ ضابطہ ہے کہ عام مخصوص ابھض ظہری ہو تا ہے (یعنی مفید ظہری ہو تا ہے فرض نہیں ہو تا اور) یہ آیت عام ہے ہر طرح کی نذر کے ایفاء کا حکم دیا گیا ہے لیکن نذر معصیت کا ایفاء بالطلاق علماء جائز نہیں (معلوم ہو کہ یہ آیت مخصوص ابھض ہے اور آیت مخصوص ابھض ظہری ہو جاتی ہے) لہذا ایفاء نذر لزوم آیت واجب ہے فرض نہیں ہے) بعض علماء نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کی بنا پر بھی ایفاء نذر کا مضمون قطعی ہے کیونکہ آیت اگرچہ مخصوص ابھض ہے جو مفید واجب ہے لیکن اس مخصوص ابھض حکم کے فرض ہونے پر اصل معتقد ہو چکا ہے۔ اتفاقاً اجماع کی وجہ سے جو حکم ایفاء نذر (لزوئے آیت واجب) تھا قطعی اور فرض ہو گیا۔ نذر طاعت اگر مجز ہو اور اس کو پورا کرنا استطاعت میں ہو تو اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ ایفاء نذر کو ترک کر کے کفارہ ادا کرنا بالافتقار ناجائز ہے۔ بعض کے نزدیک ترک ایفاء کی صورت میں کفارہ حسم لوائی جاسکتا ہے اور اگر نذر مشروط ہو اور شرط موجود ہو جائے تو امام مالک امام ابو حنیفہ اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا حکم بھی نذر مجز کی طرح ہے گویا نذر مشروط کا معنی یہ ہو جائے گا کہ وجوہ شرط کے وقت میں اللہ کے لئے ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہو۔

یہ بھی روا ہے کہ آیت سے کہ انی وفات سے سات روز پہلے امام ابو حنیفہ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور فرمایا تھا نذر مشروط کی صورت میں صاحب نذر کو اختیار ہے ایفاء نذر کرے یا کفارہ ادا کرے۔ امام محمد کا بھی یہی مسلک ہے۔

اگر کسی نے نذر مالی کہ بہرے بھائی کو نذر شفاء دے دے گا تو غلط فہمی میں ایک جگہ کر لیں گا۔ ایک سال کے روزے

اگر کھانا جو اس کو اختیار ہے حج کرے یا کفارہ دلا کر سے اور روزوں کی نذر کی صورت میں کرنا اور ہے (کفارہ مالی ادا نہیں کر سکتا) تو دو سال ہجر کے روزے رکھے صرف تین روزے رکھ لے (کیونکہ ہجر کے لئے قسم کا کفارہ تین روزے ہیں)

اول قول امام ابو حنیفہ کا ظاہر مذہب ہے (جو امام محمد کی چھ کتابوں میں سے کسی کتاب میں منقول ہے) اور دوسرا قول جس میں کفارہ قسم کے برابر کفارہ دلا کر سے کا اختیار دیا گیا ہے تو اس میں آیا ہے (امام محمد کی چھ کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب میں منقول ہے) بالکل غلط کی وجہ تو یہی آیت ہے اور اس کی تائید مختلف احادیث سے بھی ہوتی ہے اور نذر دانے قول کا اثبات مسلم کی حدیث سے ہوتا ہے جس کے دہلوی حضرت عقیل بن عامر ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں لکھا جاسکتا ہے کہ کفارہ دلا کر سے نذر ساقط ہو جاتی ہے اس حدیث کا دوسری احادیث سے تو خلاف ہو رہا ہے۔ دونوں میں توافق پیدا کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ بعینہ نذر کو پورا کرنا (نذر کفارہ دہنا) نذر چھڑکے لئے لازم ہے اور کفارہ کا قطع نذر مطلق (شرط) سے ہے۔ دونوں میں فرق یہی وجہ ہے کہ نذر شرط پر مبنی نہیں تو نذر مطلق مبنی نہیں جب تک شرط کا تحقق نہ ہو نذر معدوم ہے کہ قسم کی بھیجی صورت ہوتی ہے جب تک قسم نہ توڑے کفارہ واجب نہیں ہوتا قسم توڑنے کے بغیر قسم کے کفارہ کا حکم معدوم ہوتا ہے اور نذر بجز کفارہ جو فی الحقیقہ نذر ہے اس لئے اس کو پورا کرنا (اور کفارہ سے اس کا ساقط نہ ہونا) تو لازم ہی ہونا چاہئے۔

صاحب بدیع اور دوسرے کا یہ حنفیہ کے نزدیک (وفاء نذر اور کفارہ کا) اختیار نذر جاری میں ہو گا کیونکہ نذر جاری کرنے والا حقیقت میں وجود شرط کا وجود ہے نہیں ہوتا اس لئے وجوب نذر کا اس کا رول وہی نہیں ہوتا انسان نہیں چاہتا کہ ہمیشہ اس پر عمل کرے واجب ہیں اگرچہ وہ عذر بھی موجب ثواب ادا ہو اس کو نذر ہوتا ہے کہ نہیں ترک عبادت کی وقت ہو جائے جو اس کو مستحق مذاب بنادے اسی وجہ سے صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نذر مانع سے منع فرمایا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ نذر بھلائی (کا میلانی شغل) ایسی مسافر وغیرہ کی موجب نہیں ہوتی۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کسی اور شواہد عبادت کی نذر دینی ہو جیسے حج یا سال یا ہجر کے روزے۔

ربا نذر۔ نذر کا حکم تو اس کا حکم نذر چھڑکے کی طرح ہے جس بات کی نذر مبنی ہے اسی کو کرنا ہر گاہ (کفارہ دہنا) کرنے سے یہ نذر پوری نہیں ہوتی کیونکہ جب وجود شرط کا نذر دلا کر سے لیا تو کفارہ دہنا اور نذر کا نذر مستحکم ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ نذر بجز ہر نذر نذر کو بعینہ پورا کرنا ضروری ہے اور نذر جاری میں اصل نذر کو پورا کر کے یا کفارہ دلا کر سے دونوں کا اختیار ہے۔ امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے صاحب بدیع نے یہی ساری تفصیل بیان کی ہے امام شافعی کا بھی ظاہر ترین قول یہی ہے لیکن شافعی کے قول اور بھی بعض روایات میں آئے ہیں ایک یہ کہ نذر جاری میں کفارہ دہنا لازم ہے دوسری روایت یہ کہ بعینہ ایسا نذر لازم ہے (کفارہ سے نذر نہیں ساقط ہوگی)۔

مسئلہ۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نذر سے کسی مفرد عبادت کا وجوب اس وقت ہو گا جب مفرد اس شخص کی چیز ہو جو اللہ نے واجب کی ہے (مثلاً حج کی نذر نماز چھڑکے کی نذر یا ہجرہ مالی خرچ کرنے کی نذر کی عین یا بظاہر یا باطنی واجب ہوگی کیونکہ اللہ نے حج نماز اور صدقات کو واجب کیا ہے لیکن عریض کی عبادت جہازہ کے ساتھ چلنے اور اس طرح کی دوسری باتیں ایسی ہیں جن کی ہم شخص کوئی چیز اللہ نے واجب نہیں کی بلکہ نذر سے ان باتوں کا وجوب نہیں ہوتا) مسماج میں امام شافعی کا مسلک اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی طاعت کا نذر سے وجوب ہو جاتا ہے خواہ وہ طاعت ان واعظوں کی ہم نہیں نہ ہو جو اللہ نے واجب کی ہیں جیسے عریض کی عبادت۔ مسماج جہازہ اور سلام (ابتدائی)

امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ نذر احکام کی صورت میں بالمشق علماء احکام کرنا واجب ہو جاتا ہے حالانکہ جو واجبات لکھے ہیں ان میں سے کسی کا احکام نہیں ہے اگر کہا جائے کہ روزہ احکام کی ضروری شرط ہے (اور روزہ رمضان اللہ کی طرف سے واجب کر دیا گیا ہے اور رمضان کا روزہ احکام کے روزے کا ہم نہیں ہے) ان کا وجوب یہ ہے کہ

اور یہ واجب بنائے گا مگر یہ ہے کہ جو چیز (شرعاً) حرام نہ تھی اس کو اپنے لہو حرام کر لیا اور غیر حرام کو حرام بنالیا۔ اہمیت ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ**..... قد فرض الله لكم تيمناً ما حرم الله عليكم اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر قسم کا حرام بھی نیت کا قیاس نہیں ہے (خود ہر قسم کا حرام بھی موجود ہے ہر نیت نہ ہو جب بھی قسم کی نفی ممکن ہو تو اس کی مثال لکھا ہے جیسے کسی نے اپنے والدین یا لڑکوں کو خرید لیا نہیں خریدتے تو اسے آدھو جائیں گے خود کو لڑکے کرنے کی نیت نہ کی ہو یا لڑکے کرنے کی نیت کی ہو (دونوں صورتوں میں یکساں فرق نہیں پڑتا)

اہم ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ غیر حرام کو حرام بنالیا نہ ہو جبکہ قسم نہیں ہے ایک موقع پر اس کے بعد چوری، آدھو کرنے کے بعد باندی اور فروخت کر دینے کے بعد فروخت کر دہ چیز حرام ہو جاتی ہے (جو پہلے حرام نہ تھی) ان افعال سے اس کو حرام بنالیا جاتا ہے لہذا لکھ یہ تحریم قسم نہیں ہے بلکہ اگر تحریم میں قصد قسم کی نیت کی ہو تو غیر حرام کو حرام بناتا قسم ہو جائے جیسے ہر بار یہ طور شدہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے حرام بنالیا تھا اور اس سے قسم کی نیت کی تھی۔ (جس کا ذکر قرآن کی مذکورہ آیت میں ہے) اس آیت میں تحریم لڑائی ہے، تحریم الزنا ہے۔ پس جب تک قسم کی نیت نہ ہو گی نذر ہو گی۔ نذر کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو کیونکہ یہاں حقیقی معنی ہے (اور حقیقی معنی ہر لالہ نیت کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ جب قسم کی نیت کی ہو تو نذر کی نیت ہو گی (نذر کا چھڑا مسمیٰ قسم ہے اور چھڑا مسمیٰ نیت کا قیاس ہے) اور جب نذر کی نفی نہ ہو خود اس کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اور قسم کی نیت کی ہو تو لفظ کے لحاظ سے یہ نذر ہو گی اور حقیقی (مفہوم الزنا) کے اعتبار سے قسم ہو گی۔ واللہ اعلم۔

صل: نذر معصیت دو طرح کی ہوتی ہے (۱) ایسی نذر جس کا کوئی فرد معصیت سے خالی نہیں ہو سکتا جیسے شراب پینے اور زنا کرنے کی نذر، اہم ابو حنیفہؒ نے ایسا نذر کے متعلق فرمایا اگر اس نذر سے قسم کی نیت ہو تو نذر منعقد ہو جائے گی اور قسم توڑ کر کفارہ دلا کر کاٹا ہو گا۔ اگر قسم کی نیت نہ ہو تو نذر منعقد نہ ہو گی لہذا قسم قرار دیا جائے گا اور آیت مذکورہ میں یہ مراد بھی نہیں ہے اور باتفاق علماء اس کو پورا کرنے کا حکم بھی اس آیت میں نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ فحشاء اور کبائر کا حکم نہیں دیتا ہے۔ امام مالک اور اہم شافعی بھی ہاں کے قائل ہیں۔

امام احمد نے فرمایا یہ نذر منعقد ہو جائے گی اور (اس صورت میں بھی) کفارہ دلا کر کاٹا ہو گا۔ قسم کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ ابن حنبل نے کہا اکثر مشائخ حنفیہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ طحاوی نے لکھا ہے کہ اگر نذر کی معصیت کی طرف نسبت کی اور یوں کہا کہ (اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو) میں اللہ کے لئے نذر دیتا ہوں کہ زید کو قتل کر دوں اگر تو یہ قسم ہو جائے گی اور اس کو توڑ کر کفارہ دلا کر کاٹا ہو گا۔ میں کہتا ہوں طحاوی کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ کے حقیقی معنی مراد یہ ہیں کہ ممکن ہے تو لا محالہ چھڑی مسمیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ معصیت میں نذر نہیں اور نذر معصیت کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے، امام صاحب کے نزدیک اس حدیث میں قسم کے جس کفارہ کا ذکر ہے اس سے مراد قسم کا وہ کفارہ ہے جو نیت قسم کے بعد عام ہو جائے (یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نذر معصیت تو جائز نہیں۔ نذر معصیت میں اگر قسم کی نیت کر لی ہو تو کفارہ قسم لازم ہے)

(۲) نذر معصیت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس چیز کی نذر مانی ہے وہ ہے جو کفارہ لیکن ہاں نذر کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو معصیت سے پاک اور خالص غاقت ہیں۔ مثلاً کسی نے عید الفطر کے دن کے روزہ کی نذر مانی یا طحطاہ آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی نذر مانی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نذر کا انعقاد ہو جائے گا اور عید کے دن روزہ نہ رکھنا اور جو کفارہ جس دن اس کے عوض روزہ نہ رکھنا واجب ہے، کفارہ کا وجوب نہیں ہے۔ (اگر عید کے دن اس نے روزہ نہ رکھا تو نذر پوری ہو جائے گی) (عید کے دن روزہ نہ رکھنے کا کفارہ بنانے خود اس پر ہو گا نذر کا اس سے کوئی تعلق نہیں نذر کا ایفاء ہو جائے گا اور نذر کی نفی کر دی اور قسم کی نیت کی تو کفارہ قسم لازم ہے اور اگر نذر کی نفی نہیں کی (اور نیت بھی نہیں کی صرف قسم کی نیت کی) تو کفارہ نذر بھی ضروری ہے اور کفارہ قسم بھی۔ جیسا نذر طاعت میں ہو جائے۔

لام احمد نے فرمایا عید کے دن روزہ توڑا اور دوسرے کسی دن اس کی قضاء کرنا اور قسم کا کفارہ دینا لازم ہے اگر روزہ رکھ لے گا تو کوئی نہ ہو گا۔ دوسری روایت میں لام احمد کا قول آیا ہے کہ اگر عید کے دن روزہ رکھ لے گا تو نذر پوری ہو جائے گی، لام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نذر معصیت نذر کا انعقاد ہی نہیں ہو تا جس طرح نذر معصیت نذر ایک کا انعقاد نہیں ہو تا، دونوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی معصیت یہ بھی معصیت بندے کے خود ساختہ ایجاب سے معصیت واجب نہیں ہو جاتی۔

لام ابو حنیفہ کے قول کی توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ معصیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ذاتی یعنی جسے شراب کا پینا جو ہر وقت حرام ہے اس کی معصیت ذاتی ہے اور اضافی (معصیت لغیرہ جو نئی فکر معصیت نہیں بلکہ کسی دوسری وجہ سے حلال چیز حرام اور طاعت معصیت بن گئی ہے) جیسے روزہ جو بجائے خود ممنوع نہیں طاعت ہے لیکن عید کے دن کی وجہ سے اس میں معصیت پیدا ہو گئی (اصل کے لحاظ سے بخذ تو معتقد ہو جائے گی لیکن روزہ رکھنا واجب ہے تاکہ اضافی معصیت سے اجتناب ہو جائے اور پھر اس کی قضاء کر لی جائے تاکہ واجب ساقط ہو جائے۔ اب کسی نے عید کے دن عید روزہ رکھ لیا تو جس بات کا کفارہ لیا کفارہ تو پوری ہو گئی۔ آخر کا یہ اختلاف اصولی اختلاف پر مبنی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر افضل شرعیہ (مشرود) سے منع کر دیا گیا ہو تو کن افضل میں منع اضافی ہوتا ہے بجائے خود ان کے اندر مشرودیت ہوتی ہے اور لام شافعی کے نزدیک افضل شرعیہ سے حماقت کر دی گئی ہو تو اس سے کن افعال میں منع ذاتی اور فی نفسہ غیر مشرودیت ہو جاتی ہے۔

لام احمد نے فرمایا نذر صوم کا انعقاد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ صوم طاعت ہے۔ معصیت کے لحاظ سے انعقاد نہیں ہوتا اس لئے کامل صوم ہو تو نذر نذر ہوتی، عید کے دن روزہ رکھ لیا تو نذر نذر نہ ہو گی۔ (کیونکہ یہ صوم کامل نہیں بلکہ شریعت میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ بعض افعال واجب ہوتے ہیں اور اصل وقت میں ان کو ادا کرنا حرام ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں بطور قضاء ان کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے جیسے حائضہ پر رمضان کے روزے واجب ہوتے ہیں اور رمضان میں اگر روزہ رکھ لے گی تو نذر نہ ہوں گے بلکہ دوسرے ایام میں ان کی قضاء لازم ہو گی۔

(۳) اگر اس مباح کو ترک کرنے کی نذر دہائی تو ایسی نذر لغو ہے انعقاد نذر نہ ہو گا بلکہ اگر قسم کی نیت کر لے گا تو قسم شکنی پر کفارہ قسم دینا ہو گا۔ امام شافعی نے فرمایا نذر تو ہر حال نہ ہو لیکن قسم کا حکم مشرور عائد ہو جائے گا قسم کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اور قسم شکنی کی صورت میں کفارہ لو کرنا لازم ہو گا لام شافعی کا قول راجح ہے کہ ذاتی الطہارح۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی ہے کہ جب حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتے تو مجہول معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا معنی قسم مراد ہو گی کیونکہ جو چیز واجب نہیں اس کو واجب ترک کر دینا تحریم مباح ہے (اور تحریم مباح قسم ہے) میں کہتا ہوں یہ دلیل وہی خوش کر سکتا ہے جو تحریم مباح کو قسم کہتا ہے۔

توضیح اقوال مذکورہ کے نئے چند احادیث کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر دہائی اور وہ طاعت بجالائے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر دہائی وہ نافرمانی نہ کرے (بخاری) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر صرف وہ ہے جس میں اللہ کی رضا مندی مطلوب ہو۔ اس حدیث کا رد وہی شخص کے سلسلہ میں ہوا جس نے دھوپ میں کھڑے رہنے کی نذر دہائی تھیں۔ ردو لاء۔ یہی نے ایک اور قصہ کے سلسلہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ابو داؤد نے یہی حدیث احمد بن حنبل کی ہے کہ من اعدایہ کا عموم جہاں ہے کہ نذر طاعت ہر حال معتقد ہو جاتی ہے خواہ وہ طاعت ایسی ہو کہ اس شخص طاعت اللہ نے واجب کی ہو (جیسے نماز روزہ وغیرہ) یا اس جیسی طاعت اللہ نے واجب نہ کی ہو (جیسے عیادت مرخص حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر معصیت کو پورا کرنا جائز) نہیں نہ اس نذر کو پورا کرنا ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو (مثلاً یہ نذر دہانی کہ عمر کے غلام کو میں آؤ اور دوں گا کدواں مسلم۔ ابو داؤد نے عمرو بن شعیب عن ایہ من جدہ کی مر فوج حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کی نذر نہیں۔ اسی حدیث کی وجہ سے

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا اگر میں یہ کام کروں تو ایک ہزار درہم میرے مال میں سے خیرات ہیں اور اس کا مال سود و آم سے نہ کہ نہیں تو لام ابو حنیفہ کا صحیح قول یہ ہے کہ جتنے ماں کا وہ اس وقت مالک ہو گا اتنے ہی حصہ میں نذر جاری ہو گی اور جس مال کا مالک نہیں اس کی نذر نہ ہو گی کیونکہ اس صورت میں اس کی نذر کی نسبت نہ ملک کی طرف ہو گی نہ سبب ملک کی طرف۔ اور اگر اس نے کسی شخص کی خاصا کبریٰ کی طرف شہداء کرتے ہوئے کہا کہ اس کبریٰ کو قربانی کے لئے میں بیت اللہ کو بھیجوں گا تو اس پر نذر لازم نہ ہو گی۔

حضرت عقیقہ بن عامر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر کا کفارہ و قسم کا کفارہ ہے۔ و اب مسلم جبرائی کی روایت ابن القادہ کے ساتھ ہے نذر قسم ہے اور نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اس حدیث کے الفاظ میں بھی عموم ہے (جو ہر نذر کو شامل ہے)

مسئلہ: جس نے نذر مانی اور پوری نہ کر سکا خواہ اس وجہ سے کہ وہ شرعی جہاد کی نذر تھی اس لئے پوری نہ کر سکا یا بطریق ناقابل انفاء تھی کہ پوری کرنا نہیں سکتا تھا جیسے ہمیشہ ہر روز روزہ رکھنے کی نذر یا برواشت تو کر سکتا تھا لیکن اس بقولت جابر باور اس کا مذکور کہ ممکن نہ رہا اس وجہ سے کہ وہ مہل الحزم بھی پاس وجہ سے کہ نذر تو مان لی تھی لیکن یہ نذر مانی تھی اس کی تعیین نہیں کی تھی مگر ابوں کہا تھا کہ اگر اللہ نے یہ کام میرا کر دیا تو اس کے نام کی نذر و ناذل کا ناسب صورتوں میں قسم کا کفارہ ہو کر آتا و جب ہے خواہ قسم کی نیت کی وہ نیت کی ہو۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے نذر مانی اور جس چیز کی نذر مانی اس کی تعیین نہیں کی تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اور جس نے نذر مانی اور اس میں مصیبت ہے تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ناقابل طاقت نذر مانی تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے نذر طاعت (قابل برواشت مانی تو وہ اپنی نذر پوری کرے۔ ردو ابو داؤد و ابن ماجہ۔ بعض اُن حدیث نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس کا قول قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مگر شدہ حدیث کا بیان ہے۔

مسئلہ: جس نے نذر طاعت مانی اور لو اکرنے کی طاقت بھی ہے تو اس کی صورت میں اوائے نذر نہ کرنا اور کفارہ دیا کرنے کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں مگر کفارہ دے گا کہ اوائے نذر کے لئے کافی نہ ہو گا کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب کی بروایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مصیبت کی کوئی نذر (جائز) نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ و اب القسالی و ابی کمال و ابی سعید

امام احمد کا جو مسئلہ ہے کہ نذر مصیبت منع ہو جاتی ہے اور اس کا کفارہ قسم کے کفارہ کی طرح ہو اکرنا واجب ہے۔ حدیث مذکور کے اختلاف سے ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے لیکن اس حدیث کی سند میں ایک روایت محمد بن ابی بکر بن حنظل ہے جو قوی نہیں ہے ابن زہری کی روایت میں اہل روایت نے اختلاف کیا ہے عبد الرحمن بن عمر کے باب: زہری کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے حافظ نے لکھا ہے کہ دوسرے طریقے سے بھی یہ حدیث آئی ہے جس کی سند صحیح ہے مگر معلول ہے۔

امام احمد و بیہقی اور اصحاب السنن نے زہری کی روایت سے بحوالہ ابو سلمہ از ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کی ہے لیکن یہ روایت منقطع ہے زہری کی ابو سلمہ سے حاجت ثابت نہیں (بظاہر ابی منقطع ہے)

ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے سلیمان بن بلال کی روایت سے بحوالہ موسیٰ بن عقبہ و محمد بن حنفیہ از زہری از سلیمان بن محمد از یحییٰ بن کثیر از ابو سلمہ از عائشہ یہ حدیث نقل کی ہے۔ نسائی نے لکھا سلیمان بن محمد ہشتر و ابی ہشتر و ابی ہشتر بن کثیر کے متعدد روایتوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور یحییٰ بن کثیر کے حوالہ سے بروایت محمد بن ابی بکر بن حنظل و ابی ہشتر بن کثیر نے حدیث نقل کی ہے گویا بنی سند لوٹ آئی جو پہلے گزر چکی۔

حافظ نے لکھا ہے یہ حدیث سمر نے بروایت یحییٰ بن کثیر بیان کی ہے اور یحییٰ نے ابو سلمہ و ابی حنیفہ میں سے ایک ذر آدمی کے حوالہ سے مرسل از رسول اللہ ﷺ کا فرمان قرار دیا ہے۔ ابی حنیفہ کے اس آدمی کا نام حاکم نے محمد بن ابی بکر کہا ہے اور یہ

جی کما ہے کہ نبی خلیفہ میں سے اس کو فروغ دینے کی غلطی ہے یہ تو نبی خلیفہ میں سے تھا۔

ایک اور سند سے حضرت عائشہؓ کی روایت سے مروی ہے کہ نبیؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کو پورا نذر کی روایت غالب بن عبد اللہ الجوزی عن عطاء بن یشعربہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے کو پورا نذر معصیت واجب کر لیا تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ غالب بن عبد اللہ مشرک و کافر ہے۔

ابو داؤد نے ایک اور طریق سے روایت کر کے لایا ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس کی سند اچھی ہے لیکن اس کی سند میں بھی کمی آتا ہے جو مختلف ہے۔

نوی نے لکھا ہے حدیث لا نذر فی معصیہ و کفارہ کفارہ یعین۔ ضعیف ہے محدثین کا اس پر اتفاق ہے وہ لفظ نے لکھا ہے باقی حدیث میں کہ نذر ہے طہاری اور ابو علی ابن السنن نے تو اس کو صحیح قرار دیا ہے میں کہتا ہوں سیوطی نے جامع مستدر میں اس حدیث پر تصحیح ہونے کی نشانی لکھ دی ہے۔

امام ابو حنیفہ جو نذر معصیت میں (جب کہ وہ معصیت ایسی ہو جس کی حرمت ذاتی ہو نہ ذاتی نہ ہو) کفارہ لے گا وہ جب نہیں قرار دیتے (اور حکام کو ان کو فروغ دیتے ہیں) حضرت عمر بن الخطابؓ کی روایت کر دے اس حدیث سے مستدل لال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر میں دو باتیں ہیں (ایک نذر عامتہ یہ اللہ کے لئے ہوتی ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے (دوسری) نذر معصیت یہ شیطان کے لئے ہوتی ہے اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔ صورت استدلال یہ ہے کہ کفارہ دس وقت واجب ہوتا ہے جب نذر کو پورا کرنا واجب ہو (اور نذر کو پورا کیا ہو) کفارہ سے نذر (پوری نہ کرنے) کا گناہ منقطع ہو جاتا ہے اور جہاں نذر کو پورا کرنا واجب نہیں تو کفارہ کا وجوب کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ استدلال نفس کے مقابلہ میں قیاسی استدلال ہے (جو متبطل نہیں) پھر اگر جبکہ اس کا جواب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو نذر معصیت کو پورا کرنا واجب نہیں تو نذر عامتہ اس کے خلاف کرنا واجب ہے اور کفارہ لازم ہے تاکہ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو اور عقلمند تو کہہ رہے۔

حضرت ثابت بن ثحابہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک شخص نے مقام بواہ میں لانت کی قربانی کی نذر مانی اور خدمت گرائی میں حاضر ہو کر اطلاع دی حضور ﷺ نے فرمایا کیا جاہلیت کے زمانہ میں وہاں کوئی بت تھی جس کی تو پوجا کرتا تھا صحابہ نے جواب دیا نہیں (وہیں کوئی بت نہیں تھا) فرمایا تو کیا جاہلیت کے مینوں میں سے کوئی پہلے وہاں لگتا تھا صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو اپنی نذر پوری کر بلاشبہ نذر معصیت کی وہاں (جائز) نہیں اور اس چیز کی نذر (صحیح) ہے جو نذر کرنے والے کی ملکیت میں نہ ہو۔ رواہ ابو داؤد و صحیح۔

عمر بن شعیب نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے نذر مانی تھی کہ (اگر خدا مسرت سے لئے) آپ کے سر پر روف بھالیں گی۔ فرمایا تو اپنی نذر پوری کر۔ رواہ ابو داؤد۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے منہ دلی تھی کہ فلاں فلاں مقامات پر قربانی کر دوں گی۔ عورت نے ان مقامات کے نام لئے جہاں اہل جاہلیت ذبح کیا کرتے تھے۔ فرمایا جاہلیت کے بتوں میں سے کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی عورت نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا کیا وہاں اہل جاہلیت کا کوئی پہلہ لگاتا تھا (تو اسے مستجاب نہ تھا) عورت نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو اپنی نذر پوری کر۔ میں کہتا ہوں نذر کو پورا کرنے کا حکم اس جگہ وجوہی نہیں ہے اس پر علماء کا اجماع ہے ایسا اس لئے کیا گیا کہ احادیث میں تعارض نہ رہے اور رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا وہاں یا تھا کہ نذر وہ ہے جس میں اللہ کی خاطر رضا مطلوب ہو اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو نذر عامتہ نہیں وہ نہ واجب ہو سکتی ہے نہ خالص خدا کے لئے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ امر لیاحت کے لئے ہے جب نذر معصیت میں معصیت کو ترک کرنا اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے تو یہاں بدرجہ مولیٰ ترک معصیت لازم ہے۔

مسئلہ: جس شخص نے نذر عامتہ تو کی لیکن اس کو کچھ قیود و اوصاف سے متبذیر کر دیا تو کیا ایسی قیود قابل غلط ہوں گی۔

امام صاحب کا اس کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ اگر قیود و حقائق ایسی ہوں جو اللہ کو پسند ہوں اور کثرت ثواب و ترقی درجات کی موجب ہوں تو نذر کو مع قیود و اوصاف سے پورا کرنا واجب ہے تو خود کو نظر انداز کر کے نفس نذرا کا حکم پائی رکھنا ممکن نہیں اور اگر قیود و اوصاف غیر شرعی اور عند اللہ پسندیدہ ہوں تو شرعاً ان کی پابندی ضروری نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قیود و شرائط موجود نہ ہوں تو کیا کرنا واجب ہو گا اس مسئلہ میں وہی اختلاف ہے جو ہر مفرد و مباح کے ترک کرنے کی صورت میں ہے مثلاً کسی نے پازلو میں نماز پڑھنے کی پابندی کے دن نماز پڑھنے کی نذر مانی یا یہ نذر مانی کہ میں روزہ رکھوں گا اور کھڑا نہ ہوں گا اور روزہ میں بات نہ کروں گا یا سایہ میں نہیں جاؤں گا یا یہ نذر مانی کہ یہ ایک روپیہ اس غریب کو دوں گا یا اس شہر میں کسی غریب کو دوں گا یا اس صورت میں اس پر روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا اور کسی فقیر کو ایک روپیہ کسی جگہ دینا واجب ہو گا بشرطیکہ اس کا شرعاً مصلحتاً لا اعتبار ہیں ہر جگہ ہر وقت نماز پڑھ سکتا ہے روزہ رکھنا ضروری ہے نہ موثر و مصلحتاً یا بیلا سبب سے دور رہنا ضروری نہیں اور ایک روپیہ دینا خواہ کسی غریب کو کسی کو جو کسی شہر میں ہو لازم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کے متعلق دریافت کیا صحابہ نے عرض کیا یہ ابواسرر اہل ہے اس نے کھڑے رہنے کی نذر مانی ہے نہ بیعتا ہے نہ سایہ میں جاتا ہے نہ بات کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا اس کو حکم دو کہ بات کرے سایہ میں جائے بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ وہ ابوالخاری۔ اس حدیث میں کفار ہوئے گا حکم نہیں ہے اگر کسی نے پے در پے نماز پڑھنے کی نذر مانی یا کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو نذر کو پورا کرنا اس پر واجب ہے اگر مقرر طوط پر روزہ رکھے گا بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نذر پوری نہیں ہوگی اور (نذر کے مطابق) دو بار روزہ رکھنا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہو گا کیونکہ بیٹھ کر نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آگہی ہے رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی فرمایا ہے اور ابو احمد التستالی و ابن ماجہ سے صحیح عن انس۔ اور ابن ماجہ عن عبد اللہ بن عمرو۔ و لفظ لئی عن ابن عمرو عن عبد اللہ بن السائب و عن طلحہ بن ابی ذؤبعتہ و ابو احمد و ابو داؤد عن عمر بن حفص و ابو داؤد و مسلم و ابو داؤد و التستالی عن ابن عمر و نحوہ۔ پے در پے روزہ رکھنا اللہ کو پسند ہے اسی لئے مختلف کفار الہ میں پے در پے روزوں کا حکم دیا گیا ہے۔

مسئلہ: اگر نماز پڑھنے کی نذر مانی اور کھڑے بیٹھنے کی کوئی نیت نہیں کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ واجب ہے کیونکہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی اصل ہے اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طرح نماز پڑھنے سے نذر پوری ہو جائے گی۔

مسئلہ: اگر کدھ سے بابت لیٹ کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ واجب ہے کیونکہ جب تک جنس لڑکی حالت نہ ہو لیٹ کر نماز پڑھنا شرعاً معروف نہیں ہوتا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو ہے۔ لیٹ کر نماز اور لیٹ کر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی نیت نہ تھی۔ ایسا ہی اگر لیٹ کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نذر پوری ہو جائے گی لیکن اگر نذر پوری کرنے سے پہلے (بیٹھنے کے قابل) صحت ہو گئی تو لیٹ کر پڑھنے سے نذر پوری نہ ہوگی۔ (بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اور کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا تو) صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نذر پوری ہوگی۔

مسئلہ: اگر کعبہ میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جس جگہ چاہے پڑھنے کی نذر پوری ہو جائے گی۔ امام زفر اور امام ابو یوسف کا تو یہ ہے کہ اگر بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانی اور پڑھ لی مسجد نبوی یا کعبہ میں تو نذر پوری ہو جائے گی اور جس نے مسجد نبوی میں نماز اور کرنے کی نذر مانی اور کعبہ میں پڑھ لی یا جب بھی نذر پوری ہو جائے گی اور مسجد نبوی اور کعبہ کے علاوہ کسی اور مسجد میں لڑائی تو نذر پوری نہ ہوگی اور جس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو کعبہ کے اندر پڑھنے کا اور مسجد میں پڑھنے سے نذر پوری نہ ہوگی۔

امام ابو حنیفہ نے اپنے مسلک کے ثبوت میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت کر دی حدیث پیش کی ہے کہ حج سے کے دن ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی۔ یا رسول اللہ ﷺ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ ﷻ کے حکایت

کر اسے تو میں بیت المقدس میں ۱۵ رکعت نماز (شکرانہ) پڑھوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میںیں پڑھ لو۔ اس شخص نے دو بار وہی کلمہ گزراش کی فرمایا میںیں پڑھ لو اس نے تیسری بار پھر گزراش کی تو حضور ﷺ نے فرمایا تم کو اپنا عقیدہ ہے وہ ابوہریرہؓ اور ابوہریرہؓ والہ روی۔

امام ابو یوسف اور امام زفر نے فرمایا ہم اسی حدیث کی رو سے تو کہتے ہیں کہ مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی عذر ماننے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ کعبہ میں نماز پڑھ لے رسول اللہ ﷺ کی جگہ کے دن عید میں ہی موجود تھے لیکن جس نے کعبہ میں نماز پڑھنے کی عذر دہلی تو بیت المقدس یا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنا مذکور کے لئے کیسے کافی ہو سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ آدمی کی اپنے گھر میں نماز (اس) ایک نماز کا ثواب رکھتی ہے اور جگہ کی مسجد میں ایک نماز بھیجے (گھر والی) نمازوں کے برابر ہے اور جامع مسجد میں ایک نماز پڑھتی (گھر کی) یا مسجد نمازوں کے برابر ہے اور مسجد خاص میں ایک نماز (گھر کی) یا ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے اور میری مسجد میں ایک نماز پڑھیں ہزار نمازوں کے برابر ہے اور کعبہ کے اندر ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور وہاں ایک جگہ کن حدیث اس۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز کعبہ کے برابر دوسری جگہ کی ہزار نمازوں سے افضل ہے طحاوی نے حضرت ابو ہریرہؓ حضرت سعد بن وقاصؓ حضرت عائشہؓ حضرت میمونؓ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے جو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آئی ہے۔ طحاوی نے حضرت عطاء بن الزہریؓ کی روایت کردہ یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز کعبہ کے برابر دوسری مسجد میں ہزار نمازوں سے بہتر ہے اور کعبہ میں ایک نماز اس مسجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ کی موقوف روایت اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی موقوف روایت سے بھی یہ حدیث اس طرح آئی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان احادیث کے جواب میں فرمایا کہ احادیث مذکورہ میں نمازوں سے صرف فرض نمازیں مراد ہیں۔ مساجد میں فرض نمازوں کا ثواب اسی ترتیب کے ساتھ ہے جو ترتیب احادیث میں بیان کی گئی ہے نوافل مراد نہیں کیونکہ نوافل تو مکروہ میں افضل ہیں۔ صحیحین میں حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے فرض نماز کے دوسری نمازیں اپنے گھر کے اندر افضل ہیں۔

ابوہریرہؓ و زید بن ثابتؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی کی اپنے گھر کے اندر نماز میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے قرآن کے۔ طحاوی نے حضرت عبد اللہ بن سعدؓ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتی مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے پہلے کے حضور ہو جائے یا مسافر کے وطن میں آجائے کی شرط کے ساتھ اپنی نماز صوم کو مشروط کیا اور یوں کہاجب میرا مسافر وطن میں آجائے گویا پہلے حضور ہو جائے گا تو میں ایک ماہ کے روزے مکمل اللہ کے لئے رکھوں گا تو شرط پوری ہونے کے بعد اچھا نماز اس پر واجب ہے و جو شرط سے پہلے اگر روزے رکھے گا تو تو لائے ہزار کے لئے کافی نہ ہو گا و دوبارہ روزہ رکھنے ہوں گے کیونکہ ہمارے نزدیک شرط اعتقاد سب سے پہلے ہے (شرط کی موجودگی میں سبب ہی نہیں پیدا ہوتا) اور جو سبب کے بغیر اگر کوئی معنی نہیں۔ امام شافعیؒ و جو شرط سے پہلے اگر کوئی کھائے ہیں ان کی نظر میں شرط حکم سے پہلے ہے و جو سبب سے پہلے نہیں۔ اس لئے اگر تو شرط سے پہلے روزے رکھے لئے تو ضرور پوری ہو جائے گی۔ جیسے نصاب زکوٰۃ ہر چار سال کے بعد سال تمام ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ اگر دی جاتی ہے تو اوپر جاتی ہے۔

مسئلہ: اگر دو سببوں کی نسبت کسی خاص وقت یا زمانہ کی طرف کی (مشکلوں) کا کہ اس مقدمہ میں اللہ مجھے کامیاب کر دے گا تو میں اس کے نام پر سارے ماہ جب کے روزے رکھوں گا گیا آئندہ سال حج کر دوں گا تو امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وقت آنے سے پہلے بھی نماز کو لو اگر مسکتا ہے (جب آنے سے پہلے بھی ایک ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے) امام محمدؒ

مسئلہ چلتا گیا ہے یعنی پیدل چلتا اس پر واجب نہیں ہے بعض دوسرے علماء بھی اسی طرف تھے جس پر اس قول کی بناء اسی گزشتہ فقرہ پر ہے کہ نہیں نے نذر حاجت کی ہو لیکن اس میں شرط نگاری ہو جو حاجت نہ ہو تو شرط کی پابندی اس کے لئے لازم نہیں ہے۔

قدوری اور اکثر متون میں (امام کا مسئلہ یہ) لکھا گیا ہے کہ پیدل چلتا اس کے لئے لازم ہے سو نہ ہو اور یہ حکم مخالف زیارت تک قائم رہے گا۔

پیدل چلتا کسی جگہ سے لازم ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض نے کیا میقات سے پیدل چلتا لازم ہے کیونکہ میقات سے ہی حج شروع ہوتا ہے صحیح تر قول یہ ہے کہ گھر سے ہی اس کو پیدل (حج کو) چلتا لازم ہے ہاں اگر گھر سے پیدل نہ چلنے کی نیت کی ہو تو جہاں سے پیدل چلنے کی نیت کی ہو اس کی پابندی کرے۔ صاحب بدایہ نے لکھا ہے یہ یعنی جو قدوری نے ذکر کیا ہے اس طرف اشد ہے کہ پیدل چلتا نذر کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ علماء نے کیا کیا قول امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے۔

جو لوگ سولہ ہو کر حج کو جانے کو پیدل حج کو جاتے سے افضل جانتے ہیں ان کی دلیل تو صاف ہے کہ عبادت کی نذر مانی گئی ہے (یعنی مقصد نذر حج ہے) اور پیدل جانے میں ترک افضل ہے (کیونکہ اللہ نے استطاعت حج کے لئے شرط کی ہے اور استطاعت میں سولہ بھی شامل ہے اس لئے سولہ ہو کر جاتا افضل ہے) امام صاحب کے نزدیک پیدل چلنا بشرطیکہ پیدل چلنے کی طاقت اور برداشت ہو افضل ہے لیکن آپ کے نزدیک لوگ نذر کے لئے شرط یہ ہے کہ واجبات مقصود میں سے اللہ کی طرف سے کوئی واجب اس نذر کا ہم جنس ہو نہ پیدل چلتا اللہ کی طرف سے کسی جگہ بھی واجب نہیں ہے لہذا پیدل حج کرنے کی نذر ماننے کی صورت میں بھی پیدل چلنا ضروری نہیں۔

پیدل حج کی نذر کرنے کی صورت میں سو نہ ہو کر جانے کی انصافیت نصاب سے بھی ہے یہ بھی ثابت ہے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنے دونوں طرف اپنے دونوں بیٹوں پر سوار نکلا کر چل رہا تھا رسول اللہ ﷺ نے محاورہ فرمایا نور و ریافت کیا اس کو کیا ہو گیا صحابہ نے عرض کیا حضور اس نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہے، فرمایا جو اپنے کو خود دکھ دے رہا ہے خدا کو اس کی نذریت کو (شکی) کی ضرورت نہیں پھر اسی بوڑھے آدمی کو سولہ ہو جانے کا حکم دیا۔ متفق علیہ۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں حدیث مذکور کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا بوڑھے آدمی تیری (اس محنت) اور تیری نذر کی خدا کو ضرورت نہیں۔ رواہ مسلم۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میری بہن نے پیدل کعبہ کو جانے کی نذر مانی تھی مجھے مسئلہ ریافت کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا (میں نے حاضر خدمت ہو کر مسئلہ ریافت کیا) فرمایا اس کو چاہئے کہ پیدل (بھی) چلے اور سولہ (بھی) ہو جائے۔ متفق علیہ۔

جو لوگ پیدل چلتا ضروری قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جب پیدل جانے کی نذر مانی ہے تو پیدل جائے اور ہی اس کی نظیر شرعی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک طواف زیارت پیدل ہونا واجب ہے یہ عبادت مقصودہ ہے اس لئے نذر ماننے والا اس کی نذر مان سکتا ہے اور حسب نذر ادا نذر ضروری قرار پائے گی۔

دعا صلیت مذکورہ کا جواب تو وہ خود روایت ہی سے ظاہر ہے کہ جب وہ بوڑھا پیدل نہیں چل سکتا تھا (جیسا کہ حضرت انس کی روایت میں صراحتاً آیا ہے) تو حضور نے اس کو سولہ ہونے کا حکم دیا یا اسی طرح حضرت عقبہ کی بہن کا قصہ تھا کہ وہ طاقت نہیں رکھتی تھی۔ (ابو ہریرہ کی حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پیدل حج کرنے والے پر نذر کے مطابق حج کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نذر کی وجہ سے سولہ ہونا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر پیدل حج کو جانے کی نذر مانی اور کسی نذر کی وجہ سے یا بغیر نذر کے سولہ ہو گیا تو باقی طواف و بارہ پیدل حج کرنا واجب نہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے مسئلہ فکریہ کے مطابق قیاس کا تقاضا تھا کہ وہ بارہ پیدل حج کرنا واجب ہو جس طرح ہے اور

لے اور نہ روکنے کی نذر یا کفر ہے ہو کر نہ پڑھنے کی نذر کی صورت میں خلاف روزی کرنے سے ایسا وہ مطابق نذر واجب ہوتا ہے لیکن سولہ ہو جانے کی اجازت چوتھے حدیث میں آگئی ہے اس لئے قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔

ایک سوال

احادیث مذکورہ سے سولہ ہونے کی اجازت اس شخص کے لئے ثابت ہوتی ہے جس میں پیدل چلنے کی طاقت نہ ہو۔ جس میں پیدل چلنے کی طاقت ہو اس کے لئے سولہ ہونے کی اجازت احادیث سے ثابت نہیں ہوتی اس لئے پیدل چلنے کی نذر ماننے والا اگر باعذر سولہ ہو جائے تو اس کی نذر پوری نہ ہوتی چاہئے۔

جواب

حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب بھی ہم کو خطاب فرمایا صدقہ کرنے کا حکم ضرور دیا اور مسئلہ کرنے کی ممانعت ضرور فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ پیدل چلنے کی نذر ماننی بھی مسئلہ کی ہی ایک شاخ ہے جس نے پیدل چلنے کرنے کی نذر ماننی ہو وہ ایک قربانی بیچے گا اور سولہ ہو جائے گا۔ (روایات کافی متعدد رک قال صحیح الامام)۔

یہ بات بھی قائل ضرور ہے کہ شریعت کے احکام اکثر عام ہوتے ہیں اور جگہ کے لئے عام طور پر پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ قرضہ اور مالور سونی سفر میں سولت پیدا کرنے والی چیزیں ہی سمجھا جیں بلکہ ضروری چیزیں جیں جن کے بغیر عام طور پر جگہ ممکن نہیں ہو تا اسی لئے ہم سولہ ہونے کے جواز کے قائل ہیں حضرت عمرؓ کی روایت کردہ حدیث مذکورہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واجب کا ترک کسی نذر کی وجہ سے ہو یا بغیر نذر کے دونوں صورتیں چاہتی ہیں (کہ سولہ ہو جائے سے چونکہ واجب کا ترک ہوا ہے اور دہارہ اور بطور تھا کی جائے اب اگر پیدل چلنا عبادت مقصودہ ہو تو مستقل ہو تو ترک کی صورت میں اس کی دوبارہ اور بصورت قضا ہوئی چاہئے اور اگر اس کو خود مستقل عبادت نہ فرما دیا جائے بیک عبادت کا وصف یا شرط لگا جائے تو چونکہ غیر مستقل ہے اس لئے اس کی قضاء بجزل مقول تو ممکن ہی نہیں اور بجزل غیر مقول قضاء کا ضرور تصور کیا ہو سکتا ہے لیکن اس کا اختیار شارع کو ہے۔ دہارے اور قیاس سے کسی شکل غیر مقول کی تعیین نہیں کی جا سکتی جیسے واجبات صلواتی قضا سے بعد کا سولہ مقرر کیا ہے (جس شکل غیر مقول ہے) شکل غیر مقول کی تعیین شارع پر سو قوف ہے شارع نے اگر کسی چیز کا شکل غیر مقول مقرر کر دیا ہو تو شکل غیر مقول سے اس چیز کی کو ایسی (بطور قضا) ہو جائے گی اور نہ اس فوت شدہ عبادت کو دوبارہ لو لایا جائے گا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر روزے پے اور پندرہ کے سولہ یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نذر کی صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں سولہ ہو تو صوم و صلوات کو دوبارہ لایا جائے (کیونکہ اس کا شکل غیر مقول شارع نے مقرر نہیں کیا) اور اگر پیدل چلنے کی نذر میں سولہ ہو کر حج کو کیا تو اس کی حلائی ایک قربانی پیش کرنے سے آجائے گی شریعت نے اس کے لئے شکل غیر مقول (یعنی قربانی پیش کرنے) کی تعیین کر دی ہے۔ دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں نذر اور غیر نذر کو کوئی فرق نہیں۔ دونوں میں فرق تو صرف گناہ کا ہو گا مردانہ میں قیام اگر بلا نذر ترک کر دیا تو یہ ناجائز ہے اور کسی نذر (شرعی) کی وجہ سے یہ ترک کیا تو جہت سے یہ نذر قربانی پیش کرنا دونوں صورتوں میں واجب ہے۔

مسئلہ: جس نے حج کو پیدل چلنے کی نذر ماننی اور پیدل نہ گیا فلوں کی نذر کی وجہ سے یا بغیر نذر کے تو یک قربانی واجب ہے عام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک کم سے کم ایک بکری کی قربانی کرنی چاہئے اور اگر اس نذر میں قسم کی نیت کی ہو تو قسم کا عداد بھی لازم ہے، بخلاف اسے عام صاحب اور صاحبین کا کہی قول بیان کیا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس صورت میں صرف کفارہ قسم کافی ہے (قربانی کی ضرورت نہیں)۔

پیدل چلنے کی نذر دہارے کی صورت میں اگر سولہ ہو جائے تو قربانی دینا چاہئے اس کی دلیل حضرت عقیب بن عامر کی بیان اعلیٰ حدیث ہے جو روایت بخاری و اس طرح آئی ہے کہ حضور ﷺ نے اس کو سولہ ہو کر (کر) جانے دار ایک قربانی پیش کرنے

کا حکم دیا۔ یہ روایت صرف ابو داؤد کی ہے اور ابو داؤد کی سند اہل حدیث کے نزدیک معتبر ہے۔ صحیحین میں حضرت عقیقہ بن یسویہ کی روایت آئی ہے وہ مختصر ہے (اس میں قربانی پیش کرنے کا حکم نہیں ہے) حکم ابو داؤد کی روایت میں زائد ہے اور ابو داؤد کی روایت میں (اگر دوسری روایتوں سے کچھ بڑی بڑی قائل قبول ہوتی ہے۔ اور جو تک اس حدیث میں مطلق قربانی کا حکم ہے اور قربانی کم سے کم بکری کی ہوتی ہے اس لئے امام ابو حنیفہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ایک بکری کی قربانی بھی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ کوہ قربانی کے لئے حدیث میں بدلتہ کا خاص طور پر ذکر آیا ہے (بدلتہ صرف لونٹ یا بھینس گائے کو کہتے ہیں بلکہ صاحب قاموس کے نزدیک تو اس کا اطلاق صرف لونٹ پر ہوتا ہے، ہر حال بدلتہ بکری کو نہیں کہتے) (طہاوی کی روایت کے بموجب حضرت حنفیہ بن عاصم کی بہن کے واقعہ میں نہ کوہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اس کو حکم دو کہ سولہ ہو جائے اور ایک بدلتہ کی قربانی دے۔ ابو داؤد نے حضرت ابن عباس کی روایت سے جو یہ حدیث نقل کی ہے اس میں بھی صرف بدلتہ کی قربانی کا حکم ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ عقیقہ بن یسویہ نے پیدل حج کو جانے کی نذر دینی بھی لیکن اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ایسا کر سکے حضور ﷺ نے حضرت عقیقہ سے فرمایا اللہ کو تمہاری بہن کے پیدل چلنے کی ضرورت نہیں اس کو سولہ ہو جانا چاہئے اور ایک بدلتہ کی قربانی دے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث حسن ہے اس کا سلسلہ سند اس طرح ہے ابو داؤد قرطبی بن ابی ابراہیم اور عبد العزیز بن مسلم و طبرانی و ترمذی و ابن عباس اور سوائے دونوں آخری روایتوں کے سب نے یہ حدیث حد ثاب کے لفظ سے بیان کی ہے۔

سند حدیث پر شبہ

عبد العزیز بن مسلم غیر معروف ہے اور مطرورق کو ابن سعد نے ضعیف الحدیث کہا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ذہبی نے عبد العزیز کو معروف کہا ہے اگر کسی کی نظر میں بھول ہو تو اس سے عبد العزیز کے معروف ہونے میں فرق نہیں آتا اور مطرورق مسلم کے روایتوں میں سے ہے (اس لئے ضعیف الحدیث نہیں ہو سکتا) ذہبی نے کہا یہ حد ہے امام احمد اور ابن مسعود نے مطرورق کو ضعیف الحدیث کہا ہے لیکن عطاء سے روایت کرنے میں اس کو ضعیف کہا ہے اور یہ حدیث مطر نے روایت کر کے بیان کی ہے۔

ابن ہمام نے کہا امام ابو حنیفہ نے جو مطلق قربانی کو کافی قرار دیا ہے (اگرچہ بکری کی ہو لونٹ کی تعین نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے روای قوی ہیں (اور بدلتہ کی تعین نہیں کی روایت کر رہا ہے) میں کہتا ہوں مطلق قربانی وہی حدیث کو قوی روایت کہنا قائل تسلیم ہے اور من بھی لی جائے تب بھی قوی کو ترجیح ضعیف پر اسی وقت ہوتی ہے جب دونوں میں (نا قائل اولاد) تقدیر ہو اور اس جگہ دونوں میں تقدیر ہی نہیں ہے ایک مطلق ہے دوسری مقید اور ایک ہی واقعہ سے دونوں کا تعلق ہے اور دونوں میں ایک ہی حکم ہے اس لئے مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور مطلق سے بھی مقید ہی مراد ہو گا حضرت علی اور بعض دوسرے صحابہ کے اقوال میں یہ آیا بھی ہے (کہ دونوں حدیثوں میں مقید ہی مراد ہے) اگرچہ اقوال صحابہ میں جو حدیث موقوف کا درجہ رکھتے ہیں لیکن ایسے مباحث میں (کوئی صحابی اپنی طرف سے کسی قید کا اضافہ نہیں کر سکتا) موقوف کو موقوف کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ امام شافعی نے بسلسلہ سعد بن ابی عروہ سے (نذر) بخیرہ سن نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے اس شخص کے متعلق جس نے پیدل جانے کی قسم کھائی ہو، فرمایا وہ پیدل جائے اور اگر پیدل چلنے سے عاجز ہو جائے تو سولہ ہو جائے اور بدلتہ کی قربانی کرے۔

عبد الرزاق نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے پیدل کعبہ کو جانے کی نذر دینی ہو وہ کیا کرے یہ سوالی حضرت علیؓ سے کیا گیا، فرمایا پیدل جائے، اگر تک جائے تو سولہ ہو جائے اور لونٹ کی قربانی کر دے۔ حضرت ابن عمر حضرت ابن عباس اور ذہبی و حسن کے اقوال بھی ایسے ہی روایت میں آئے ہیں۔

مسئلہ: جس نے بیت اللہ کا کعبہ کو پیدل جانے کی نذر دینی اور حج و عمرہ کا لفظ نہیں کہا تو اسے اس پر پیدل حج یا عمرہ کرنا

نے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے۔ بعض علماء نے کہا میں تو سفینہ نمک ہے لیکن زہری کی روایت نقل کرتے ہیں اس کے متعلق لایا ہے۔ نہیں کہا جاسکے درجہ نہ کوہ حدیث زہری کی روایت سے نقل کیا ہے اس لئے صحیح نہیں ہے سو یہ اور سفینہ زہری اس کے رد میں۔

دوسری حدیث ابو داؤد نے بخاری و عبد الرحمن بن اسحاق روایت زہری از عروہ بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کی سنت یہ ہے کہ منکلف کسی سراییش کی عیادت کو نہ جائے کسی جنازہ میں شریک نہ ہو عورت کو نہیں بھی نہ کرے نہ مباشرت کرے اور سوائے (قطری) ضروریات کے اور کسی حاجت کے لئے نہ نکلے اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ہوتا اور جماعت والی مسجد کے علاوہ (کسی اور جگہ) بھی نہیں ہوتا۔

ایک شبہ

ابوداؤد نے کہا ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث کے متعلق سنت کا لفظ نہیں کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے اور دار قطنی نے عبد الرحمن کو ضعیف کہا ہے۔

ازالہ

اس حدیث کو مرفوع قرطوبی (رد لوی) کی طرف سے دوسروں کی روایت پر کیا جاتی ہے اور (فقہ کی روایت میں زیادتی مقبول ہے) اور عبد الرحمن ثقفی ہے البتہ قدری ضرور ہے (قدرہ فرقت کے فقہ کا ہے) ابوداؤد نے بھی کہا ہے۔ ابن مہین نے اس کو تصحیح کیا ہے اور نام حدیث اس کو صالح الحدیث کہا ہے اور مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے۔

میں لکھا ہوں یہ حدیث (کو صحیح ہو پھر بھی) استدلال کے قابل نہیں کیونکہ لا اعتکاف کا لفظ جو اس حدیث میں آیا ہے جو سنت علی المرتضیٰ کے ذیل میں تو آئی نہیں مگر ایسا کہ در تہب کلام کے اقتداء کے خلاف ہے اور یا فرض بیان بھی لیا جائے تب بھی نہ ثابیت نہیں ہوتا کیونکہ اعتکاف کے لئے روزہ کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف قوشطہ ہونے میں ہے۔ لہذا ابو حنیفہ روزہ کو اعتکاف کے لئے شرط قرار دیتے ہیں۔ اور شرط کے لئے کوئی دلیل ہو لی چاہئے (اور اس حدیث سے روزہ کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے)۔

ابن جوزی نے التتبع میں بخاری و دار قطنی روایت زہری تو سعید بن مسیب و عروہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخر میں دنوں میں اعتکاف کرتے تھے اور منکلف کے لئے سنت یہ ہے کہ سوائے (قطری) حاجت کے اور کسی غرض سے (مسجد سے) باہر نہ نکلے نہ جنازے کے ساتھ جائے نہ سراییش کی عیادت کرے نہ عورت کو مس کرے نہ مباشرت کرے اور اعتکاف مسجد جماعت کے سوا (اور جگہ) نہیں ہوتا اور اعتکاف کرنے والے کو حضور روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اس حدیث کی محبت پر ابن جوزی نے اعتراض کیا ہے کیونکہ اس کی روایت میں ایک رد لوی ابو نعیم بن حمزہ ہے جس کو ابن عدی نے کہا کہ اس کی روایت کر وہ حدیثیں منکر ہیں۔ دار قطنی نے کہا اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ منکلف کے لئے... سنت ہے یہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ زہری کا حکم ہے جس نے اس کو حدیث میں داخل سمجھا ہے اس کو دائم ہو گیا ہے ایک حدیث ابوداؤد نے عبد الرحمن بن یزید کی روایت سے بخاری و عروہ بن رزاق بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اور جاہلیت میں عجب کے پاس ایک بن رات کا اعتکاف کرنے کی مذمبی تھی (اسلام کے بعد رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق روایت کیا منصور بن عقیل نے فرمایا اعتکاف کر۔ در روزہ رکھو۔ نہائی کی روایت ابن القادری کے ساتھ ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو اعتکاف کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کے لئے دار قطنی نے کہا اس میں عبد الرحمن بن یزید نقل مرفوع ہے اور یہ ضعیف ہے۔ ہاشمی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے جو حدیث بیان کی ہے اس میں روزہ گزار نہیں ہے اور کی زیادہ صحیح ہے۔ دار قطنی نے کہا میں نے ابو بکر عیث پوری کو کہتے سنا کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ عروہ بن رزاق کے معتمد علاءہ میں سے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا نہ ابن جریر نہ ابن عیینہ نہ ابن عساکر نہ غیر و سوائے ابن

ہم نے اس کو ضرور فقہ کہا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابن معین نے اس کو صاحب الحدیث قرار دیا ہے۔ اور ابن حبان نے بھی اس کا شمار قابل وثوق روایتوں میں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی نے سفیان کی توثیق میں یہ کہ نہیں کیا۔ مگر حضرت عمرؓ کو اعکاف کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم روایت ثابت بھی ہوئے جب بھی کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے پہلے اعکاف کی صبح روزے کے نذر مانی ہوئی اور سوا بھی دونوں ہی کے متعلق یہ دو جگہیں راوی کے ہاں ہوں یا نہیں تاکہ وجہ سے اس مسئلہ کی روایت میں صوم کا لفظ نہ لگایا جس طرح اکثر صحیح روایتوں میں جواب کے اندر صوم کا ذکر نہیں کیا گیا۔

والہ قسطی نے اپنی سند سے بروایت سعید بن بشیر ابو عبد اللہ بن عمرؓ راوی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے شرک کے زمانہ میں اعکاف کرنے اور روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی اور اسلام کے بعد رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔

عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی روایت میں سعید بن بشیر منفر ہے ابن جوزی نے بھی در ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ سعید صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حافظ نے سعید کی شخصیت کو مختلف قرار دیا ہے وہی نے لکھا ہے کہ قادی کے شاعر و سعید بن بشیر کو شعبہ نے فقہ قرار دیا ہے۔ بخاری نے کہا اس کی توثیق حفاظ میں نکال دیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قدری تھا۔ میں کہتا ہوں یہ امر قابل شک ہے کہ سعید بن بشیر ابن بدیل سے زیادہ ضعیف تھا امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے اپنے استدلال میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو رد حدیث پیش کی ہے کہ مختلف پر روزہ رکھنا (لازم) نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خود ہی اپنے اور واجب رکھے (اور یہ روزہ کے اعکاف کی نعمت کرنے کے لئے کہ وہ الہامی حکم، حاکم سے اس کو صحیح کہا ہے اور ابن جوزی نے بھی اس پر کوئی تکیہ نہیں کیا۔

بخاری (جن کے نزدیک اعکاف کے لئے روزہ ضروری نہیں) نے حضرت ابن عمرؓ کے بیان سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ میں نے دور جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعکاف کروں گا (اب میرے لئے کیا حکم ہے) فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ متفق علیہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ رات کو اعکاف کرنے کی نذر مانی تھی اور کہا ہے کہ رات کو روزہ کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ اعتراض اس روایت کے مقابلہ میں مسلم کی نقل کردہ حدیث پیش کی جاسکتی ہے جو شعبہ نے بروایت عبد اللہ بن عباسؓ کی ہے اس روایت میں جوئے رات (یا نہ) کے دن (جو) کا لفظ صریح آیا ہے اب دونوں حدیثوں کے اختلاف کو دور کرنے کی صورت یہ صورت ہے کہ ایلیہ (رات) سے مراد ہوگی رات صبح دن کے پورے دن (دن) سے مراد ہوگا دن رات کے (یعنی دونوں حدیثوں میں پورے دن میں رکھنے سے مراد ہوں گے) اس اعتراض کا جواب یہ چاہئے ہے کہ جس روایت میں یہ لفظ تھا اسے دو شکلیں ہو سکتی ہیں اور یہی روایت کو اگر درست مان لیا جائے، جب بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے دن کو اعکاف کرنے کی نذر مانی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہی گزارش بھی کی تھی اور حضور ﷺ نے صرف ایسا نذر کا حکم دیا کہ روزہ رکھنا کہ بھی نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ اعکاف کے لئے روزہ شرط نہیں ہے۔

(اعکاف شب یا صوم کی تائید میں یہ روایت بھی پیش کی گئی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے خدمت گرامی میں عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں صبر ہمارے والد ہوں وہیں رہتا ہوں اور الحمد للہ وہیں نماز بھی پڑھتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ میں اس مسجد میں یکساعت کے لئے فروکش ہو جائوں۔ فرمایا میںیں تدریج کی رات کو اس میں دو چلا کرو۔

عبد اللہ کے بیٹے نے نوگوشا نے پوچھا پھر تمہارے باپ اس حکم کے بعد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے والد نماز عصر کے بعد یہاں داخل ہو جاتے تھے اور صبح تک کسی کام کے لئے بھی مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو باہر آتے تھے مسجد کے دروازے پر ان کا گھوڑا موجود رہتا تھا اس پر چڑھ کر اپنے صبح کا چلے جاتے تھے۔ وہ ابو ہریرہؓ کی روایت سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ صرف رات کا بھی اعکاف درست ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اس کو اعکاف نہیں کہتے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے اس میں کوئی قہرمت نہیں اصطلاحات میں کوئی نزاع کی گنجائش نہیں ہے چونکہ آپ اس کو اعکاف

میں نہیں تھیں، مگر تو اپنا ہی پڑے گا کہ یہ نیت طاعت مسجد کے اندر ٹھہرے رہنا طاعت ہے اور نذر کی وجہ سے (مستحب) طاعت بھی واجب ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے رمضان میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تو رمضان میں نذر اعتکاف کرنا لازم ہے اور رمضان کی شرط ساقط نہیں کی جا سکتی کیونکہ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب دوسرے ایام کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان میں کوئی کار خیر بطور نفل کیا اس کی صاف اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کوئی فرض کیا ہو۔ (یعنی رمضان میں نفل شکی کا ثواب دوسرے دنوں میں فرض شکی کے برابر ہوتا ہے) اور جس نے رمضان میں ایک فریضہ اور ایک تواس کی صاف اس شخص کی طرح ہوگی جس نے رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں ستر فرض ہوئے۔ روایت ترمذی فی شعب الایمان عن سلمان الفارسی فی حدیث طویل۔

اگر مطلق رمضان میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تو ہر رمضان میں اعتکاف کر سکتا ہے کوئی رمضان ہو اور کوئی رمضان صمیم کر دیا ہے تو اس رمضان میں اعتکاف کرنا لازم ہے۔

ابن ہمام نے کہا لیکن یہ فتویٰ اس ضابطہ کے مطابق نہیں ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس شرط کو بحیثیت طاعت دوسری طاعت پر فضیلت حاصل نہ ہو اس کی پابندی لازم نہیں اور ظاہر ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان پر کوئی برتری حاصل نہیں اس لئے اولیٰ یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے لئے اون تین رمضان صمیم کیا گیا ہے تو پابندی کرے جہاں تک ہو سکے طاعت میں خلعت سے کام لیا جائے اللہ نے فرمایا ہے: یا اعدوا علی الخیرات وہو لہما ساجدون اور اگر کوئی اور رمضان صمیم کیا ہے اور پہلے رمضان میں اعتکاف کرنا تو نذر ادا ہو جائے کی بلکہ اس صورت میں بھی اون تین رمضان میں ہی نذر ادا کرنا مناسب ہے کیونکہ آنکھ رمضان تک معلوم نہیں نہ کر رہے ہیں۔

مسئلہ: اگر صمیم رمضان میں اعتکاف کی نذر مانی اور مقرر کردہ رمضان بغیر اعتکاف کے گزر گیا تو دوسرے ایام میں قضاء اعتکاف لازم ہے اور انی ایام میں روزے رکھنے بھی ضروری ہیں (کیونکہ اوائے نذر کا اصل وقت فوت ہو گیا لہذا دوسرے ایام میں باندہ روزے رکھنے اور اعتکاف کرے) امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول یہی ہے اور امام ابو یوسف کا ایک قول بھی اس کی موافقت میں مروی ہے اور دوسرا قول یہ مروی ہے کہ قضاء آنکھ زمانے میں نہ کرے۔ (نذر کی خلاف ورزی ہو گئی اب اس کی اصلاح ممکن نہیں) لیکن قول امام زفر کا ہے کیونکہ رمضان میں اعتکاف افضل ہے دوسرے ایام میں فوت شدہ رمضان کی عطا نہیں ہو سکتی جیسے کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نذر مانی اور بیٹھ کر پڑھی تو نذر پوری نہ ہوئی۔ یا پے در پے روزے رکھنے کی نذر مانی اور متفرق ایام میں روزے رکھے تو نذر ادا نہ ہوئی اور جب ایفاء نذر القضا ممکن نہیں ہے تو نذر ساقط ہو جائے گی۔

ہم کہتے ہیں مقرر کردہ رمضان فوت ہو گیا جس کا تذکرہ ممکن نہیں یعنی فضیلت ایام حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے فضیلت ساقط ہو گئی لیکن اعتکاف کا تذکرہ تو ممکن ہے لہذا رمضان کے بعد اعتکاف مع الصوم کرنے سے نذر ادا ہو جائے گی۔ فضیلت رمضان نہ ہوگی۔ بار دوسرے رمضان کا اعتقاد اور اس وقت تک اعتکاف کو موخر کرنا تو اس کا یقین نہیں کیا جاسکتا کہ دوسرے رمضان تک زندگی باقی بچھوے گی۔ مدت انتظار طویل ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی وقت کی فرض نماز فوت ہو گئی مگر رمضان کے روزے فوت ہو گئے تو دوسرے وقت نماز اور صوم رمضان کی ادائیگی اصل نماز اور اصل روزوں کو لوٹا کرنے کی نیت سے کرنا لازم ہے اس صورت میں فضیلت وقت ضرور ساقط ہو جائے گی اس کا تذکرہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن غرض فریضہ تو ادا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نذر مانتا اور بیٹھ کر لوٹا کر چند روزوں کو اس لئے پورا نہیں کرتا ہے کہ دوبارہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے تذکرہ ہو سکتا ہے۔

ایک شبہ

جب رمضان کا اعتکاف فوت ہو گیا تو مناسب ہے تھا کہ آنکھ رمضان میں اعتکاف کیا جائے لیکن مرنے کا احتمال تھا اس

جس نے دو ای روزے رکھے کی نذر مانی ہو اس کو اعتقاد ہے چاہے روزے رکھے چاہے ہر روزہ کا کلمہ (چار سرگندہ) کہے۔
(کذابی الفتویٰ) بلکہ ناقابل برداشت چیز یا کام کی نذر ماننے کے حکم میں بھی کیا اختلاف ہے جو لوگ کفارہ کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت امین عباس کی روایت سے آئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے ناقابل استطاعت نذر مانی تو اس کا کلمہ قسم کا کلمہ ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

مسئلہ: جس نے دس یا سو حج کرنے کی نذر مانی کیا اس پر عذر کے مطابق سب حج کرنے لازم ہیں یا اتنے حج کرنے ضروری ہیں جتنے حج کرنے کی زندگی اجازت دے غلامہ میں لول اللہ کو قول اعتقاد کیا گیا ہے دوسرے لوگوں نے مؤخر الذکر قول کی نسبت صاحبین کی طرف کی ہے سرخصی کا بھی یہی قول منکر ہے۔

اگر اسی سال دس حج کرنے کی نذر مانی تو سرخصی کی مختار روایت میں اس پر دس سال میں دس حج کرنے لازم ہوں گے۔ غلامہ کی روایت کے اعتبار سے اسی سال دس حج لازم ہوں گے الب اگر اس نے اپنی طرف سے دس آدمیوں کو دس حج کر دیا تو دس سال ابھی نہیں گزرے تو نذر پوری ہو جائے کی بشرطیکہ دس سال گزرنے سے پہلے دوسرے سال تک زائد ہوا تو ہر سال خود حج کرنا اس پر واجب ہے دوسروں سے کرائے ہوئے حج کافی نہیں ہوں گے۔ پھر اگر باوجود دس سال تک زائد ہوئے کے ہر سال حج کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو تو کیا کفارہ دلو اگر باقی ہو جائے گا۔ حسب سابق یہ بھی مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا میں حج کروں گا تو یہ وعدہ حج ہے اس نقطہ سے اس پر حج کرنا لازم نہیں ہو جاتا یہ نذر نہیں ہے بلکہ وعدہ کو پورا کرنا مستحب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا اللہ مجھے اس پہری سے شفا عطا فرماوے گا تو میں حج کروں گا یہ نذر ہو گی۔ اسلامی فریقہ کے علاوہ حج نذر بھی اس پر لازم ہو گیا اگرچہ اگر بغیر کسی تعینیت نیت کے اس نے حج کیا تو فرض مانا جائے گا اور اس کے بعد اگر اس نے دوسرا حج کیا اور کوئی نیت نہیں کی تو بعض اقوال میں کیا ہے کہ یہ نفل حج ہو گا۔ نذر والا حج نہیں ہو گا اور لوگے نذر کے لئے نیت ضروری ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا مجھ پر حج لازم ہے اگر زید چاہے اور زید نے کہا میں چاہتا ہوں تو حج نذر لازم ہو گیا اور یہ ضروری نہیں کہ جس وقت زید کو اس قول کی اطلاع ملے اسی مجلس میں وہ اپنی مشیت کا اظہار کرے۔ تعلیق طلاق بالمشیت کا مسئلہ اس کے خلاف ہے دونوں میں فرق ہے طلاق میں تو تنگی (فور تعویض) کا سامنی ہوتا ہے اور حج کے مسئلہ میں تعلیق مشیت زید محض ایک شرط ہے۔

مسئلہ: جس نے نذر مانی کہ اپنا تمام مال خیرات کر دے گا تو اسے اس پر لازم ہے کہ جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اتنا خیرات کر دے کیونکہ اللہ کی طرف سے مقدار فصاحب پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اسی پر صحابہ عبد اللہ رضی اللہ عنہم نذر کو بھی قیاس کر لیا جائے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کلام سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مال کو خیرات کرنا مقصود ہے اور فاضل مال دینا ہوتا ہے جو فصاحب پر زکوٰۃ ہے وصیت کا حکم اس کے خلاف ہے کیونکہ وصیت ایسے وقت ہوتی ہے جب وصیت کرنے والا مال کا ضرورت مند نہیں ہوتا۔ الب اگر یہ نذر مانی کہ میری ملک میں جو کچھ ہے میں خیرات کر دوں گا اس صورت میں نام ابو حنیفہ نیز شراحین کے نزدیک کل مال خیرات کرنا لازم ہے لام اعتقاد لام زکوٰۃ لام شافعی کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں کل مال کا لفظ ہوا کل ملک کا دونوں صورتوں میں سارا مال خیرات کرنا لازم ہے۔

لام مالک نے فرمایا دونوں صورتوں میں ایک تمام مال دینا چاہیے گا۔ رزین کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ہد مت کرائی جتنے میں عرض کیا میری تو یہ کی یہ بھی تکمیل ہے کہ میں اپنے اس گھر سے بے تعلقی ہو چوں میں نے تمہارا کلام کیا ہے اور اپنے کل مال سے فک ہو چوں کل مال خیرات کر دوں حضور ﷺ نے فرمایا میری طرف سے ایک تمام مال کافی ہے۔ ہم

کہتے ہیں حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں نہ اشہد ہے کہ حضرت ابو لہب نے کل مال خیرات کرنے کی غرض سے صرف ایک سبھا جاسکا ہے کہ آپ نے کل مال خیرات کر دینے کا بلکہ حضور ﷺ نے ایک قلیل مال خیرات کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ غریبوں کے جو حقوق ابو لہب پر تھے وہ ضائع نہ ہوں۔ اس معنی کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کعب بن مالک کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ثانی مال کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن میں تحقیق نے بیان کیا کہ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میری قرب کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنے مال سے خلع تھیں کر لوں اور اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں پیش کر دوں فرمایا کچھ مال اپنے پاس روک لے یہ میرے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ روک لے لیا ہوں جو خیر میں ہے۔

مسئلہ: اگر یوں کہا کہ میرا مال غریبوں کے لئے خیرات ہے تو اس میں وہ مال داخل نہیں ہا جانے کا جو اس کا لوگوں پر

مسئلہ: اگر کسی نے کہا کہ میرا تمام مال جو اس وقت میری ملک میں ہے اور جو آئندہ میری ملک میں آئے گا کعب خیرات کرنے کی غرض سے ہوں تو اس میں اپنی ذات کا ضروری صرف اور چوٹی کا نقد اور فن تمام متعلقین کا نقد جن کے مصداق اس کے ذمہ ہوں داخل نہ ہو گا جیسے کہ کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی غرض سے روزے اس میں داخل نہیں ہوں گے اس لئے فن کا کفارہ بھی نہیں دے گا کیونکہ رمضان کے روزے تو حق خداوندی سے متعلق ہیں لب کسی وجہ سے رمضان کے علاوہ دوسرے ایام کے روزے بہتر رکھ سکے تو انہی ایام کا کفارہ دلوں گے۔

مسئلہ: اگر کسی نے اس طرح کہا اللہ کے لئے ایک بکری یا گائے یا لونٹ ذبح کرنا میرے لئے واجب ہے تو (خدا کا حکم) ہو جائے گا کہ انہی اہل ذبح کرنا لازم ہے اور اگر کوئی شرط لگا کر نکالیں کہ میں ابھی شطاب ہو جائے گا تو اللہ کے لئے یہ جانور ذبح کرنا مجھ پر لازم ہے تو جب شرط پوری ہو جائے اس وقت ذبح کرنا لازم ہو گا اور اختیار ہو گا جہاں چاہے ذبح کرے لیکن گوشت غنیمت و مساکین کو تقسیم کرے۔

لو اور لیکن سہارا میں مذکور ہے کہ لفظ مذکور کہنے سے نذر نہیں ہوتی۔ ذبح کرنا واجب نہیں ہو جاتا ہاں اگر کام مذکور میں بطور خیرات ذائد کو دیا تو یہ نذر ہو جائے گی ہم کہتے ہیں لفظ مذکور والہات کر رہے ہیں کہ اس سے مال دینے کا وہ سبب ہو رہا ہے کہ فقراء کو دیا جاسکتا ہے اس لئے ذبح کرنے سے مراد ہر جا قربانی کر کے فقراء کو گوشت تقسیم کرنا ہاں اگر اس نے نیت ہی صرف ذبح کرنے کی ہو (تو گوشت کی تقسیم لازم نہ ہوگی اور اس حکام کو نذر پر محمول نہیں کیا جائے گا) اور اگر یوں کہا کہ اللہ کے لئے مجھ پر ہدی (قربانی) ہے تو مجھے بکری یا لونٹ، بگائے، بچھیس جس جانور کی قربانی جائز ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے البتہ کسی جنس کا جانور اگر نیت میں متعین کر لیا ہے تو اسی قسم کا جانور ذبح کرنا ہوگا۔

صورت مذکورہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ حرم کے اندر ہی ذبح کرے (ہدی کا لفظ حرم کو بھی چاہتا ہے) لب اگر یہ واقعہ ایام غرقا ہے تو حرم میں قربانی کرنا سنت ہے ورنہ کہ میں جہاں مرضی ہو ذبح کرے اور (کہ کی شخصیں جو تو کے لئے نہیں بلکہ) حرم کے اندر جہاں چاہے ذبح کرے اور لفظ ہدی کے ساتھ جہاد کا لفظ کہا ہے تو حرم کے اندر لونٹ کی قربانی لازم ہوگی اور اگر جہاد کے لفظ کے ساتھ ہدی کا لفظ نہیں کہلائے تو ذبح کا ایسا کام سنی کوئی دوسرا لفظ (کہا) تو قربانی لونٹ کی کرنی ہوگی۔ حرم کے اندر ہوا حرم کے باہر۔ اور اگر ہدی کا لفظ کہلائے تو ہدی کا لفظ نہیں کہا تو چونکہ ہدی (یعنی لونٹ) ایام استعمال میں اسی لونٹ کو کہتے ہیں جو حرم کے اندر قربانی کے لئے حاشی پٹے سے بھیج دیتے ہیں اس لئے ایام ابو یوسف کے نزدیک حرم کے اندر ہی قربانی کرنی لازم ہے۔

ایام ابو حنیفہ کے نزدیک ہدیہ کی نذر ماننے سے لونٹ کو حرم کے اندر ذبح کرنا لازم نہیں ہو جاتا ہاں اگر علی ہدایہ میں شعائر اللہ کہا تو چونکہ شعائر اللہ وہی اونٹ ہوتے ہیں جن پر خصوصاً علامت اس بات کی بطوری جاتی ہے کہ یہ لونٹ حرم کو

قربانی کے لئے چاہے ہیں اس لئے اس بدنہ نذر کو بھی حرم کے اندر ذبح کرنا لازم ہوگا۔ اب اگر بدی کو حرم میں ذبح کیا ہو تو حرم کے فقیروں کو اس کا گوشت تقسیم کرے اگرچہ حرم کے علاوہ دوسرے فقیروں اور غریبوں کو دیا بھی جائز ہے۔
 اگر بدی کی نذر مانی تو کیا بدی کی قیمت حرم میں بھیج کر وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہئے یا نہیں ہاں قول ابو سلیمان کی روایت میں آیا ہے جس طرح چاندروں کی زکوٰۃ میں کی قیمت کی شکل میں اس کی جاسکتی ہے اسی طرح نذر بدی میں بدی کی قیمت تقسیم کی جاسکتی ہے۔

ابو حفص کی روایت میں بعد از تو آئے ہیں کہ لفظ بدی کے اندر ذبح کا مضموم ہے اس لئے ذبح کر دینی ضروری ہے اور یہی طاعت ہے۔ رہا تقسیم کرنا تو بدی چاہے جو ذبح کے بعد مقصد بغیر کی حیثیت دہکتی ہے اور زکوٰۃ میں اصل مقصد جانوروں کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی بقدر نصاب جانور دے دیا جائے اس کی دونوں صورتیں ہیں چاندروں سے یا قیمت (زکوٰۃ میں ذبح کا مضموم نہیں ہے)۔

مسئلہ: جس نے بکری کی نذر مانی اور گوشت ذبح کر دیا تو بہتر ہے۔ نذر لیا ہو بھی یہ صورت اولیٰ قیمت کی نہیں ہے کہ کافی نہ ہو کیونکہ اچانک نذر بھی ذبح کی شکل میں کیا ہے لیکن دو بکریوں کی نذر مانی اور ایک ایسی بکری کی قربانی کر دی جو قیمت میں چار بکریوں کے برابر تھی تو ذوق نذر کے لئے کافی نہ ہوگی صرف ایک ہی بکری مانی جائے گی۔

مسئلہ: جس نے اگر مبین بکری ذبح کرنے کی نذر مانی تو اسی بکری کو ذبح کرنا ہوگا اگر وہ مر جائے یا چوری ہو جائے تو دوسری لازم نہ ہوگی۔ اس طرح مبین روپیہ کی طرف اشدہ کرتے ہوئے حق کو خیرات کرنے کی نذر مانی اور روپیہ ضائع ہو گیا۔ چوری ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو دوسرا مبین روپیہ اس کی جگہ لازم نہ ہوگا لیکن اگر وہ روپیہ موجود ہو اور اس کی جگہ اتنا ہی دوسرا روپیہ خیرات کر دیا جائے تو کافی ہوگا اور اگر روپیہ خیرات کرنے کی نذر مانی اور روپیہ کی قیمت خیرات کر دی جائے تو جائز ہے۔
 مسئلہ: اگر کپڑا خیرات کرنے کی نذر مانی اور کعبہ کے غریب دربانوں کو دیا تو جائز ہے۔ اگر دربان غریب نہیں ہیں تو ان کو دینے سے نذر پوری نہ ہوگی اور اگر نذر کے کپڑے سے کعبہ کے پرے یا دیواروں کے خلاف وغیرہ پھوٹے تو نذر پوری نہ ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی نے یہ نذر مانی کہ یہ جانور بیت الشہداء کیلئے یا تکب (ذبح ہونے کے لئے) بھیجوں گا تو نذر کی کوئی لازم نہ ہوگی اور اگر کعبہ اور بیت اللہ اور مکہ کی جگہ حرم یا مسجد حرام کا لفظ بولا تو نذر حسب قول موجب نہیں ہوتی۔ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں نذر موجب ہوگی اور وہ حسب قول لازم ہوگی لیکن اگر لفظ عقاب لا تو حسب کے نزدیک اس کا التزام ضروری نہیں۔

ایک شبہ

اگر صرف لفظ بدی استعمال کیا ہے تو حرم میں ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے پھر کیا وجہ کہ حسب لفظ بدی کے ساتھ لفظ حرم یا لفظ صدقہ بھی استعمال کیا تو کیوں حرم میں ذبح کرنا واجب نہیں ہوگا۔

جواب

اگر صرف لفظ بدی بولا تو بیابیت اللہ یا مکہ کو لفظ بدی کی مناسبت سے اس میں پوشیدہ مانا چڑے گا لیکن جب لفظ حرم یا مسجد کہہ دیا تو اب کعبہ بیابیت اللہ یا مکہ میں پوشیدہ نہیں مانا جاسکتا اس لئے التزام ضروری نہیں قرار پایا۔

مسئلہ: اگر اس طرح کہا گیا ہے اس کپڑے سے بیت اللہ کا ستر (غلاف) کروں گا یا حکیم پر لگاؤں گا تو استحسان اس کو نذر قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ عرفا اس سے یہ ہی مراد ہوتا ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کی بکری کی طرف اشدہ کرتے ہوئے کہ اگر میں اس بکری کو خریدوں گا تو کعبہ کو بدیہ کروں گا (یعنی وہاں قربانی کروں گا) تو لازم شافعی سے نزدیک یہ نذر لغو ہوئی کیونکہ تعلیق بالشرط انتقال علمت مان سے سبب سے مانع نہیں اور انتقاد سبب کے وقت بکری دوسرے کی ملک میں بھی لغو غیر ملوک چیز کی نذر صحیح نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ

آوی کی تک میں جو چیز نہ ہو اس کی غز (کھج) نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرط اعتدال سے ملنا نہ ہوتا ہے، وجود شرط کے بعد سبب کا اعتقاد ہوتا ہے یعنی خریدنے کے بعد سبب کا اعتقاد ہوتا ہے۔ اس لئے غز لغو نہیں ہوگی۔ وجود شرط کے بعد اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی نے اپنے آپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے غلام کو غز کر دینے کی سنت مانی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ غز معصیت ہے جو لغو ہے کچھ لازم نہ ہوگا۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتقاد ایک بکری کی قربانی کرنی چاہئے اور اگر اس نے چند بیٹوں یا بیٹوں کی قربانی کرنے کی سنت مانی تو ہر بیٹے یا بیٹی کے عوض ایک بکری کی قربانی کرے۔ امام محمد کے نزدیک اولاد کو غز کر دینے کی سنت مانی نہ تو بکری کی قربانی لازم ہے نہیں اگر اپنے آپ کو یا اپنے غلام کو غز کرنے کی غز مانی ہو تو غز لغو ہے کچھ لازم نہیں۔ اعتقاد کی وجہ سے کہ جب حضرت زکریا پر حضرت اسماعیل کو قربان کرنا واجب کر دیا تو حضرت اسماعیل کے لغو یہ میں سینہ سے کہہ کر قربان کرنے کا حکم دیا گیا اور ظاہر ہے کہ اپنی جان کو اولاد کو قتل کرنا تو شرعاً معصیت ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور غز کی صورت میں اس نے خدا اپنے نذر قربانی کو واجب کر لیا ہے اس لئے جان و اولاد کے عوض بکری کی قربانی اس کے قائم مقام ہو جائے گی محمد بن منتشر روایت ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو قربان کرنے کی غز مانی اور یوں کہا کہ اللہ نے دشمن سے مجھے نجات دیدی تو اپنے کو قربان کر دوں گا پھر حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہو کر قسم دریافت کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا سر دق سے جا کر پوچھو۔ غصہ سر دق کے پس کیا۔ سر دق نے فرمایا خدا اپنے کو قتل نہ کر دے اور تم سو سو سو ہو تو سو سو سو کے قاتل بن جاؤ گے اور اگر خدا تو روز قیامت میں جلد بھیجاؤ گے تب تک ایک سینہ حاضر خرید کر فریوں کے لئے اس کو غز کر دو۔ حضرت حنظل تم سے افضل تھے ان کے لغو یہ میں بھی سینہ خریدنے کی قربانی کروائی گئی تھی۔ اس فتویٰ کی اطلاع میں شخص نے حضرت ابن عباس کو بے کر دی۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی ایسی فتویٰ دینے کا روادا تھا کہ روادا بن روین۔

مسئلہ: اگر کسی نے کچھ حجے مال سے جو نفع حاصل ہو پھر اس کو خیرات کر دیا تو اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس کو خیرات کرنا لازم ہے لیکن اگر غلطی سے اس کی دعوت کی اور کھانا پیش کیا تو اس کو خیرات کرنا لازم نہیں۔

مسئلہ: اگر اس طرح غز مانی ہو، مگر ایسا کر دوں تو جو کچھ میں کہہ دوں اس کے مقابل خیرات کرنا بھی لازم ہے یا نہیں بیوں اس کے مقابل خیرات کرنا بھی لازم ہے لول صورت میں ہر فقرہ کے عوض ایک درہم اور دوسری صورت میں ہر فقرہ کے عوض ایک درہم خیرات کرنا لازم ہے اس سے تم کھانے پینے کا اعتقاد نہیں۔ (عربی سنائی کیا ہے)

مسئلہ: جس روز زید آجائے اللہ کے شکر کے طور پر اس روز بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر کسی نے ایسا کہا تو یہ قسم ہو جاتی ہے اگر زید ماور مضائقہ کے کسی دن کے وقت آیا تو قسم کا کفار ہو گا غز کی قضاء لازم نہ ہوگی۔ شرط یعنی صوم بہ نیت شکر کا وجود ہی حقیق نہیں ہوا لیکن اگر روزہ کی نیت سے پہلے زید کھانا کھائے اس نے صوم شکر کی نیت کر لی اور مضائقہ کی نیت نہ کی تو قسم پوری ہو جائے گی اور مضائقہ کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا اور غز کی قضاء لازم نہ آئے گی۔ اگر الفاظ مذکورہ کہتے وقت قسم کی نیت نہیں کی اور غز مانی تو یہ غز ہی صحیح نہ ہوگی کہ مضائقہ کا روزہ جو پسے عی سے فرجی ہے اس کی جگہ صوم غز نہیں لے سکتا اس صورت میں نہ کفار ہے۔ (یونکہ قسم کی نیت نہیں ہوئی) قضاء غز (کیونکہ غز ہی صحیح نہیں)

مسئلہ: اگر کسی بیمار نے ایک ماہ کے روزوں کی غز مانی اور غز درست دوسرے سے پہلے مر گیا تو اس پر کچھ لازم نہیں۔
مسئلہ: اگر کسی نے سال یا مہینہ کی کسی عین تارخ کے روزہ کی غز مانی تو ہر سال یا ہر ماہ جب بھی وہ تارخ آئے گی روزہ رکھنا لازم ہوگا (یعنی ہر ماہ کے لئے اس پر چار روزہ لازم ہو گیا)

مسئلہ: اگر کسی نے ہجری یا جمرات کے دن کے روزہ کی غز مانی تو ایک ہی ہجری یا جمرات کا روزہ کافی ہوگا۔ ہاں اگر ہر ہجری یا ہر

اجماعت کو روزہ رکھنے کی نیت کی ہوئی تو ہر چہ باہر جماعت کو روزہ رکھنا ہوگا۔

مسئلہ: اگر روزہ کے مطلقاً بار آور دینا پر آجائیں تو خدا کا حکم ہو جائے گا جسکو پورا کرتے ہو تو جہاں تک کہ یہ مسئلہ روزہ کے آخر میں ہے جس میں جماعت کو دنوں کا احتمال ہوتا ہے وہاں تک کہ انشاء میں جماعت کا کوئی حق نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا جیزہ میں جن کی شیعہ کی روایت تھی بھی شیعہ کی ہی ہے (یعنی ان کو صحیح مانا جائے گا اور ان کے احکام ہند ہوں گے) اور جن میں مذاہب بھی شیعہ کی ہی ہے۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا اس سال اللہ کے لئے مجھ پر روزے ہیں (یعنی سال بھر کے روزوں کی ہندوئی، تو وقت مذکورہ آئندہ بہارہ میں روزے لازم ہو گئے لیکن فرائض تو عینی زمان اور خلاصہ میں ہے سنت ہے کہ اگر عرم سے شریعت کرے اور آخری الحج پر ختم کر دے لیکن اگر اس نے سال درہاں کی طرف اشارہ کیا ہے تو وقت مذکورہ سے پہلے روزہ واجب تک روزے رکھنا لازم ہو گا اور سال درہاں کے جو مہینے یا دن گزر گئے ہوں ان کے روزے لازم ہوتے ہیں اگر کسی نے کہا میں روزے ہرے کل کاروزہ رکھنے کی ہندوئی سنتا ہوں یہ کلام غلط ہے گزرا ہوا کھلی کھوت کر نہیں آتا ہے۔

اگر کسی نے ہندوؤں کی طرف اشارہ کر کے اس مہینے کے روزوں کی ہندوئی تو مہینہ کے چند دن باقی ہوں ان کے روزے تو لازم ہوں گے اور گزرتے ہوئے دنوں کی ہندوئی غور کرنا ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا آج مجھ پر روزے ہوتے ہیں کل کاروزہ رکھنا لازم ہے تو روزے ہوتے ہیں کی قطعاً لازم نہ ہوگی صرف اسی دن کاروزہ رکھنے کا۔ جس دن ان کے افطار کے ہوں گے۔

مسئلہ: اگر ایک سال کے روزوں کی ہندوئی تو جن دنوں کے روزے شرعاً ممنوع ہیں وہ دن مستحب ہوں گے اور ممنوع ایام کے علاوہ روزے رکھنے کا اسی طرح عورت کے ایام جنس مستحب ہیں اور ایام میں روزے رکھنے لازم ہوں گے۔

مسئلہ: کسی عورت نے ایام جنس میں روزے رکھنے کی ہندوئی تو مذکورہ شیخ نہیں ہی لئے فقہاء واجب نہیں اگر کسی نے رات کاروزہ رکھنے کی ہندوئی تو یہ مذکورہ بھی صحیح نہیں شرعی رات وہاں میں ہوتا ہے۔

وَلْيُحْطَظُوا بِأَيَّامِ الْعَيْتِ (۱۰)
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابوبکر نے عیت کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ ہر جاہل اور بادشاہ ظالم کے قبضے سے اللہ نے اس گھر کو پیش آلودہ رکھا ہے کوئی جہل و ظلم بھی اس پر قبضہ نہ کر سکتا قبضہ کر سکے گا اس لئے اس کو عیت کہا جاتا ہے لیکن اس توجیہ کی تردید حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت سے ہوئی ہے جو صحابہ میں مذکور ہے کہ ایک چھوٹی پندلیوں والا چھٹی کعبہ کو برباد کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ ایک چھٹی چری ہوئی راتوں والا کعبہ کا ایک ایک پتھر اکٹھا کر لے گا۔ روایت بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک چھٹی تم کو چھوڑے رہیں تم بھی دن سے تعرض نہ کرو کیونکہ کعبہ کا خزانہ سوائے اس چھٹی کے جو چھوٹی پندلیوں والا ہو گا اور کوئی نہ ٹال سکے گا۔ روایت ابو داؤد و الترمذی و بیہق۔

بعض نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اللہ نے کعبہ کو ڈوبنے سے آلودہ رکھا طوفان نوح کے زمانے میں اس کو اٹھایا گیا تھا ابن زبیر اور حسن نے عیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ سب سے اول تعمیر انسانی ہے و یہ عیت و قدیم رہا۔ بعض نے کہا عیت کا معنی ہے معزز عمرہ، اعلیٰ، عتالیٰ، اعلیٰ، اعلیٰ گھوڑے، حق الیقین، غلام کلامی کی ذات سے آلودہ ہو کر آلودگی کی عزت حاصل کرے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کوئی انسان بھی نہ اس کا مالک ہو نہ وہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کے گرد و گرد سر و اجرام بھی انسانی ملکیت سے آلودہ ہے۔ سواء الذناب و جنبہ و الالباب۔

بیت اللہ کا طواف عبادت مقصود ہے اور خلاف عقل عین ہے اس کی حالت نماز کی طرح ہے۔ طواف تین طرح کا ہوتا

ہے۔

(۱) طواف فرض میں حج اور عمرہ کا رکعت اور جزا ضروری ہے۔

(۲) طواف واجب میں طواف قدوم اور ہرج ہے (یعنی زیارت کے وقت کا اور واپسی کے وقت کا طواف)۔

(۳) دونوں قسموں کے علاوہ ہر طواف مکمل ہے، جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے

”وہ حجیر صلیب، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے امور میں سے کسی امر کا دلی ہو (یعنی حکومت کا کوئی رکھن ہو یا حکومت میں اس کا داخل ہو) تو لوگوں کو رات دن میں کسی وقت بہت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکے۔ رواہ الشافعی و صحابہ اسلم و ابن خزیمہ و ابن حبان و الدارقطنی و انعام ابن حبیہ بن مطہر و محمد بن عبد بنی یہ حدیث و دارقطنی نے دوسرے دو طرق سے حضرت جابر کی روایت سے بیان کی ہے مگر یہ معلول ہے۔ ارقطنی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی اس کو بیان کیا ہے، ابو نعیم نے تاریخ مشہور میں اور خطیب نے مجمع میں ایک سلسلہ سے حضرت ابن عباسؓ تک اس حدیث کی روایت کو پہنچایا ہے شریہ سلسلہ بھی صحیح و صحیح ابن عدنی نے ابو النعمان سعید بن راشد از عطاء از ابو ہریرہؓ کو بیان کیا ہے۔

مسئلہ: طواف قدوم (بدلی طواف) امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اور امام احمد کے نزدیک سنت ہے اور امام مالک کے نزدیک واجب ہے ابو النعمان شافعی کا کہی کوئی ہے اس کو ترک کرنے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ فوت ہو جائے تو بافتقر عطا کرنا ہو جاتا ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج کیا۔ جس کی تفصیل حضرت عائشہؓ نے مجھے یہ بتائی کہ مکہ پہنچ کر رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے وضو کر کے طواف کیا۔ اس کے بعد کوئی عمرہ نہ تھا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے حج کیا تو سب سے پہلے کعب کا طواف کیا اب بھی عمرہ نہ تھا، عمرہ اس کے بعد کیا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے ایسا ہی کیا۔ متفق علیہ۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (مکہ میں) آنکسب سے اہل جرح و ہجر کا طواف کیا اس میں پیسے تھیں پھر ایک کر (حجری کے ساتھ گئے) اور چار چکر متولی جان سے پھر دو سجدے کئے پھر مغاورہ سرود کے درمیان سعی کی۔ متفق علیہ۔

امام مالکؒ نے حضرت عروہ بن زبیر کی روایت سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجاج کیا تھا کیونکہ اس حدیث میں آیا ہے پھر عمرہ نہ تھا اور طواف قدوم کا وجود نہ کر وہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ دونوں حدیثوں میں ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے طواف کیا اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے مناسک (حج کے طریقے) مجھ سے لے لو۔ (یعنی لو کسی حکم کی وجہ سے طواف قدوم واجب ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ بافتقر عطا طواف قدوم کے بعد مغاورہ سرود کے درمیان سعی کرنی بالاحسان واجب ہے اور سعی سے طواف کرنا بھی لازم ہے طواف کے بعد سعی ہونا چاہئے اس لئے طواف بھی واجب ہونا چاہئے کیونکہ کوئی واجب نفل یا سنت کا تابع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے باشندوں کے لئے طواف زیارت سے پہلے مغاورہ سرود کے درمیان سعی جائز نہیں۔ کیونکہ اہل مکہ کے لئے طواف قدوم عیس ہے اور طواف کے بعد بطور نفل سعی جائز نہیں۔ اگر شہر کیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے افراتوس میں قریح کیا (حج اور عمرہ دونوں کی نیت ساتھ ساتھ کی تھی) بکثرت احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حج اور عمرہ کی ایک کہتے ہوئے میں نے خود تائب ﷺ فرما رہے تھے لیکن عمروہ و جعنا متفق علیہ۔

حضرت عمر بن الخطابؓ بن حصین رولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا حج اور عمرہ کیا تھا حضرت ابن عمرؓ رولوی ہیں کہ حج دونوں میں رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کرنے کے بعد حج تک پہنچا تھا اور قربانی کے جائز ساتھ لائے تھے جن کی قربانی کی تھی۔ متفق علیہ۔

اس حدیث سے اور اس جیسی دوسری روایتوں کو ایک کرنا ناممکن ہے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے (نہ عثمان کی یہ قرآن مجید جمع کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث میں حضرت قرظ بن مراد سے کیونکہ لغت کے اعتبار سے شَتَّ بِالْفَتْحَةِ الرَّبِّيُّ اَنْجَحَ کا معنی صرف یہ ہے کہ ایک یہ سار میں رخ کے سمیت میں عمر و اور حج دونوں کے جائیں۔ خواہ ایک احرام سے کئے جائیں یا دونوں کا احرام الگ الگ باندھ جائے اور احرام کئے جائیں۔ قیت فَمَنْ تَصَبَّحَ بِاَحْتِشَاقٍ بِلَبِّ اَوْ يَجْعَلُ فَمَا اَشَدَّ سُرُورًا اَلَيْسَ ذَاكَ مِنْ اَبْنِ مَرَادٍ ہے۔ اس تشہاد کی اصطلاح میں کتب الگ ہے۔ اور قرظ الگ۔ لیکن حدیث یا قرآن کی نسبت میں فقہاء و مصلحات مقلد اس مقلد میں ہیں۔ احادیث مذکورہ بالا سے بصر است معلوم ہو رہا ہے کہ حضور ﷺ نے حج و عمرہ دونوں کے لئے ایک ہی احرام بیکابی باندھا تھا۔ البتہ اس روایت کا اس امر میں اختلاف ہے کہ عمرہ میں داخل ہونے کے بعد ایک ہی حوال کیا تھا (شکی حوالہ قدیم) یا دو حوالہ کئے تھے۔ ایک طواف قدم اور دوسرا طواف عمرہ۔ جسور کا قول ہے کہ ایک ہی طواف کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا دو طواف کئے تھے جسور کے قول کی تائید بخاری کی بیان کردہ حضرت ابن عباس کی روایت سے ہوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے میں آئے اور طواف کیا اور عہد و مرد کے درمیان سنی کی اور (پھر) طواف کرنے کے لئے کوہ کے قریب بھی نہیں گئے یہاں تک کہ عرفہ سے واپس آگئے (پھر طواف کیا) حج بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر کے حج کا واقعہ مذکور ہے۔

جس میں تاجح نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر نقشہ کشی کی تھی اور حضرت ابن زبیر کا حیرانانہ بے انتہا سنا حضرت ابن عمر نے حج کا کرود کیا۔ مرض کی وجہ سے وہ حج کی حالت میں ہیں۔ انہیں اندیشہ ہے کہ وہ جب کو حج سے روک دیں گے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (اگر مجھے روک دیا تو) میں وہی کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ واجب کر لیا، پھر آپ روانہ ہو گئے جب بعد اے کے باہر پہنچے تو فرمایا حج اور عمرہ کی ایک ہی حالت ہے۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا، آپ نے قدیم سے خریدی ہوئی ایک قربانی بھی ساتھ لے لی اور یوم النحر سے پہلے قربانی کی یا نہ احرام کھولا نہ سر منڈوا نہ بال نہ تراشے نہ کسی نیسے کا سار کا جبک کیا جو احرام کی حالت میں مشروع ہے، جب یوم النحر آیا تو قربانی کی اور سر منڈوا لیا اور خیال کیا کہ پہلے ہی طواف سے تپ کا حج بھی نہ ہو گیا اور عمرہ بھی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے تھے جس نے حج اور عمرہ کو تراوا کر اس کے لئے ایک ہی طواف کافی ہے (جب تک دونوں کو لوٹ کر عمرہ احرام نہ کھولے کو دونوں کو ادا کر دے تو ساتھ ساتھ احرام کھولے۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ جب عمرہ کے پاس پہنچے تو سات چکر لگائے اور عہد و مرد کے درمیان سات سنی کی اور (اس سے زیادہ) (کچھ) نہیں کیا اور خیال کیا کہ اس میں کافی ہو گیا۔

حنفی نے حضرت علیؑ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے حج و عمرہ کو یکجا ساتھ ساتھ کیا اور دونوں کے لئے (جدید) طواف کئے اور (علیہ و علیہ و آلہ و سلم) کے دوبار سنی کی اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ رواہ الدارقطنی والذہبی بطریق۔ امام محمد نے کتب الآثار میں حضرت ابو حنیفہ کی روایت سے موقوف بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا جب حج و عمرہ کا یکجا احرام باندھ دو دونوں کے لئے دو طواف کر لو اور عہد و مرد کے درمیان دونوں کے لئے دوبار سنی کرو۔

طحاوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا قرآن کرنے والا (تعبہ کے) اور طواف کرنے والا (مقادیر) کے درمیان دو سنی کرے۔

ماذا نے کہا حضرت علیؑ اور حضرت ابن مسعود سے روایت اس حدیث کی روایت کے تمام طرق ضعیف ہیں بلکہ موقوف جنہیں طحاوی نے مختلف سندوں سے حضرت علیؑ اور حضرت ابن مسعود کے اقوال قرار دیا ہے وہ مجموعی الفاظ سے قائل قبول ہیں ان میں کوئی ضعف نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں یہ حدیث اگر صحیح بھی ثابت ہو جائے تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جب رسول اللہ ﷺ عمرہ میں

پہنچے تو مٹی جانے سے پہلے آپ نے کعبہ کے اطراف کے ایک قدم چمکا کر اس امر کو کہ حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کے لئے (تعبہ کا) طواف کیا اور اس کے لئے سن کی اور یہ (عمرہ) مٹی کو جانے سے پہلے کیا۔ پھر قرآنی کے دن حج کے لئے طواف کیا اور مٹی کی۔ یہی مطلب حضرت عمر بن الخطاب کی روایت کر رہے حدیث کا ہے حضور ﷺ نے دو طواف کیے اور دوسرے سنی کی روایت نہ تھی۔

کسی کو یا ضعیف روایت سماج نہیں آیا کہ طواف عمرہ کے بعد حضور ﷺ نے حواف قدم کیا صرف منہ الی خفیہ میں۔ ابن معین کی روایت سے لیا آج کے حکم نے بیان کیا میں جزیرہ سے حج قرآن کرنے کے لئے چلا۔ سمیع بن ربیعہ اور ذہب بن صوحان کی طرف سے میرا اثر ہوا میں طائر کہہ رہا تھا نسیک، بصیرہ و عمودہ۔ دونوں بزرگوں نے میری لپٹ کوٹ، میں کر ایک صاحب نے کہ یہ (تھکن) انونت سے جی زیادہ عمر ہے، دوسرے نے بھی ایسی طرح کی بات کی لیکن میں (اپنے شغل میں) برابر مصروف رہا اور حج ادا کر دیا اور پھر امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف مجھے جانا بول رہی تھی اس سے آگے کچھ تفصیل بیان کی جس کے آخر میں کہا میرا مومنین نے دریافت فرمایا پھر تو نے کیا کیا۔ میں نے عرض کیا میں نے برابر (اپنی بیگ) عبادی رکھی، پھر عمرہ کے لئے حواف کیا اور سنی کی پھر دو بار دینا ہی سے حج کے لئے کیا پھر میں حرام کی مٹی حالت میں رہا اور دواں کھسک رہی کہ جو جانی کرتے ہیں یہاں تک کہ بختری شک (رکن) بھی پڑا کر یا میرا مومنین نے فرمایا تجھے رسول اللہ ﷺ کی سنت مل گئی۔ مستند ابو حنیفہ ناقلی احمد بن اس کے مؤلف اور ابو حنیفہ کے درمیان مدت سے محمول غیر معروف روای ہیں اس کی احادیث کو صحیح بخاری کی حضرت ابن عباس کی اس روایت کے مقابلہ میں نہیں ٹھہرایا جاسکتا جس میں صراحت ہے کہ عرفہ سے واپس تک پھر حضور ﷺ کعبہ کے قریب بھی نہیں گئے۔

اور جب یہ امر طے شدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کا اتمام سوائے طواف عمرہ کے حج کا طواف قدم نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ طواف قدم نہ رکن حج ہے نہ مستقل طور پر واجب بلکہ صلوات جود مسجد کی طرح سنت ہے، دوسرے واجب یا سنت کے ذیل میں یہ سنت پوری ہو جاتی ہے، جب رسول اللہ ﷺ مکہ میں پہنچے اور عمرہ کے لئے طواف کر یا تو طواف قدم کی جہ یہ طواف کافی ہو گیا۔

مسئلہ: طواف نفل، نماز نفل کی طرح نذر سے واجب ہو جاتا ہے اور آیت مذکورہ بالا میں طواف سے حج کا طواف زیارت باقی علماء مراد ہے طواف زیارت لکن حج میں سے ایک رکن ضروری ہے اس پر علماء کا اجماع ہے باقی کوئی طواف رکن حج نہیں ہے۔

مسئلہ: طواف صدور بھی بالیقین است و رکن حج نہیں ہے امام ابو حنیفہ امام احمد اور (صاحبین) کے نزدیک واجب ہے ایک روایت میں امام شافعی کا بھی یہی قول آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو واجبات حج میں سے ٹھکر کرتے ہیں اور امام محمد مستقل واجب قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی نے طواف دواں کر لیا اور پھر کسی وجہ سے مکہ میں ٹھہر رہا پھر کچھ مدت کے بعد واپس ہوا تو مکہ پہنچنے کے وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک طواف دواں کی ضرورت نہیں لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ دوبارہ طواف فحیض کرنا ہو گا ورنہ ساقرب جب مکہ سے واپس ہو گا تو اس پر طواف دواں لازم ہے۔

لہذا مالک کے نزدیک طواف صدور سنت ہے ایک روایت میں امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ طواف صدور حیض یا کسی طاقت کے رکاوٹ ڈالنے سے باوجود اجماعاً ساقرب ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ (حج کے بعد) لوگ ہر طریقہ سے واپس ہو جاتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک آخری ملاقات بیت اللہ سے نہ کر لے (مکہ سے نہ نکلے) ورنہ واپس دارالقطیف کی روایت ہے کہ الفاظ ہیں لوگ مٹی سے نکل کر اپنے اپنے رخ پر جاتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ (ہر شخص کی) آخری ملاقات بیت اللہ سے ہونی چاہئے اور حضور ﷺ نے ماہرہ کو (غیر طواف صدور کے) اجازت دیدی تھی۔ مسلم کی روایت میں الفاظ کے ساتھ ہے تم میں سے کوئی (مکہ)

تے کہ نیکے جب تک اس کی آخری ملاقات بیت اللہ سے نہ ہو جائے۔ متفق علیہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے حضور ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آخر میں بیت اللہ کی زیارت کریں۔ مگر آپ نے حاکمہ عورت کے لئے حکم میں تخفیف کر دی۔ حضرت امین عمر نے فرمایا جو کعبہ کا حج کرے اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہئے حیض والی عورتیں مستثنیٰ ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو رخصت دیدی ہے، رواہ الترمذی و محمد حسن۔

حضرت عبداللہ بن لؤس کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا، حضور ﷺ فرما رہے تھے جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس کی آخری ملاقات اس گھر سے ہو لی چاہئے۔ رواہ الترمذی۔
نام ابو حنیفہ نے اس آخری حدیث سے طواف حصر کے واجب ہونے پر استدلال کیا اور ذہبات حج سے فرمودیا ہے کیونکہ اس حدیث میں من جمیع الميقات اوانتصر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں اس حدیث میں اوانتصر کا لفظ بھی آیا ہے تو حواف حصر عمرہ میں بھی واجب ہونا چاہئے لیکن اس کا کوئی قائل نہیں۔

ام احمد نے فرمایا لا ینفرد احد کا لفظ عام ہے اس لئے طواف حصر کا واجب ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر مطلق کو مقید پر محمول کرنا لازم نہیں آتا کیونکہ مقید سبب پر دلزدہ ہے جس طرح حدیث مبارک ہے لو اگر وہ ہر آراء اور غلام کی طرف سے دوسری حدیث ہے و اگر وہ ہر مسلمان آراء اور غلام کی طرف سے دوسری حدیث میں لفظ مسلمان مذکور ہے اور پہلی حدیث میں یہ لفظ مذکور نہیں ہے احوال مطلق کوئی مقید پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی پہلی حدیث میں بھی مسلمان آراء اور غلام ہر لو ہو گا لیکن طواف حصر کی حدیث میں ایسا نہیں ہے قید سبب پر دلزدہ ہے کہ سے مطلق لفظ موجب طواف ہے اور حج کے بعد مکہ سے نکلتا بھی موجب طواف ہے اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

فصل

طواف کعبہ کی یکم شرطیں ہیں۔ یکم ارکان (یعنی فرائض) ہیں۔ یکم ذہبات ہیں۔ یکم سنیں ہیں۔ یکم آداب (یعنی مستحبات) ہیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) شرط طواف طواف کے لئے نیت شرط ہے ہر مستقل عبادت کے لئے نیت شرط ہے۔ شرعی نصوص سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے اور آیہ پر اجراء ہے۔

طواف زیارت کے لئے مطلق طواف کی نیت کافی ہے، فرض طواف کی نیت ضروری نہیں۔

ایک سوال

وقوف عرفات کی طرح طواف زیارت بھی حج کا ایک ضروری ارکان ہے اور عرفات میں ٹھہرنے کی نیت ضروری نہیں ہے اگر سوتے میں یا بیوشی کی حالت میں عرفات میں قیام ہو جائے یا عقیق پہاڑوں پر ٹھہراؤ ہو یا سوتے جن میں عرفہ کی پہاڑی بھی ہو اور وقوف کرنے والے کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ عرفات کی پہاڑی ہے تو رکعتیں کو اہو جائے گا۔ حضرت عروہ بن مفرس نے عرض کیا تمہارا رسول اللہ میں بنی طے کے پہاڑ سے آیا ہوں میں نے (کثرت سفر کی وجہ سے) پہاڑوں کو ٹھکانی کو ٹھکانا اور خود بھی بیوی بچے انھیں کہ میں ٹھک گیا، خدا کی قسم میں نے کوئی پہاڑی ایسی نہ چھوئی جس پر قیام (وقوف) نہ کیا ہو کیا میرا حج ہو جائے گا حضور ﷺ نے فرمایا میں نے ہمارے ساتھ یہ نماز یعنی فجر کی نماز مقام جمع میں پالی اور اس سے پہلے رات کو ایان میں عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد۔

پھر اگر طواف زیارت کے لئے نیت شرط ہے تو بغیر تعیین فرض کے مطلق طواف کی نیت کافی ہونا کیا ممکن رہتا ہے۔ تعیین نیت فرض تو ہر اس غریبہ کی ادائیگی کے لئے شرط ہے جس کے لئے وقت عرفہ ہے اور وہ ہند نہیں ہے (یعنی ادائیگی

کے بعد بھی وقت باقی رہتا ہے (جیسے نماز۔)

جواب

تحقیق مقام یہ ہے کہ جب احرام کی شکل میں رُج کی نیت ہو جاتی ہے تو تمام ارکان رُج کی نیت ہو جاتی ہے، اب اگر کوئی دوسری نیت مناسک کی نیت کے خلاف نہ ہو تو سابق کی (ابتدائی) نیت معتبر سمجھی جائے گی۔ اور ہر رکن کی ادا ہونے کے وقت اس نیت کو برقرار رکھا جائے گا ہر رکن کے لئے قیدیہ نیت کی شرط نہ ہو گی، جیسے نماز کی (ابتدائی) نیت کافی ہوتی ہے، پھر رکن کی ادا ہونے کے لئے قیدیہ نیت کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر کوئی رکن عبادت مستقل عبادت کی حیثیت رکھتا ہو جیسے طواف اور طواف کی دو رکعتیں تو ایسے رکن کی ادا ہونے کے لئے قیدیہ نیت ضروری ہے اور اس رکن کو شروع کرتے وقت مطلق نیت کافی ہے۔ نماز ہو یا طواف ہر ایک کی دو حیثیتیں ہیں ایک مستقل عبادت ہونے کی دوسری جز عبادت ہونے کی لول حیثیت کے لحاظ سے رکن کو شروع کرتے وقت اس رکن کو نوکرانے کی نیت لازم ہے اور دوسری صورت میں سابقہ ابتدائی نیت کافی ہے جو احرام کے وقت ہوتی ہے ہم نے دونوں صورتوں کو طواف رکھا ہے مستقل عبادت کی حیثیت میں مستقل نئی نیت اور جز عبادت ہونے کی صورت میں ابتدائی سابقہ نیت، پس شروع کے وقت مطلق نیت کافی ہے کیونکہ عبادت ہے اور عبادت کے لئے مطلق نیت کافی ہے اور طواف زیارت کی حیثیت ضروری نہیں کیونکہ طواف زیارت جز عبادت ہے۔

اور جو عمل بجائے خود عبادت نہ ہو بلکہ جزو رُج ہونے کی وجہ سے اس کو عبادت قرار دے لیا گیا ہو جیسے حرفہ میں قیام اور مفارقت کے درمیان سہمی اس کے لئے بطور کسی نیت کی ضرورت نہیں ابتدائی احرام کی نیت کافی ہے۔
مسئلہ: ایک شخص نے دوسرے کو اپنے پورے اٹھالیہ اور اسی حالت میں طواف کیا اس کی چند صورتیں ہیں جن کے احکام بھی مختلف ہیں۔

۱۔ حامل عرم نہ تھا اور محمول عرم تھا اور حامل نے محمول کے طواف کی نیت کی تھی اور محمول نے بھی اپنے طواف کی نیت کی تو محمول کا طواف ہو جائے گا۔

۲۔ حامل عرم نہ تھا اور محمول عرم نہ تھا اور حامل نے اپنے طواف کی نیت کی تو اس کا طواف باحق ائمہ صحیح ہو گا۔

۳۔ حامل دو محمول دونوں عرم تھے اور حامل نے محمول کے طواف کی نیت کی تو صرف محمول کا طواف ہو جائے گا اور اگر اپنے طواف کی نیت کی تو اس کا طواف ہو جائے گا اور اگر دونوں کے طواف کی نیت کی تو تمام شافعی کے نزدیک صرف حامل کا طواف ہو گا۔ اہم الاضیفہ کے نزدیک عرم حامل نے اگر اپنے طواف کی نیت کی یا اپنے ساتھ محمول کی بھی نیت کی اور محمول نے اپنے طواف کی نیت کی تو دونوں کا طواف ہو جائے گا کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ نیت درست ہے دونوں کی نیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

مسئلہ: بشرط طواف میں سے حدیث اکبر و اصغر سے طہارت بھی شرط ہے اور بدن لباس اور جگہ کی طہارت بھی لازم ہے۔ اور حضور کے نزدیک ستر عورت بھی لازم ہے حضرت عائشہ کی روایت پر گزر چکی ہے کہ کہ میں داخل ہو کر رسول اللہ ﷺ نے پہلے وضو کیا پھر طواف کیا اور یہ بھی فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔

حضرت عائشہ نے فرمایا حاضر ہونے کی حالت میں میں کہ میں آئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو کام حلالی کرتے ہیں تم بھی کرنا البتہ جب تک طہارت نہ ہو جائے کہ طواف کا طواف نہ کرنا۔ (صعیحین) مسلم کی روایت میں آیا ہے جب تک غسل نہ کرو (طواف نہ کرنا) حضرت عائشہ روایتی ہیں کہ مکہ سے روانگی کے دن عقیقہ کو خنجر شروع ہو گیا۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کیا اس نے قربانی کے دن طواف (زیارت) کر لیا عرض کیا کیا یہی فرمایا تو وہ ہو جاؤ۔ (صعیحین)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ وہ اس سے پہلے جس حج کا امیر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو بنا کر بھیجا تھا اسی حج کے موقع پر قربانی کے دن حضرت ابو بکرؓ نے مجھے لوگوں میں یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں

کرے گا اور نہ کوئی بھی (نذر) طواف کرے گا۔ اس حدیث سے ستر عورت کا ضروری ہو نہایت دور ہے)

اللہ نے فرمایا ہے تَلْجِدُوا فِيْ غُلَامِكُمْ يَنْتَبِهِيْنَ اِنَّهَا فِتْنَةٌ لِّكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَعْلَمٌ لِّمَنْ هَدَىٰ وَلَمْ يُغْوِیْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (مائدہ ۵۸)۔ یہ حدیث کی تفسیر کا حکم داتا بطریق اولیٰ معلوم ہو رہا ہے خصوصاً حدیث اکبرہ و اصغر سے طہارت کا توجہ راجح و اولیٰ مستطاف ہو رہا ہے کیونکہ نجاست حقیقہ سے حدیث (یعنی نجاست حتمیہ) کو سر جید زیادہ اہم ہے بعض امور قوں میں نجاست کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے اور بے وغیرہ نماز ناجائز ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور فرمایا تَلْجِدُوا فِيْ غُلَامِكُمْ يَنْتَبِهِيْنَ اِنَّهَا فِتْنَةٌ لِّكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَعْلَمٌ لِّمَنْ هَدَىٰ وَلَمْ يُغْوِیْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (مائدہ ۵۸) سے پہلے ذکر کیا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا طواف نذر کی ضرورت ہے صرف اقربا بات ہے کہ طواف میں ہونا جائز قرار دیا ہے اور نماز میں بولنے کی ممانعت کی ہے پس جو شخص طواف میں بات کرے وہ نیک بات کرے۔ رسول اللہ ﷺ کی ممانعت کی ہے اور نماز میں بولنے کی ممانعت کی ہے۔

ترجمہ: حاکم بدر قطعی ماہن خزیمہ، ابن حبان اور بیہقی نے حدیث ابن الغضائف کے ساتھ بیان کی ہے یہ حدیث اللہ کا طواف نماز ہے صرف یہ بات ہے کہ اس میں اللہ نے کام کو مباح کر دیا ہے۔ اس روایت کو انہیں ممکن نے صحیح کہا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک نجاست حقیقہ سے طہارت سنت سے اور نجاست حتمیہ (حدیث) سے طہارت واجب ہے اور ستر صورت بھی واجب ہے اس کو ترک کرنے سے گناہ گار ہو گا۔ اگر برہنہ یا جہانت کی حالت میں طواف فرض کیا ہو گا تو ایک بدنہ (اونٹ، گائے) کی قربانی کرنی واجب ہو گی اور اگر بے وضو طواف فرض کیا ہے تو کوئی ایک قربانی لازم ہو گی (خود بکری یا کسی اور کی طرح طواف غیر فرض اگر جہانت یا برہنہ کی حالت میں کیا ہے تو کوئی سی قربانی دینی ہو گی)۔ چھوٹی ہو یا بڑی (اور اگر غیر فرض طواف ہے وضو کیا ہے تو نصف صاع کیوں کسی مسکین کو بطور کفاردینا ہوا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک مذکور بالا اشیاء میں سے کوئی چیز بھی طواف کے لئے لازمی شرط نہیں ہے کیونکہ قربانیت میں مطلق طواف کا حکم آیا ہے اور کتاب اللہ پر زیادتی کو مسمیٰ ہے قسم کتاب کو منسوخ کر دینا اور اذکار اہل احادیث سے کتاب کا حکم منسوخ کر دینا امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں اس لئے ہم کسی شرط کو فرض لازمی نہیں قرار دے سکتے ہیں احادیث اہل اہل کرنا واجب ہے جس لئے مذکور امور بعض صورتوں میں واجب ہیں۔

مسئلہ: طواف زیارت کی ایک ضروری شرط وقت بھی ہے مقررہ وقت سے پہلے اور نہیں کیا جاسکتا اور بعد وقت پالا جبراً قضا ضروری ہے اگر خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے طواف زیارت کو وقت مقررہ کے بعد ادا کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے جسور کا مسلک اس کے خلاف ہے اور اگر کسی نذر کی وجہ سے مؤخر کرنا پڑے جیسے فیض یا جبر حادث کی طرف سے بندش وغیرہ تو قربانی واجب نہیں۔

امام صاحب کے نزدیک حوائف نیت کا وقت قربانی کے دن کی فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور جسور کے نزدیک عام اور کی آدمی رات سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے شبِ جمعہ میں نیت کیا اور صبح میں نے فجر سے پہلے ہی جہر کی پھر جا کر طواف زیارت کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی سند ضعیف ہے۔ اس کے سلسلہ میں شہناک بن عبد بن مروی شافعی ہے اور قحطان نے اس کو نرم قرار دیا ہے۔ پھر یہ حدیث حضرت ابن عباس کی روایت کے بھی خلاف ہے جس میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے حلقوں میں کڑھ بٹک کر پیسے سے بیچ دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے دینی خیرات نہ کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحیح۔ ابو داؤد، نسائی، بخاری اور ابن حبان نے حسن غریبی کے طریق سے اس کو بیان کیا ہے اور یہ سلسلہ روایت حسن ہے ترجمہ: ابو داؤد، نسائی، بخاری اور ابن حبان نے صحیح طریق سے اس کو نقل کیا ہے بعض مرقی کا متنبہ بعض سے ہو کر حدیث میں قوت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں فروست النجوم کے بعد ہم مصنف فااضت آیا ہے۔ یعنی دینی جہر و توجہ سے پہلے کر لی اس کے (بکچر دیر) بعد جا کر طواف

از غرض (طواف زیارت) کیا۔ اس میں کوئی ثبوت نہیں کہ طواف بھی طوافِ فجر سے پہلے کیا (بلکہ غرض کا لفظ تو بظاہر اس امر کا قرینہ ہے کہ طوافِ فجر کے بعد طواف کیا)

طواف زیارت کا: آخری وقت اہم تشریح کے دوسرے روز کے غروب آفتاب تک ہے یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ابتدائی وقت یوم الآخر کے غروب تک ہے سورہ برات کی آیت **وَأَذِّنْ لِلْحَجِّ الْأَنْبَاءِ وَأَوْمِ الْآخِرِ** کی تفسیر میں ہم نے بیان کر دیا ہے کہ جسور کے نزدیک طواف زیارت کا وقت صرف یوم الآخر ہے حضرت امین عمر کی مرقوعہ حدیث سی مضمون کی ازاد اور حاکم نے بیان کی ہے حضرت علی کا بھی یہی قول روایات میں آیا ہے۔ ابن جریر نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ یوم الجمعہ اور کبیرہ شمس کے تمام ایام ہیں (یعنی صرف یوم لاری مراد نہیں ہے) سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے سفیان نے یہ بھی فرمایا کہ یوم جمعہ بھی وقت اور مدت کے آج ہے۔ جیسے یوم صغیر اور کبیرہ ایام نبوت کی انعامات ہیں یوم جمعہ اور یوم بدعت ہے۔

مسئلہ :- طواف کی ایک شرط امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ترتیب بھی ہے امام حماد کا بھی یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب شرط نہیں (یعنی فرض نہیں) اکثر حنفیہ کے خیال میں سنت ہے جس کا ترک مکروہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ترتیب واجب ہے جس کے ترک سے قربانی واجب ہو جائے ہے رسول اللہ ﷺ نے بیعت الیاء ترتیب پر عمل کیا اور یہ بھی فرمایا مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو اگر ترتیب کو شرط فرض کیا جائے گا تو کتاب پر زیادتی لازم آئے گی۔ ترتیب کی صورت یہ ہے کہ حجرِ سود کے پاس پہنچ کر سامنے کمرے کے طواف شروع کرے پورا حجرِ سود دائیں ہاتھ کو بولور بیت اللہ بائیں ہاتھ کو اس کے برعکس کرنا جائز ہے۔

مسئلہ :- علماء کا اتفاق ہے کہ طواف مسجد کے اندر کرے مسجد کے گرد گزرنے کرے یہی طریقہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے متواتر چلا آیا ہے مگر کوئی مسجد کے گرد اگر طواف کرے تو اس کو طواف بیت اللہ نہیں کہا جاتا طواف مسجد کہا جاتا ہے حرفہ مجاورہ کی یہی شدت ہے جس مسجد کے اندر چکر طواف کرے۔

فصل :- طواف میں سات پھر کن ضروری ہیں۔ ہر زمانہ میں ایسا کیا جائے گا تا کاٹل شک شہرت رکھتا ہے مشہور مستفیض روایات میں بھی صراحت آئی ہے کہ چکروں کی تعداد نماز کے اعتدال کی تعداد کی طرح ہے۔

یہ شرط نہ کیا جائے کہ **تَوْبَتُهُمْ وَأَمْرًا صَافٍ** ہے اور امر نہیں چاہتا کہ مامور بہ کا حکم لیا جائے (اس ایک مرتبہ حواف کرنے سے قبل ہر دو جائے کی بات یہ ہے کہ منقسم ہر نہ ٹکڑا فصل کا مقتضی ہوتا ہے نہ ٹکڑا فصل کا اور نقش متواتر سے ٹکڑے ثابت ہے) اس لئے سات چکر لگانا منقسم آیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ :- اگر چار چکر لگائے تو یومِ نحرین چھوڑ دینے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ طواف کافی ہو جائے گا لیکن طواف زیارت میں ایک قربانی اور دوسرے طواف میں کچھ صدقہ خیرات لازم ہو گی۔ اکثر کا حکم فصل کل کے ہوتا ہے اور نقصان طواف کا تدارک قربانی یا خیرات سے ہو جائے گا۔

دوسرے آئمہ کے نزدیک سات سے کم چکر لگانے سے طواف پورا نہ ہو گا۔ طواف میں پھرروں کی تعداد اسی طرح ہے جس طرح نماز میں رکعتوں کی تعداد اگر کھر عمرو وغیرہ کی نماز میں ایک رکعت کی بھی کمی کی جائے تو پوری نماز نہیں ہوتی۔

مسئلہ :- عظیم، کعبہ کا ہی حصہ ہے طواف کے اندر اس کو داخل کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ دو بار کیا بیت اللہ کا حصہ فرمایا ہیں میں نے کہا پھر تو انہوں نے اس کو بیت اللہ کے ساتھ شامل کیوں نہیں کر لیا فرمایا تیری قوم کے پاس تخریج کی ہو مٹی تھی (اس لئے یہ کلمہ ایسا ہی رہ گیا) میں نے عرض کیا بیت اللہ کا وہ دو حصہ کیوں رکھا گیا۔ فرمایا یہ اس لئے کیا تھا کہ جس کو چاہیں اندر آئے دیں نہ چاہیں نہ ٹھنڈے دیں (یعنی کوئی ذبردستی اندرون آئے کہ دروازہ دینے کے پر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رد کر دیا جاسکتا ہے) اگر تمہاری قوم کا دور جاہلیت اسی حال میں نہ گزرا ہو تا تو میں اس کلمے

گو بیت اللہ کے اندر داخل کر دینا اور وہ کوزن سے ملا دیا مگر مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے دلوں کو یہ بات پسند نہ ہوگی۔
علیہ۔

قرنی اور نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ کا بیان اسی طرح آیا ہے، میں کعبہ کے اندر نماز پڑھا پسند کرتی تھی رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر حجر (عظیم) میں داخل کر دیا اور فرمایا یہاں نماز پڑھ لو یہ بھی کعبہ کا ہی ایک کھڑا ہے ابوہریرہ کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

ابن حقیق نے لکھا ہے کہ عظیم، کعبہ کا ہی حصہ ہے اور (اس کی لمبائی فسی) چھ گز سے کچھ زائد ہے۔ مسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری قوم کے شرک کا نہایت قریب ہی نہ گزرا ہوتا (اور مجھے اس کی نامواری کا اندیشہ نہ ہوتا) تو میں کعبہ کو صفا کر دین سے ملا دیتا (پھر اسے نو تعمیر کراتا) اور اس سے دو دروازے مشرق و مغرب رکھتا اور حجر کی چھ گز (زمین) میں وہاں لے آتا۔ مسلم کی دوسری روایت میں تقریباً سات گز آیا۔ ہے بخاری نے اپنی سند سے جریر بن حازم کی روایت کی تھی کہ یہ۔

یزید بن رومان کا بیان ہے میں موجود تھ جب کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو صفا کر (دوبارہ) اس کی تعمیر کی تھی اور حجر کو اندر داخل کر لیا عقد میں نے اس امر پر اجماع میں طوفت کے کہ ان کے برابر حجر دیکھے تھے جو یہ کہ بیان ہے کہ میں نے اندر دیکھا تھا کہ حجر (کی زمین) تھی۔

چنانچہ میں نے حضرت ابن زبیر نے حجر کی طرف کی چھ گز زمین بیت اللہ میں شامل کر لی تھی۔ دوسری روایت میں ایک زیادت اور حجر کا لفظ آیا ہے۔

مسئلہ:۔ مگر کسی نے طوفت میں عظیم کو باہر چھوڑ دیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا طواف سہ جائز ہے ایک قربانی دینی ہوگی کیونکہ عظیم کا جزء بیت اللہ ہونا غیر اتحاد سے ثابت ہے (اس لئے عظیم کو طوفت کے اندر لے لینا واجب ہے اور ترک واجب کی طاقی قربانی سے ہو جائے گی۔ عظیم کو جزء بیت اللہ قطعی طور پر نہیں قرار دیا جاسکتا) (اس لئے عظیم کا طواف فرض نہیں ہے کیونکہ کتاب اللہ پر خبر واحد سے زیادتی لازم آئے گی جو ناجائز ہے۔

جسور کے نزدیک عظیم کے اندر طواف کافی نہ ہو گا غیر اتحاد سے کہ کتاب اللہ میں زیادتی جائز ہے۔
میں کتابوں عظیم کو حواف کے اندر لے لینے کو فرض قرار دیتا کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے البیت العتیق کے طوفت کا حکم دیا ہے اور البیت میں الف لام عہدی ہے یعنی البیت سے مراد وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا (اور عمارت ابراہیمی میں عظیم کعبہ میں شامل تھا کہ قمار آیت بھی یہی پرواست کر رہی ہے اللہ نے فرمایا ہے واذنوا انکلا بربابیتہم مسکنان البیت اور جب ظنی و کلم سے عظیم کا جزء بیت اللہ ہونا ثابت ہے تو اگر طوفت کے وقت عظیم کو باہر چھوڑ دیا تو طوفت کامل ہونے میں ہر حال شک۔ ہے کہ اگر طوفت کامل فرض تھا اس سے طوفت کامل اول نہ ہو گا۔

یہاں کہا جائے کہ حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کتبہ بات مکمل ہے احادیث میں اس کا بیان آگیا ہے۔

مسئلہ:۔ طوفت زیارت کسی عذر کی وجہ سے سولہ ہو کر بالطلاق آئمہ جائز ہے اور عذر نہ تو قیدل حواف زیارت کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے جس سے باہر سولہ ہو کر طوفت کیا تو جب تک کہ میں دوبارہ طواف کرنا ضروری ہے اگر وہ بار و حواف نہ کیا ہو تو قرنی واجب ہے۔

دوسرے ائمہ کے نزدیک بارہ طواف کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طوفت پر سولہ ہونے کی حالت میں طواف کیا جب رکن کے قریب پہنچتے تھے تو دو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی (عصا پھری وغیرہ) اس سے رکن کی طرف اشارہ کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے (متفق علیہ) حضرت جابر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اونٹ پر سولہ ہونے کی حالت میں) مضاف مرد کے درمیان ہلکے لگایا کہ لوگ آپ کو دیکھیں آپ (ان کی نظروں میں) نمایاں

ہو جائیں اور لوگ سب سے مسائل دریافت کریں۔ روزِ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ مجھے نوافل میں رسول اللہ ﷺ نے نوٹ پر سوار ہو کر کعبہ کا طواف کیا تو اور (ہر چکر) میں ایک کن کو بوسہ دیتے تھے۔ آپ کو یہ بات پہنچا دی کہ لوگ دشمن سے گھر جائیں۔

حنیفہ کہتے ہیں حضور ﷺ نے یہاں پہلے کی کاجہ سے کیا تھا کیونکہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے تو کچھ پہلے تھے اس لئے آپ نے اونٹ پر سوار ہونے کی بات میں طواف کیا۔ جب دشمن کے پاس پہنچے تھے تو اپنی چھڑی سے دشمن کو چھو لیتے تھے، طواف سے فارغ ہو گئے تو اونٹ کو بٹھلا اور دو رکعتیں پڑھیں۔ رواہ ابوداؤد۔

آئمہ کی طرف سے حنفیہ کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ صرف یہ قتال کہ حضور اس وقت کچھ پہلے تھے ثبوت مدعی کے لئے کافی نہیں۔ رہا ابوداؤد کی روایت تو وہ ضعیف ہے اس کی سند میں ایک روایت زیادہ کمزور ہے جو قوی نہیں ہے اس کی روایت کردہ حدیث قابل استدلال نہیں۔ امام شافعی نے اپنی راۓ علمی کا اظہار کیا اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ کس حج میں رسول اللہ ﷺ کچھ دشمن تھے (یا نہیں)۔

میں کہتا ہوں اگر تکہ میں تشریف لانے کے وقت حضور ﷺ کچھ پیادہ ہوتے تو پیادگی کی وجہ سے طواف قدوم بھی پیدل نہ کر سکتے۔ حالانکہ حضرت جابرؓ نے یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ نے طواف قدوم اس طرح کیا کہ تین چکر تو پیادگی سے گئے اور چار پکر معمولی پیدل، قند سے۔ یہ بھی حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ حضور وہ کے درمیان حضور نے سعی کی اور قند کی شدت کی وجہ سے آپ اپنے بٹن گھما رہے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سوار ہونے کی حالت میں طواف زیارت (کسی پیادگی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ پیادگی کو ظاہر کرنے کے لئے اور لوگوں کو آپ حج مکہ آنے کے لئے تھا۔

طواف ناقض سوار ہو کر یا اگر ہمیت، ہمدردی کے نزدیک جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے مطابق کے لئے اس سے مکروہ ہے۔ حضور کی دلیل پیادگی کی روایت ہے جو سورۃ الفتح کی تفسیر میں ہم نے بیان کی ہے کہ جب حضور ﷺ نے مدینہ فتح کر لیا تو طواف قدوم اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں کیا۔

مسئلہ :- اخیر وقت کے مسلسل طواف، جہاں علماء شرط (فرض) نہیں ہے سب سے سعید بن منصور روایت ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اتنے میں نماز کی اقامت ہوئی۔ آپ نے جماعت کے ساتھ چڑھ لی، نماز سے فارغ ہو کر پھر طواف کا باقی حصہ پورا کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکرؓ کی روایت سے بھی۔ واقعہ منقول ہے سعید بن منصور کا بیان ہے کہ علماء کہتے تھے اگر کوئی شخص طواف کا کچھ حصہ کر چکا ہو پھر کوئی جنازہ آجائے اور یہ شخص طواف ناقض چھوڑ کر جنازہ کی نماز میں جا کر شرکت کرنے کو نماز سے فارغ ہو کر اس کو اپنا بقیہ طواف پورا کر لینا چاہئے (اگر نہ تو طواف شروع کرنے کی ضرورت نہیں)۔

نافع نے کہا طواف کی حالت میں طول قیام بدعت ہے۔ حسن نے کہا اگر کوئی شخص طواف میں مشغول ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے اور وہ حج میں سے حوائف کو چھوڑ کر نماز میں شریک ہو جائے تو نماز کے بعد اس کو اگر نہ تو (پورا) طواف کرنا چاہئے۔

مسئلہ :- فرض طواف کو حج میں سے منقطع کرنا خواہ فرض نماز کی اقامت ہو گئی ہو مکروہ ہے۔ حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے طواف حصر کیا اور اس وقت رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔

مسئلہ :- اگر فرض نماز کی اقامت ہو جائے جنازہ کی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو نفل طواف کو قطع کر دے نفس عبادت کے لئے نفل طواف کو منقطع کرنا جائز نہیں۔

دوسری شرکت کے لئے نفل طواف کو منقطع کرنا بدعت ہے حضرت عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اثر اس کا مؤید ہے۔

مسئلہ :- ہر سات چہریوں کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے امام مالک کا بھی یہی قول روایت میں آیا ہے ایک قول امام شافعی کا بھی یہی ہے۔ اگر طواف کے بعد دو رکعتیں ترک کر دیں تو قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ کی تمام شاخیں اور حقیقت کا ذکر ہم نے آیت وَالَّذِينَ لَا يَرْغَبُونَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَلَا فِيهِ يَتَخَذُونَ مَتَاعًا کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا ہے۔

﴿..... فصل﴾

آداب طواف یعنی مستحبات کا بیان

جب کعبہ پر نظر پڑے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھ کرے۔ حیران کی روایت ہے کہ کعبہ کو دیکھنے پر دعا کرنا مستحب ہے اگر حجر اسود کے پاس پہنچے تو دونوں ہونٹوں سے چوتے بھر ٹیکے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے بغیر ممکن ہو۔ بخاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ حجر اسود کو چھوتے اور چومتے تھے۔ شافعی کی سر فہرست روایت ہے کہ آپؐ دیر تک دونوں لب حجر اسود پر رکھے رہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے دیر تک دونوں لب حجر اسود پر رکھے رہتے رہے، حاکم کی روایت ہے آپؐ نے اسود کو چھوا اور ان پر تہجد کیا۔

اگر چہ اسے اور باتھ سے چھونے پر قادر نہ ہو تو کسی چیز سے چھولے پہلے حدیث مکرر پکڑی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے پر سوار ہو کر طواف کیا اور اپنی چھتری سے رکمن کو چھوا اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کی طرف منہ کر کے دوک جائے۔

سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرشتہ فرمایا تم قوی آدمی ہو، حجر اسود پر دراندہ مت جانا (نکلے نہ دینا) کہ کمر کو دیکھ پتھا اگر چہ خالی ہو تو چھو لیکن اس کی طرف منہ کر کے تعمیر و تکمیل کرنا۔ روحامد۔

مسئلہ :- رکمن یا لبی مکہ کے پاس پہنچے تو اسے چھوئے، اسور کا لبی قول ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رکمن یرقی کو چھونا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ رکمن میں منصف بن عمر کا قول آیا ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے دونوں کو یعنی حجر اسود اور رکمن یا لبی کو چھوئے تھے (یا چومرے تھے) اگر رکمن نے سر فوراً روایت ذکر کی ہے کہ حضور ﷺ نے رکمن یا لبی کو بوسہ دے دے رہے تھے اور اس پر اپنا رخسار رکھ رہے تھے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رکمن یا لبی پر ستر فرشتے نوکل ہیں جب کوئی شخص (وہاں) آتا ہے۔ النَّكِيمُ اِنَّمَا اسْتَطْلَقَ الْعَفْوَ الْعَانِيَةَ هِيَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَبِهَا اتَّانَا فِي الدُّنْيَا حَسْبُهُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسْبُهُ وَقَبْلَا عَذَابَ النَّارِ تو وہ نوکل آئین کہتے ہیں۔

مسئلہ :- یہ طواف قدم میں پہلے تین چکر ایک کر کرے (غیر قمار سے کرے) اور چادر کا ایک پلو کسی بغل میں لپیٹے سے سینہ پر ناکر یا بھی کچھ سے پڑا لے رکھے (اس طرح دایاں سونڈھا کھنڈا ہے گا) پھر کو تک اسود سے شروع کر کے (تھوم کر) تک اسود پر ہی ختم کرنا سنت ہے حج روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تک اسود سے تک اسود تک تہجد چڑھا سے تین چکر لگائے۔ باقی چکر چکر دایاں میں معمولی رفتار رکھے، اور جب حجر اسود زبردستی کے پاس پہنچے تو ہی سرے جو پہلے چکر میں کیا تھا آخر طواف کو تک اسود کو چھو کر یا چوم کرے رسول اللہ ﷺ کا عمل حج رابہت میں بھی معمول ہے۔

پھر دو گانہ مقام ابراہیم کے پاس جا کرے زور اور کشتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے پھر دے حجر اسود کو چومے اور بھیرو و تھیں پڑھتے۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (نماز میں) مقام ابراہیم کو بے اور کعبہ کے درمیان رکھا تھا (یعنی نماز میں حضور ﷺ کا رخ دونوں کی طرف تھا) اور دو رکعتیں پڑھی تھیں میں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی بھی پھر رکعت کر حجر اسود کو چومے تھا۔

ذائقہ :- یعنی حکم کی ہے جو واجب التعمیل ہے، ذلیک سے گزشتہ احکام کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کے محترم احکام کی وقعت و وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّهِ عَمَّا يُغِيبُ

والے صنف کا لفظ صنف سے نکلا ہے صنف کا معنی ہے استقامت (قاموس کلاوی حق پر قائم رہنے اور استقامت رکھنے کا معنی نکلا ہے۔ اللہ کے لئے عبادت کو خالص کر لیا اور دوسروں کی پرستش سے منہ موڑ لیا۔

تَعْبُدُ شَيْئًا سِوَا اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ شُرْكٌَ ۚ إِنَّ شُرْكَاً عَظِیْمٌ ۚ
 نالوہیت میں متقدم ہے کہ شرک کرنے والا نہ حلیف ہو سکتا نہ براہیم کے دین پر۔ ذَٰلِكَ بِتَعْبُكُمُ الشَّيْءَ اگرچہ جملہ خبریہ ہے لیکن عظم امر میں ہے یعنی خیرات اللہ کی تعظیم کر دلو بہت پرستی سے پرہیز و رکوبت پر کسی خصوصیات میں کسر نول پر ہے اور شرک آفریں بات کہ نسبت سے بڑا اور سخت ترین جھوٹ ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ خَالَفَ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْهُ الذِّمَّةَ الَّتِي كَفَىٰ فِيهَا كُفْرًا ۚ إِنَّ شُرْكَاً عَظِیْمٌ ۚ

لوہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑتا ہے پھر پرندے اس کی بوٹیاں اتراتی ہیں یہاں طوفان اس کو کسی دور تک لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کو کمال رفعت ہے اس سے اعلیٰ اور بالا کوئی چیز نہیں ہے جیسے کوئی شخص آسمان پر چڑھا ہو اور وہ سب سے اونچا دکھائی دیتا ہو اس سے اونچا کیا اس کے برابر کوئی اور نہ ہو لیکن جب اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی مخلوق کی عبادت کو کوئی شریک کر دیتا ہے تو وہ کمال رفعت کی چوٹی سے نیچے گر پڑتا ہے جیسے آسمان پر چڑھا ہوا آدمی ہستی کے بحر میں گر پڑے اس سے زیادہ ہستی اور کیا ہوگی کہ آدمی اپنی ہی جیسی مخلوق کو پوجا کرے لگے۔ ایسا آدمی تو بحر میں بھی زیادہ ڈھیل اور پست درجہ ہے۔

پرندوں کے ایک ہلے جانے میں استعارہ بالکتاب ہے پرندوں سے مراد ہیں چاہ کن خواہشات نفس جو آسمان کی بلندیوں اور اطمینان خاطر کو جھینم جیتی ہیں اور خیالات کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ذَٰلِکَ یُذْهِبُ عَنْهُ الذِّمَّةَ میں استعارہ بالکتاب ہے روح (طوفان باد) سے مراد ہے شیطان۔ شیطان ہی انسان کو پرلے دور و جہ کے گمراہی کے مقام پر جا پھینکتا ہے۔ مکان سے مراد ہے گمراہی کا مقام اور تہ جیسی کا معنی ہے دور یعنی حق سے دور و مطلب یہ ہے کہ شرک پر نفس اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کو (ایمان کی) بلندی سے (گمراہی کی) پستی میں پھینک دیتا ہے۔

لفظ او مع غلو کے لئے ہے مع جمع کے لئے نہیں ہے (یعنی یہ ممکن ہے کہ ہوائی طوفان اس کو کیس دور جا پھینکے اور پرندے بھی ایک لیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو)

بیضادی نے لکھا ہے کہ جہاد کا غلط تقسیم کے لئے ہے کہ تک شرک دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) بھی شرک کے لئے نہ نفس شرک چھوڑ جانے کے لئے ممکن نہ ہو مگر وہ ایسے ہیں کہ جن کو پرندے ایک لیں اور چڑ پھلا کر برابر کر دیں۔ (۲) بھی شرک تو یہ کہ جسے جس دور شرک سے رہائی ممکن نہ ہو ایسے ہوتے ہیں جیسے خود ان کسی کو دور پھینک دے ممکن ہے وہ نہ مرے اور نہ جہاد کر لوٹ آئے۔

نتیجہ یہ ہے کہ یہ نتیجہ مرکب۔ مرکب ہے شرک کرنے والے کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ظاہر کی گئی ہے جو آسمان سے گر پڑے اور کسی فریب سے وہ اپنے کو بچانے کے اس کا ہلاک ہونا یعنی ہے خواہ اس طرح ہو کہ پرندے راستہ میں اس کو ایک لیں یا کوئی طوفان اس کو تھیل دور لے جا کر پھینک دے۔

جس نے کہا کہ فرسوں کے افعال کو آسمان سے گرنے والے کے حال سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے اعمال بھی قدرت جانیں گے اور کوئی عمل سود مند نہ ہوگا (اور) آسمان سے گرنے والے کی ہر بچاؤ کی تدبیر بھی بکارت جائے گی کسی طرح اس کو ہلاکت سے بچانہ سکے گی)

سورت اعراف کی آیت لَا تَنْفَعُ تَوَلَّیْہِ الْاَوَّلَاتِ الشَّہَادَاتِ کی تفسیر کے اہل میں حضرت برائین عذاب کی روایت کر دے طویل حدیث کا حصہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کافر بندہ کے مرنے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی روح کو چھٹالے جاتے ہیں جب آسمان و نیاکاں پہنچتے ہیں اور (دروازہ) کھلوانے کی خواہش کرتے ہیں تو کافر کی

مردود کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر حضور نے آیت لا تفتح لہم ابواب السماء الخ تلاوت فرمائی (اور فرمایا) پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی کتاب پڑھا زمین کے اندر سمجھیں میں کھڑے ہو کر اس کی درج چھبک دی جاتی ہے اس کے بعد حضور ﷺ نے آیت ومن یشرب ماء فکانما شرب من السماء فصطفہ الطیور الخ تلاوت فرمائی۔
(حقیقت) یہی ہے۔

وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُمَا فَلَا يَأْتِيَنَّ اللَّهُ فِئَتَهُ مِنَ النَّارِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
اور جو شخص دین خداوندی کی ان (مذکورہ) کیا دھوکوں کا پورا اظہار کرتا ہے تو اس کا یہ لاکھ روکتا دلوں کے اندر (پیشے ہوئے) خوف خدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا نہ عاتر اللہ سے مردود ہونٹ اور قربانی کے جانور ہیں جو قربانی کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ لفظ اشعار سے ماخوذ ہے اشعار کا معنی نشان یا پتہ دینا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور تعظیم شعائر سے مراد ہے قربانی کے جانوروں کو مسوا کرنا۔ صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سولہ نٹوں کی قربانی کی تھی۔

ہیرو لادو کی روایت ہے کہ حضرت حر نے ایک بختی کو بختی کی قربانی کی جس کی قیمت خرید لوں نے تین سو دینار لگائی تھی۔ فاذنابہن تقوی القلوب کا یہ مطلب ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم پاک دل والوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔
لَا تَقْرَبُوا مَسَاجِدَ قَوْمٍ یَذَّبُ عَنْ مَسَاجِدِہُمْ الذَّکْوٰۃَ وَہُمْ یَسْمَعُونَ ۚ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلَکَ فَاُولَٰئِکَ سَیَکْفُرُ عَنْہُمْ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ۚ

کرتے جائز ہیں۔ یعنی قربانی کے نام زد لوگوں پر بغیر ایذا پہنچانے سولہ ہونٹ پر جو لادناور دن کا دودھ پینا تمہارے لئے جائز ہے اور دن ہونے کے وقت تک یہ عمل جائز ہے۔ عطاؤن رب راہی تمام اسکا کلام شافعی امام احمد اور اسحاق نے آیت کا یہی مطلب بیان کیا ان حضرات کا مسلک ہے کہ قربانی کے جانوروں کو نٹوں پر سولہ ہونٹ پر جو لادناور دن کا دودھ پینا بشرطیکہ اس عمل سے ان کو ایذا نہ پہنچ جائز ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ (خود پیدل چل رہا تھا اور) قربانی کے اونٹ کو ہٹا کر لے جا رہا تھا۔ فرمایا اس پر سولہ ہونٹ جو اس شخص نے عرض کیا حضور نے قربانی کا اونٹ ہے فرمایا سولہ ہونٹ اس نے پھر کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے فرمایا اس پر سولہ ہونٹ دوسری یا تیسری سر عہ میں حضور ﷺ نے فرمایا۔ تیرا براہو۔ متعل علیہ۔

حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ کو ہٹا کر لے جا رہا تھا۔ فرمایا اس پر سولہ ہونٹ جو رسول اللہ ﷺ کے قائم کردہ طریقہ سے زیادہ سیدھے کسی طریقہ پر تو نہیں چل سکتا (یعنی دوسرا طریقہ نہ اختیار کر قربانی کے جانور پر سولہ ہونٹ مسرت کے سواتی سے کرنا بالکل ناجائز ہے۔

لام ابو حنیفہ نے فرمایا بغیر خاص ضرورت کے قربانی کے جانوروں پر نہ سولہ ہونٹ جائز ہے نہ ان پر جو لادناور دن کا دودھ پینا کیونکہ جب ان کو لٹھ کے لئے نہ لیں طور پر راجد کر دیا تو سارے کے سارے اللہ کے ہونٹے اپنے خاکدے کے لئے ان میں کوئی تصرف نہ کرنا درست نہیں ہے توجہ ثابت کر دی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے کسی طور پر قربانی کے جانوروں سے قائدہ اندوزی جائز نہیں۔ صریح آیت ہے وَمَنْ یَذَّبْکُمْ شَعَائِرَ اللّٰہِ فَاِنَّہٗ بِہِمْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ سولہ ہونٹ اور جو لادناور تعظیم کے خلاف ہے اور اس سے جانور کی خرمی پر اثر پڑتا ہے لیکن احادیث میں چونکہ قربانی کے جانوروں پر سولہ ہونٹ اور جو لادناور نہ کر دیا گیا ہے اس لئے ضرورت کے وقت ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں تاکہ عمل بالستہ نہ ہو بلکہ احادیث میں جس اجابت کا ذکر ہے اس کو ہم ضرورت پر محمول کرتے ہیں اس کی تائید طبری کی بیان کردہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو دو سندوں سے، ابوالحمید الطویل حضرت انسؓ کی روایت سے بخاری سے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو قربانی کا اونٹ ہٹا کر لے جاتے دیکھا اور وہ شخص خود تھک چکا تھا فرمایا اس پر سولہ ہونٹ جو اس نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ نے تو قربانی کا اونٹ ہے فرمایا اس پر سولہ ہونٹ دوسری روایت میں ہے فرمایا اس پر سولہ ہونٹ اگرچہ قربانی کا اونٹ ہو۔

یہ بھی روایت میں آئی ہے کہ حضرت ابن عمر نے اس شخص سے جو قربانی کے اونٹ کو بٹاکر لے جا رہا تھا اور خود تھک گیا تھا، فرمایا تھا اس پر سوار ہو جا۔ اپنی روایت حسب سابق ہے۔

مسلم کا بیان ہے ابو الزبیر نے کہا میں نے سنا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کا مسئلہ پوچھا جا رہا تھا حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا میں نے خود سنا مولیٰ اللہ علیہ وسلم فرمادے تھے جب تو اس کی سولاری پر مجبور رہے تو اس پر دستار کے مطابق سوار ہو جا تاہم تنگی تجھے دوسری سولاری نہ ملے۔ آیت مذکورہ میں ہمارے نزدیک منافع سے مراد مجبور کن ضرورت کے وقت سوار ہونا ہے۔

متناہی النبی انجیل شیشی کی تفسیر میں مجاہد قاد اور شہاک نے فرمایا تمہارے لئے قربانی کے جانوروں سے کاغذ اور دہی کی اس وقت تک ایجاد ہے جب تک تم ان کو قربانی کے لئے جڑوا اور مقرر نہ کر دو۔ اور ان کو چار نہ بنو۔ جب مقرر نہ کر کے ہر جانور کو پھر فائدہ اور دہی کا کوئی حق نہیں۔

بھرن کے ذبح حلال ہونے کا موقع بیت عقیق کے قریب ہے۔ عمل **لَحْمٌ مَّحْلُومٌ إِلَى الْبَيْتِ الْعِيقِيِّ** (ظرف مکان) قربانی کی جگہ یا (ظرف زمان) قربانی کا وقت اور مقرر زمانہ۔ ختم کا لفظ تراشی کو چاہتا ہے تراشی سے مراد یا تو تاخیر وقت عقیقہ سے فائدہ اور دہی کا وقت بحر حال قربانی سے پہلے ہوتا ہے یا تاخیر تراشی سے مراد ہے اس وقت منافع سے مراد دہی کا فائدہ ہوں گے اور قربانی کا ثواب آخرت کے لئے کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے قربانی کے جانوروں سے فائدہ اور دہی کا جواز ایک وقت مقرر تک دیا گیا ہے پھر ان کی قربانی کا ثواب آخرت میں ملے گا۔

الیت العقیق سے مراد سارا حرم ہے پورا حرم انسانی ملکیت سے آزاد ہے کوئی شخص حرم کی زمین کو نہ فروخت کر سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے گویا تمام حرم بیت اللہ کے حکم میں ہے۔ عرب بولتے ہیں بلفط البیاء یعنی میں حوالی شریک پہنچ گیا (شر کے اندر داخل ہونا ضروری نہیں)

بعض کے نزدیک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قربانیوں کے ذبح ہونے کا مقام حرم کے کناروں سے بیت عقیق، کعبہ تک ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ سارا حرم قربان گاہ ہے حرم کے اندر ہر جگہ قربانی جائز ہے۔

امام مالک نے فرمایا جانی صرف منیٰ میں ذبح کرے اور عمرہ کرنے والا صرف مرد میں اس کے خلاف ناجائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے کیا قلم ہم کہتے ہیں اگر رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں قربانی کی تو اس سے بانی حرم میں قربانی کرنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی (ہمیں تو رسول اللہ ﷺ قربانی کرنے کی ایک جگہ قربانی کرنے سے دوسرے مقام پر ذبح کرنے کی ممانعت کیسے مستلزم ہو سکتی ہے) جب کہ کتاب اللہ اور سنت سے حرم کے اندر دوسری جگہ ذبح کرنے کا جواز موجود ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمادہ فرمایا سارا منیٰ قربان گاہ ہے بلکہ کے تمام پہاڑی راستے قربان گاہ ہیں کل عرقات اور سارا حرم وقفہ موقوف ہے (نہر نے اور قیام کرنے کی جگہ ہے) مگر وہاں اور انہیں بلیغ کن حدیث جابر بن عبد اللہ۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ شعائر اللہ سے مراد وہیں خصوصاً دینی نشانات اور ظاہر ہے کہ خاص دینی نشانات کی تعظیم اہل تعوی کا قابلِ فک کر دلو ہے اس تفسیر پر لکھتے ہیں کہ منافع کلاریہ آیت **وَأُجِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْقَامُ اِلَّا مَا يَكُنْ مِنْكُمْ** سے ہو گا اور اجل مسمیٰ سے مراد ہو گی موت اور مصلحت سے مراد ہو گی اجتناب اور الیت سے مراد ہو گا وہ مقام پر فتح جہاں تک اعمال کی رسائی ہو رہی ہے یا اعمال کا ثواب ہوتا ہے۔ مطلب اس طرح ہو گا چوپایوں میں تمہارے لئے دہی منافع ہیں اور وقت موت تک یہ منافع حاصل ہوتے رہتے ہیں پھر ان کی اختصار وغیری رسائی اس مقام تک ہوتی ہے جہاں تک اعمال پہنچتے ہیں۔ یا اعمال کا ثواب ہوتا ہے۔

بعض کے نزدیک شعائر سے مراد وہیں حج کے فرائض اور حاضری کے خاص خاص مقامات جہاں دہی و دہی منافع بھی وقت مقرر یعنی وقت دہی اور مکہ سے روانگی تک حاصل ہوتے ہیں اور مناسک حج کو لو کر کے کا ثواب بھی پیام حج ختم ہونے تک

حاصل ہوتا ہے۔ منہ محلہا یعنی ہر اجرام کو اللہ تعالیٰ عظیم یعنی کہہ کر قربانی کے دن طوافِ زیارت کرنے کے بعد ہوتا ہے۔
 وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ جَعَلْنَا مَسْجِدَہٗ
 ہے اور اگر شک کو مصدر قرار دیا جائے تو اس سے مراد ہو گا، خوشا بھانا، قربانیاں ذبح کرنا یا وہ قربانی مراد ہو گی جس کو بارگاہِ خدائے ہی میں پیش کر کے لوگ قربانی کے طلب گار ہوتے ہیں۔

لَيْسَ كَمِثْلِہٖ شَيْءٌ اَللّٰهُ عَلٰی مَا نَسْرُقُ مِنْہٗ ذٰلِکَ عَلٰمٌ ۙ لَا تَعْلٰمُوْہُ
 ہمارے دینے والے چوپایوں (کوڈن کرنے) پر ذکر کریں، جتنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کا منہ لیس اور قربانی خاص اللہ کے لئے کریں۔ یہ جتنی ہے اس امر پر کہ قربانی کریں۔ گناہ کا مقصد کھس اللہ کی یاد ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا ذکر ضروری اور شرط قرار ہے (بغیر اللہ کا منہ لٹکا دینا حلال نہیں ہوتا)
 سُبْحٰنَہٗ اَوْ تَعْلٰمُ ۙ اَللّٰهُ کَاۡمِلٌ ذٰلِکَ اَمْرٌ لِّہٖ اَمْرٌ ۙ اَللّٰهُ کَاۡمِلٌ ۙ

چوپائے تمام نہیں رہتے اسی لئے ان کو بھیہر کہا جاتا ہے (انعام ذبح کاغے پیل پیل نہیں مری رہا یا کچھ چوپائے انعام کے عبادہ بھی ہوتے ہیں، مھوڑا اگرچہ گھر پر ہوتا ہے لیکن ان کو انعام نہیں کہا جاتا اسی لئے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ انعام کا لفظ جاننے سے دوسرے ہمارے (مھوڑا) گناہ وغیرہ کا ذکر ہو گا۔
 انعام میں سے بھی صرف پانچ جانوروں کی قربانی درست ہے اسی پر اتفاق ہوتا ہے (جنگلی کائے یعنی غیل گائے، جنگلی بکری یعنی بھڑی، وغیرہ کی قربانی درست نہیں)
 جملہ ذکرہ میں جنگلی فوسل اور، متوال کا ذکر کر کے امت اسلامیہ کو قربانی کرنے کی ترغیب دینی مقصود ہے۔

فَاِنَّہٗ لَکَافٍ ۙ اَللّٰهُ عَلٰی مَا نَسْرُقُ مِنْہٗ ذٰلِکَ عَلٰمٌ ۙ
 پس تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے یعنی اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں اس لئے ذبح کرنے کے وقت اسی کا نام لیا کرو۔

فَاِنَّہٗ لَکَافٍ ۙ
 نہیں صرف اسی کی طاعت کرو مطلب یہ ہے کہ قربانی اور ذکر و اسی کے لئے خالص کرو، کسی دوسرے کو الگ نہ سمجھو نہ خانہ قربانی کے وقت نہ کسی ذکر کے وقت۔

وَالَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ
 اور (اللہ کے سامنے) خوش شروع و ختم کرنے والوں کو جنت اور مرضی رب کی خوشخبری دیے۔
 صحت، حقیر چیز جو شخص خوش شروع کرے اور اللہ کے سامنے اپنے کو عجز و حقیر قرار دے وہ محبت ہے۔ محبت عاجزی اور خردی کی (قاموس) اسی معنی کا لفظ کرتے ہوئے حضرت امین عباس اور قتادہ نے ترجمہ کیا ہے عاجزی کرنے والے تو واضح کرنے والے۔ انھوں نے ترجمہ کیا خوش شروع کرنے والے۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ محبت لفظی مقام کو کہتے ہیں اسی معنی کی رعایت سے عبادہ سے ترجمہ کیا اللہ کی یاد میں کلمہ مضمت۔ کلمہ سے ترجمہ کیا، علی اختلاف، اطمینان اور خلاص کا ایک ہی معنی ہے کلمہ نے کہا۔
 تمام لوگ عمر و دین دین سے کما حقہ دو ہو گے ہیں جو کسی پر ظہر نہیں کرتے اور ان پر ظہر کیا جائے تو انعام نہیں لیتے۔

اَلَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ اُولٰٓئِکَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرًا کَبِیْرًا ۙ اَللّٰهُ عَلٰی مَا نَسْرُقُ مِنْہٗ ذٰلِکَ عَلٰمٌ ۙ
 جو بہتر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جلالِ خداوندی کی شعائیں ان کے دلوں پر پڑتی ہیں اور عظمتِ اعلیٰ کے انوار پر تواضع ہوتے ہیں۔
 اُن کے لئے ان کے اس قیمت زدہ ہو جاتے ہیں۔

وَالَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ اُولٰٓئِکَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرًا کَبِیْرًا ۙ اَللّٰهُ عَلٰی مَا نَسْرُقُ مِنْہٗ ذٰلِکَ عَلٰمٌ ۙ
 اور معیت توں پر (خاص طور پر) ممبر کرنے والوں کو۔ اور پابندی و نجات اور شرائط کے ساتھ نماز کو کرنے والوں کو اور (ان کو جو) ہر روز کی ہر چیزوں میں سے (بچہ را خدا کش) خرچ کرتے ہیں۔

وَالَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ اُولٰٓئِکَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرًا کَبِیْرًا ۙ اَللّٰهُ عَلٰی مَا نَسْرُقُ مِنْہٗ ذٰلِکَ عَلٰمٌ ۙ
 اور قربانی کے جانوروں کو (خصوصیت کے ساتھ) ہم لے

تسمہ دے لئے اللہ کے دین کے خاص نشانات میں سے قرار دیا۔

البدن۔ بدنہ کی حجم ہے جیسے خشب خشبہ کی چڑی نے نہایت جس لکھا ہے بدنہ کا اطلاق لونٹ اونٹنی اور گائے بیل، بھینس پر ہوتا ہے اور اس کا زیادہ استعمال غنوں، اونٹنیوں کے لئے کیا جاتا ہے۔ بدنہ کی جسامت بڑی ہونے کی وجہ سے ان کو بدنہ کہا جاتا ہے۔

صاحبِ قاموس نے لکھا ہے بدھ (مذہبِ کھنٹ) لوٹنی اور گائے بھینس۔ امام ابو نعیمہ کا بھی یہی قول ہے۔ علماء اور مدعی نے کہا، لوٹنہ گائے بدن ہیں بھر یوں گوشت نہیں کھا جاتا، امام شافعی کے نزدیک بدن کا لفظ اوٹنی اور لوٹنہ کے لئے مخصوص ہے۔ یہ ضلوی نے لکھا ہے کہانی جسم کی وجہ سے اس لفظ کا اطلاق اونٹوں پر ہوتا ہے بدن بدلیہ وہ کھانا جسم ہو گیا۔ بخوی نے لکھا ہے بڑی جسامت اور شفاست کی وجہ سے بدنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی بدن سے مراد ہوتے ہیں بڑی جسامت والے لوٹنہ، جب آدمی خوب جسم اور خیمہ ہو جائے تو بدن الرجل بدانتہ کہا جاتا ہے اور جو زیادہ عمر رسیدہ ہو جائے گوشت ذہیلہ پڑ جائے تو بابت تفصیل سے بدن الرجل تہدینا کہا جاتا ہے۔

جو لوگ بد مذہب کا لفظ صرف لونتوں کے لئے مخصوص فرمادیتے ہیں انہوں نے حضرت جابر کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حدیبیہ کے سال قربانی کی سات کی طرف سے ایک گائے اور سات ہی کی طرف سے ایک بد مذہب (مراویہ ہے کہ ایک ایک گائے کی قربانی سات سات توہنی برابر کے شریک ہو گئے اسی طرح ایک ایک لونت میں سات سات سلام کر لئے کہ دادا افرغہ کی تہذیبی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

ہم کہتے ہیں مسلم کی روایت میں حضرت جابر کا بیان اس طرح آیا ہے کہ ہم کہہ میں پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ احرام کھول دے اور حضور ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ اونت پور گائے میں ہم میں کے سات سات آدمی ایک ایک جینہ میں شریک ہو جائیں (اس حدیث میں بدنہ کا اطلاق بقرہ بھی کیا گیا ہے)

شعائرِ اللہ، اللہ کے دین کے خاص نشانات جو اللہ نے بطور شریعت معروض کئے ہیں۔

بعض لوگوں نے شعائر کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ یہ لفظ اشعار سے بنایا گیا ہے اور اشعار کا مطلب ہے کونٹ کے گوبارے۔
میں نیزے کی ٹوک چھو رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو معلوم اوجھانے کہ یہ کونٹ قرمانی کا ہے جو کعبہ کو گوارا ہے۔

تمہارے لئے اس میں بھلائی ہے یعنی دینی اور دنیائی فوائد ہیں۔

پس ہمارے لئے کافراًم ذکر کرو (یعنی ذبح کے وقت اللہ کا نام لو۔ ہم اللہ کہہ کر
ذبح کرو) یہ حدیث میں حاکم نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ اگر اونٹ ہو تو اس کو کھڑا کر کے کہو اللہ اکبر۔ انا للہ
اکبر۔ اللہ اکبر اللهم سک ولسک اس کے بعد ہم اللہ کہہ کے گوشت کے ٹکے میں (خفی) کے پاس رکھ دو سے نیرود
چھجور سے۔

[illegible]

صَوَائِفُ: صفت بہت صاحبِ قاسوس نے لکھا ہے صَوَائِفُ بروزن فَوَاعِلُ بمعنی سداً عَل (صَوَائِفُ جاف کی جمع ہے اور صَوَائِفُ اسمِ فاعل ہے لیکن بمعنی مستغوف ہے اسمِ فاعل: اسمِ مفعول کے معنی میں آجاتا ہے) بمعنی تین ناموں پر کھڑا ہوا دو چھٹی اور آٹھ، اسی رنگ زمین پر لگی، فی لور اٹلی یا میں رنگ میں دھتتا بنا دھا ہوا (تاکہ بھاگ نہ سکے) کی حالت میں سینہ میں نیز دھا ہے۔

بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص لاٹ کو بخارا ملک میں تیرہ مار با تھا، حضرت ابن عمر اسے گھر سے اور یہ حالت دیکھ کر فرمایاں کہ گھر سے کر دے اور پاؤں باندھ دے۔ محمد ﷺ کا یہی طریقہ ہے۔ عبد بن حمید۔ ابن ابی الدین (ابن ابی اسحاق) ابن ابی شیبہ۔ ابن ابی حاتم و ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ابو یوسف (ابن ابی اسحاق) نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے آیت فاذکروا اسم اللہ علیہا صواوت کی تشریح فرمائی، جب تو کوئی کی قربانی کرنی چاہے تو لاٹ کو تین ناگوں پر کھڑا کر اور ناگوں کو بندھا کر پھر کہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک۔ بخاری نے تصدیق بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے صواوت نامہ جو یہاں کیا سفیان بن عیینہ نے ابی حمیر میں عبد اللہ بن یزید کی روایت سے بھی بیان کیا ہے اور سعید بن منصور نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔

مجاہد نے کہا صوفی اس وقت کہا جائے گا جب انہوں کو حقین کا حقوں پر کھڑا کیا جائے اور بائیں جھیل ٹانگ باندھ دی جائے۔ حضرت ابن مسعود کی قرأت میں صواوہ کی جگہ صواوہ نہ تھی۔ صواوہ وہ ٹھوڑا اونٹ وغیرہ جس کو حقین کا حقوں پر کھڑا کیا جائے اور اسی ایک ٹانگ باندھ دی جائے۔ مجاہد اور حسن نے حضرت ابی کی قرأت کے مطابق صواوہی پڑھا ہے، یعنی خاص لوح اللہ۔

[illegible]

وَأُخْبِرُوا أَنَّ الْفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَمْ يَمُوتَا بَلْ هُمَا حَيٌّ
وَمُعْتَرٍ لَدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَأُخْبِرُوا أَنَّ الْفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَمْ يَمُوتَا بَلْ هُمَا حَيٌّ
وَمُعْتَرٍ لَدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ایسی طرح یعنی جس طرح لونٹ کو کمزاکر کے محو کرنے کی ہم نے تم کو طاقت عطا کی اسی طرح۔
(بادجو عظیم الیہ اور طاقتور ہو گئے) ہم نے ان کو تسمارے قابو میں دے دیا کہ تم ان کو تین
گلوں پر کھڑا کرتے ہو اور غر کر رہے ہو۔

تَعْلَمُوا تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ تاکہ تم ہمارے انعامات کے شکر گزار ہو اور اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرو۔

ابن ابی حاتم راہن جبرہ اور ابن اللہ نے زین جریج کا بیان نقل کیا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ قربانی کا خون کعبہ میں
 خرکتے اور گوشت (کے پارے) کو بھی کھیتے تھے جب اسلامی دور آیا تو صحابہ نے کہا ہم اس عمل کے زیادہ مستحق ہیں ہم بھی
 یہی خون کا چمکاؤ کریں گے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ ابن اللہ و لور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے
 نقل کیا کہ قربانی کے بعد مشرکوں کا خون کعبہ کے سامنے لے جاتے اور کعبہ کی طرف کو چھیٹیں مارتے تھے، مسلمانوں نے
 ایسی عمل کرنے کا رواج کیا تو آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ تَدْعُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ متاثر ہے۔ نہ پہنچنے کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ قربانیوں کے گوشت اور خون کو اٹھا کر اپنے پاس نہیں لے جاتا بلکہ تمہارے اللہ صمد اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تعاقبی سے مراد ہیں نیک اعمال۔ جن کی بناءً اللہ وسعتی پر ہو۔ اور شخص خوشنودی اللہ احاطہ کرنے کے لئے بغیر شرک کی آمیزش کے اتنا کو کیا کیا

كَذٰلِكَ سَخَّرَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اٰمَنُوْا اَللّٰهُ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ
تمہارے زیرِ علم کرو تا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی قربانی کر کے اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو قربانی کرنے کی توفیق دی۔

كَذٰلِكَ سَخَّرَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اٰمَنُوْا اَللّٰهُ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ
تفہیم اور اعتراف کبریائی کا اعلان کیا جائے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَللّٰهُ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ
یٰۤاے مومن! اللہ تعالیٰ تمہاری عظمت میں اور اس کے شکر میں تمہارے کبریا کی عظمت میں اور اس کے شکر میں

عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ اٰمَنُوْا اَللّٰهُ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ
جانوروں کو باوجود جانے کے کہ اس کا اللہ اور قرب اللہ ہونے کی تمہارے لئے بڑائی بیان کی۔

وَكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِۦٓ اِذَا رَزَقَكُمْ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
اور اٹھنا اور کھانے کو خوش خبری سناؤ۔ اس کا محض بشر الصالحین۔ پر ہے

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَعَلَّاهُمَا يَكُوْنَا رِجَالًا اَوْ حُمَاحًا
پادشاہ اللہ ان مشرکوں کے نسب اور اپنے کو زبان دانوں سے مقرر بنا دے گا، یہ شک اللہ کسی دعا باز کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَعَلَّاهُمَا يَكُوْنَا رِجَالًا اَوْ حُمَاحًا
پسند نہ کرنے سے مراد ہے قدرت کرنا۔ خواں یعنی حالت لپٹ میں بڑی خیانت کرنے والا کفر و اللہ کی نعمتوں کی

بشری کرنے والا۔

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَعَلَّاهُمَا يَكُوْنَا رِجَالًا اَوْ حُمَاحًا
زندان کے گناہ اور شخص بڑے کے وقت اللہ کے سوا دوسرے کا ہم نہیں ہے اور دوسرے کے نام پر قربانی کرتا ہے اور بھینٹ

چڑھانہ قبول کا قرب حاصل کرتا ہے وہ تو کوئی کفار ہے۔ امام احمد ترمذی، سلمی اور حاکم نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ سے آئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو دھوکے سے لے کر ہجرت کیا ہے یہ ضرور ہمارے ہمارے ہیں۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَعَلَّاهُمَا يَكُوْنَا رِجَالًا اَوْ حُمَاحًا
اب (لائے کی) ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَعَلَّاهُمَا يَكُوْنَا رِجَالًا اَوْ حُمَاحًا
(کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ بہت ظلم کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جلا کرنے اور کافروں سے

فرار کی اجازت دے دی گئی۔ نبوی نے تمہارے اہل تعمیر کا بیان ہے کہ تمہارے مشرک، صحابہ کو بہت زیادہ ایذا نہیں دیتے تھے۔ سنو یہ مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کسی کا سر پھٹا ہوا تھا کوئی زخمی ہوا تھا کوئی بہت کرا تا تھا لوگ حضور ﷺ سے شکایت کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، حضور ﷺ کو نقل دیتے اور فرماتے مبرد کھا بھی مجھے لائے گا تم نہیں دیا

کیا ہے اس کے بعد یہ آیت ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔

عبدالرزاق۔ عبد بن حمید ترمذی و سلمی و ابن جریر و ابن اللہ و ابن ابی حاتم و ابن حبان و امام ابن

مرد و پسر اور عورتوں نے دل کھل کر حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ وہ ترمذی نے اس کو حسن اور عام نے صحیح قرار دیا ہے کہ کچھ اور مترقیوں میں قتال کی ممانعت کے بعد اجازت قتال کی یہ سب سے دینی آیت مانا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے عروہ ابن زہری کی روایت سے اور عبد الرزاق و ابن المنذر نے زہری کی روایت سے بھی اس کو ترجیح کیا ہے۔ بخاری نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت مہاجرین و انصار کے متعلق نازل ہوئی جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جانے کے خیال سے تھے جسے لاہور کا قرآن کے لئے شکر و راہنہ کر رکھا تھا۔ اہل بیت سے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے مہاجرین کو کافروں اور کافروں کو کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی۔

بِأَنَّهُمْ خَلَّطُوا بَيْنَ كَافِرِينَ لَمْ يَزِدْهُمْ فِي عَدْوَانِهِمْ إِلَّا كَيْفَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ يَوْمِي هَذَا فَهُمْ يَدْعُونَ كَافِرِينَ لَا يَدْعُونَ لَكُمْ وَلَكِنْ يَدْعُونَ لِنَفْسِهِمْ فَالتَّائِبِينَ يُنْفِخُ فِي سُرُورٍ أُولَئِكَ يَفْعَلُونَ

اجازت دے دی گئی۔ مفسرین کو اس آیت میں اجازت قتال کی علت قرار دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مہاجرین کافروں میں عظیم کرنے کی قوت نہیں تھے۔ مسلمانوں کا لڑنا اور ان کو قتل کرنا بھی جائز نہیں تھا۔ مہاجرین کافروں کی عورتوں کو قتل کرنا باطل تھا۔ انا جائز ہے ہاں اگر وہ مسلمانوں کے خلاف مشورہ دینے میں مددگار ہوں یا مالدار ہوں اور اپنے مال سے کافروں کی مدد کر رہی ہوں تو اس سے بھی جہاد کرنا جائز ہے۔ اور ان کو قتل کرنا درست ہے۔

اسی طرح ناگوار ہو کر کسی مسافر کو اجازت دینا، لڑنے والوں کے قتل کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی کا یہ قول اس کے خلاف آیا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل نہ کرنے کا حکم اس وقت ہے جب مسلمانوں سے لڑنے کے مشوروں اور تدبیروں میں شریک نہ ہوں اور اپنی ذاتی منکمران سے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتے ہوں اور نہ بالاعتقائے ان کا قتل جائز ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرد عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید رکھا جائے گا اور اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا قید ہی میں مر نہ جائے۔

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مذکورہ حکم میں عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں، دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ دہلوی و ذیل حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ رواہ ابی حاتم۔

حضرت ابن عباس کی روایت کا بیان ہے کہ ایک چاند میں رسول اللہ ﷺ کے ہم رکاب تھے، حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ کسی چیز پر جمع ہیں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا جو دیکھ کر آئے کہ کس چیز پر سب لوگ جمع ہے اس نے اگر اطلاع دی ایک مشغول عورت ہے جس پر لوگوں کی بھڑک رہی ہے فرمایا یہ تو قتال نہیں کرتی کئی (یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی کھل نہ ملے گی پھر کیوں اس کو قتل کیا گیا) ہر لڑنے والے کے کفارہ اس وقت حضرت خالد بن ولید تھے، آپ نے ایک آدمی بھیج کر ان کو کہلوایا کہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا ورنہ کسی جہاد (جنگ) کو روکا جائے گا اور اس حدیث میں لفظ عسیر کا ترجمہ بھی کافی کیا گیا ہے مذکورہ حدیث میں لفظ امرؤ، عورت ہے یعنی عام عورت کو قتل نہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس میں کفارہ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی نہ اس حدیث میں عورت کو قتل نہ کرنے کی علت یہ بتائی کہ وہ لڑتی نہیں (یعنی قتال و جنگ کی کھل نہیں) حنفیہ کہتے ہیں کسی عمل کی سزا جو جرم کا اصل مقام تو دور آخرت ہے، دنیا میں ان عمل سے اللہ نے فرمایا ہے لَا أَكْثَرُ فِي الْقَتْلِ دِينَ میں جبر نہیں یہ دنیا، امتحان کا مقام ہے نتیجہ کی جگہ نہیں اب جو کچھ فیصل اعلیٰ کی حدود اور سزائیں اس زندگی میں دی جاتے ہیں مشروط مقرر کر دیئے، مثلاً قصاص و جوی، شرب خمری و زنا و غیرہ کی سزائیں سوائے اہل بیت علیہم السلام کے نہیں ہیں اور دہلوی ہی مصاحح کا بیان ہے حنفی ہے جان مال، آبرو و نسب اور عقل کی حفاظت مخصوص ہے۔ مردہ کو قتل کرنے کا وجہ اسی وقت ہو گا جب اس کی جنگ مشروط اور قتال سے مسلمانوں کی حفاظت مخصوص ہو، یہ قتل اس کے کفارہ ہونے کی سزا نہیں مگر کی سزا تو قتل ہی ہے جو آخرت میں ملے گی۔ پس جو مفسر قتال کی کھل ہے۔ یعنی مرد و عورت کو قتل نہ کرنا تو اس کے شر سے بچنے کے لئے اس کو قتل کرنا ضروری ہو جائے گا اور جو مفسر قتال کی کھل نہیں لیتی عورت، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ مسلح کافر

یہاں مردہ اسی لئے حربی کافروں کی عورتوں کو قتل کرنے سے حضور ﷺ نے ممانعت فرمادی۔ اگر کافر کا قتل کفر کی سزا ہو تو قتل کے بعد اس کافر سے پاک ہو جانا ضروری ہو جائے گا جیسے قصاص کے بعد قاتل کی تقطیر ہو جاتی ہے۔ پس مقتول کافر کو آخرت میں نجات یافتہ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے۔

مرثہ عورت کے قتل کو واجب قرار دینے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو (مسلمان) اپنا مذہب بدل دے اس کو قتل کر دو۔ رواہ بخاری من حدیث ابن عباس۔ طبرانی نے معجم کبیر میں بروایت یحییٰ بن عکیم نور اللاد میں حضرت عائشہ کی روایت سے بھی اس مضمون کی حدیث بیان کی ہیں۔ ان احادیث میں ہر مرثہ کو قتل کر دینے کا حکم ہے خواہ مرد ہو یا عورت لفظ عام ہے۔

خبر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مرثہ کو قتل کر دینے کا حکم مخصوص بعض بعض ہے دوسری احادیث میں عورتوں کو اس حکم سے الگ کر دیا گیا ہے اس لئے مرثہ سے مراد مرد ہو گا۔ اگر عموم ہی مراد ہو تو پھر لازم آئے گا کہ جو کافر کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائے یا یہودیت چھوڑ کر عیسائی بن جائے اس کو بھی قتل کر دینے کا حکم ہو۔ حالانکہ لایا نہیں ہے معلوم ہوا کہ من بدل دین کا لفظ اپنے عموم پر نہیں ہے دوسری احادیث اس کی تفصیل ہیں۔

میں کہتا ہوں مذکورہ الفاظ کے ساتھ حدیث مذکور کا جواب تو خجہ نے دے دیا لیکن حاکم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔ جو شخص مسلمانوں میں سے اپنا مذہب بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اس روایت میں تبدیلی دین کرنے والے مسلمان کو واجب القتل قرار دیا ہے اس لئے کفر چھوڑ کر مسلمان ہونے والوں یا دوسرے مذاہب کا باہم تبادلہ کرنے والوں پر حدیث کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔

حافظ ابن حجر نے کہا حکم کی روایت کردہ حدیث کے سلسلہ میں ایک ردی مضمون ابن عمر رضی اللہ عنہما واقع ہے جو مختلف فیہ ہے (کچھ علماء نے اس کو مجرد کلمہ ہے)۔

قتل مردہ کے جواز کے قائل کہتے ہیں کہ حضرت جابر کی روایت سے مقتول ہے کہ ایک عورت جس کو ام مروان کا بیٹا تھا مردہ ہو گئی رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر توبہ کر لے تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ دارقطنی نے اس کو دو طریقوں سے روایت کیا ہے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس عورت نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا اس لئے اس کو قتل کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے کہا روایت کے دونوں طریق ضعیف ہیں۔ ابن ہمام نے لکھا اس روایت میں ابن مروان کی وجہ سے کمزور ہے اور دوسری روایت عبد اللہ بن ولید کی وجہ سے۔ ابن حبان نے کہا اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

ابن کثیر اور حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے آئی ہے کہ احد کے دن ایک عورت اسلام سے پھر گئی رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اس سے توبہ کر لی جائے اگر انکار کرے تو قتل کر دی جائے اس حدیث کی سند میں محمد بن عبد الملک واضح ہے جس کو علماء نے واضح القہیث کہا ہے پھر مذکورہ احادیث میں دوسری احادیث کے بھی خلاف ہیں۔ دوسرے طریقوں سے مروی ہیں۔ دارقطنی نے بروایت ابن عباس تخریج کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر عورت مرثہ ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن علی بن جری ہے جس کو دارقطنی نے کذاب واضح القہیث کہا ہے۔

ابن عدی نے الاصل میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے تخریج کی ہے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک عورت مرثہ ہو گئی مگر حضور ﷺ نے اس کو قتل نہیں کرایا۔ روایت حافظ ابن سلیمان بن ولید کی وجہ سے ضعیف ہے۔

طبرانی نے معجم میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابن کثیر (حضرت معاذ کو جب رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف (مرد فرمایا) جو مرد اسلام سے پھر جائے اس کو پھر اسلام کی طرف بلانا اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لیا، اگر توبہ نہ کرے تو مردانہ بد و بخل اور جو عورت اسلام سے پھر جائے تو اس کو اسلام کی دعوت دینا اور اگر توبہ کر لے تو

قبول کر لینا اور انکار کرے تو اس کو اس کے حال پر قائم رکھنا۔

امام ابو یوسف نے بروایت امام ابو حنیفہ از امام بن ابی الجہم و ابو جریز بن یحییٰ بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں تو کن کن کو قتل کیا جائے بلکہ قید کر دیا جائے اور اسلام کی دعوت دی جائے اور مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے (یعنی اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں) جر کر کے کا مطلب بدلنا یعنی ظاہر آپ و اولاد کو بد کر دینا نہیں بلکہ اخلاعات محمد میں بھی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہی آیا ہے۔

عبدالرزاق نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت عیسائی ہو گئی، حضرت عمرؓ نے حکم دیا اس کو ایسی جگہ لے جا کر فروخت کر دو۔ جہاں اس پر سخت و مشقت کرنے کا ہر بڑے ایسی جگہ فروخت نہ کرنا۔ جہاں اس کے ہم مذہب لوگوں کی آبادی ہو، چنانچہ دو مہر بدلے میں لے جا کر اس کو فروخت کر دیا گیا۔ غالباً یہ عورت باندی ہو گی کیونکہ جرہ کی طرح کو بیچ نہیں ہے۔

دار قطنی نے حضرت علی کا قول بیان کیا ہے کہ (مرثہ) عورت سے قہر کر لیا جائے کل نہ کی جائے اس سند میں ایک شخص جلاس ہے جس کی وجہ سے یہ سند کڑور ہو گئی۔

مسئلہ: اگر کسی حربی کی عورت کو لام کل کر دینے کا حکم دے دے تو عورت اصلی کا فرہ ہو یا مرثہ وہر حال لام کی مصلحت کے پیش نظر ایسا حکم جائز ہے۔ سورۃ الناح کی تفسیر میں ام نے لکھ دیا ہے کہ لکھ کے دن، رسول اللہ ﷺ نے اپنے مقبرہ کردہ مسلمان مردوں کو حکم دے دیا تھا کہ جب مکہ میں داخل ہو تو سوائے اس شخص کے جو تم سے جنگ کرے اور کسی کو قتل نہ کرے لیکن چند آدمیوں کے نام لے کر فرمایا تھا کہ ان کو ضرور قتل کرو یا خولودہ کعبہ کے گردوں کے نیچے بولدہ ام نے تفسیر سورۃ کے موقع پر ان کے نام بھی ذکر کر دیے ہیں ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں (جن کو قتل کرنے کی ہدایت فرمادی تھی) عبداللہ بن اخطل کی دو گانیکہ باندیاں، خزیمہ اور قرنہ۔ چنانچہ قرینہ تو قتل کر دی گئی اور قرینہ مسلمان ہو گئی۔ یہ دونوں عورتیں پہلے مرثہ ہو چکی تھیں ایک عورت عمر بن ہاشم کی آؤ کردہ باندی تھی اور ابوسفیاحی یہی باندہ بھی۔ یہ دونوں اصلی کا فرہ تھیں اور فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 اور ہر شے پر قادر ہے کہ اس کو چاہے کرنے پر قادر ہو۔ پہلے
 مسلمانوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم کافروں کی طرف سے ایسے اذکار کو روک دیں گے جس آیت میں شقیاب کرنے کا وعدہ ہے۔

الْمَدِينَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَأَيَّامٍ مِّنْ دِيَارِهِمْ

ہر کو دیا گیا۔ یعنی کہ والے گمروں سے نکال دیا گیا۔

بَعْدَ حَقِّی

ناحق۔ (محض ظلم سے جلا وطن کیا گیا)

(الآن یقیناً اُنکا اظہار)

جب اللہ ہے۔ ابو کاہل ہے کہ اللہ کو یہ کہتا کوئی جرم نہیں کہ جس کی بادشاہت میں بلا کو کاوا ملے گا کہ اس کا نام محمد کا کافی ہے اور کہ خدا

یہ صحت بڑا جرم تھا۔ آیت وینا اللہ کہنے کو کافروں کے خیال کے بموجب جرم مرتکب ہوا۔ آیت میں کافروں کے خیال میں

کروں کو کوئی حق نہ تھا کہ مسلمانوں کو جلا وطن کر کے ان کے خلاف بغاوت اٹھانے کا حکم دے گا۔

میں نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔

تو اس کے عووضاً لڑا کر جسے گواہ بنوا دیا۔ یہ گواہوں نے کافی دیر تک یہ کہہ کر جھوٹا گواہ بنایا کہ وہ سن سنی ہے جو اس کے ساتھ بھلائی

تو یہ نور واقعہ سے نفی سے کہتا ہے کہ میں نے اس واقعہ کو نہیں دیکھا ہے۔

یہاں سے گاڑیوں کو سسٹم کو لے کر چھین لینے اور جلا وطن کرنے کا حق نہیں پیدا

وَمَا تَنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ تُنْفِثَ قُوْمًا مِّنْهُم مِّنْ يَّتِمَّ كَيْفَ يُنْفِثُ

۱۰۸

وبعدة ليس بها ليس إلا اليعاقور و إلا العريس

اور خیر جس میں سوائے ہر نول اور ناکی رنگ کے کوئٹوں کے اور کوئی انھیں نہیں ہے (اور ظاہر ہے کہ ہر نول اور نولوں سے آدمی کی وحشت میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ چیزیں تو وحشت افزا ہیں انہیں کفر میں نہیں کہ۔
بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ **اَلَا اَنْ يَقُولُوا** میں استثناء منقطع ہے اور **اَلَا** بمعنی لکن کے ہے لیکن اس سبب سے ان کو نکالا گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ بدار اب ہے۔ حالانکہ یہ بات حق ہے یاوں کہا جائے کہ مسکنی حد محذوف ہے یعنی کسی اور وجہ سے نہیں نکالا صرف دینا اللہ کہنے کی وجہ سے نکالا، حالانکہ یہ بات حق ہے۔

وَلَوْ كَرِهَ الْغَالِبُ الثَّكُفَ يَبْغِضُ الْقَلِيلُ مَا وَاصِعٌ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

لہ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بغض کے ذریعہ سے دینے نہ کرتا تو تبارک اللہ بنیاد رویشوں کی خانقاہیں اور عیسائیوں کے گرجا اور یسودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں ڈھادی جاتیں۔ یعنی اگر اللہ کافروں پر مسلمانوں کو اقتدار و تسلط نہ عطا کرے تو یہ سارے عبادت گھر تباہ کر دیئے جائیں (بر مذہب والا دوسرے مذہب والوں کے عبادت خانہ کو ڈھادے) عبادت گھر تباہ کرنے کا مصداق سے مراد ہیں تبارک اللہ بنیاد رویشوں کے عبادت خانے، خانقاہیں۔ قتادہ نے کہا صابیوں کے عبادت گھر مرویوں۔ بیع بیعہ کی جمع ہے عیسائیوں کے گرجا۔ صلوات یسودیوں کی عبادت گاہیں۔ عبرانی زبان میں یسودیوں کے عبادت خانوں کو صلوات کہا جاتا تھا مساجد سے مراد ہیں مسلمانوں کی مسجدیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بغض کے ذریعہ سے دینے نہ کرتا تو ہر نبی کے دور میں اس کی امت کی عبادت خانے ڈھادیئے جاتے۔ حضرت موسیٰ کے عہد میں صابیوں کے عبادت گھر۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں عیسائیوں کے گرجے اور صابیوں کے عبادت خانے (اور یسودیوں کے عبادت گھر) اور عہد محمدی ﷺ میں مسجدیں۔

(دہ مسجدیں) حسن کے لئے اللہ کا ذکر بہت کیا جاتا ہے۔ فیہا کی تفسیر

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

یا مساجد کی طرف راجع ہے یا جانوں نہ کہ وہ عبادت خانوں کی طرف۔

اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی (یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا۔
بے شک اللہ قوت والا (اور) غلبہ والا ہے۔ یعنی ان کو فقیاب کرنے کی قوت رکھتا ہے اور ایسا غلبہ ہے کہ اس کے غلبہ کو رد کرنا محال ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کی تاکید ہے۔

اَلَّذِينَ اِنْ عَمِلُوا خَيْرًا لَّا يَرْجُوا زُلْماً اَوْ يَأْتُوْنَهُمُ الْبُزْخُ فَيَسْتَعْجِلُوْا عَذَابًا لَّذِيْ هُمْ يُعْمَلُوْنَ

وہ کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے تو ان کا تم کریں گے اور ذکوۃ ادا کریں گے اور بھلائی کا نعم کریں گے اور برائی سے بازداشت کریں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جزاء و قوت اور اقتدار عطا کرنے کا وعدہ ہے بظاہر یہ جملہ شرطیں ہیں لیکن واقع میں شرط بمعنی خبر ہے اور جملہ خبریہ ہے۔

آیت میں سوسنوں کے جن نوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف خلفاء راشدین ہی میں موجود تھے۔ گویا یہ دلیل ہے خلفاء راشدین کی خلافت راشدہ کی۔ دوسرے مساجدین کو کامل اقتدار عطا نہیں کیا گیا اس لئے یہ سب امایرین مضموم آیت کے محدق نہ تھے اور محایرین مساجدین تھے جن کے لئے بھی یہ بشارت نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر کی مطلب اس وقت ہوگا جب اللہ ان سے انھیں اللع کو آخر جنوں کی مفت تفسیر دے مانا جائے۔ لیکن بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ **اَلَّذِيْنَ اِنْ عَمِلُوا خَيْرًا** معنی من یتصورہ سے بدل ہے۔ مطلب اس طرح ہوگا اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے یعنی ان لوگوں کی مدد کرے گا کہ اللہ جب ان کو اقتدار عطا کرے گا تو وہ تمام کائنات میں اللہ کا ذکر کریں گے اور اس میں شریک نہیں کہ اللہ نے اپنا

لہ آیت میں عربی لہجے نے کہا مجھ سے اللہ ضرور علی کے ساتھ قیام مانے گا کہ حضرت علی نے فرمایا **لَوْ لَا دَفَعَ اللّٰهُ اَنَامِيْ** اللع کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں کے ذریعہ اللہ دوسروں کو دفع کر دیا جاتا تو عبادت خانے ڈھادے دینے جلتے۔ اس سے حضرت علیؓ کا وعدہ ہے۔

یہ وعدہ پورا کر، خلفہ راشدین کی مدد کی عرب کے جہادوں، غم کے ششماؤں اور روم کے برصغیر جزیروں پر فتح و نصرت فرمائی۔ کافروں کے ملک میں کو عطا فرما دیے (یہ سلا تھا اس بات کا کہ انہوں نے بھی اللہ کے دین کی مدد کی، انہیں قائل کیں، قانون کو نافذ کیا۔ زکوٰۃ دی اور دلوں میں خصوصاً حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کی اور کامیاب ہوئے، ہر طرح کی برائی کی فتح کی، بغیر اہل بیت علیہم السلام کی اور بزرگ شمشیر کی)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَوْدِيَّةَ ﴿۱﴾
 اور تمام اور ناجائز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ تمہارے اور کافروں کے فیصلہ کی طرف ہے۔ اس کام میں وعدہ و ساری کی تاکید ہے۔ (کہ چونکہ ہر کام ناجائز اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے اس لئے وہ ہر امر میں نہ مقرر نہ کر سکتا، لہذا کو کامیاب ضرور فرمائے گا۔)

وَلَقَدْ كَذَّبْتُمْ ﴿۲﴾
 اور (اے محمد ﷺ) کہ کاذب کہہ کر آپ کو تصورات فرماتے ہیں۔
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَبِّحُوا لَهُم مِّنْ جُودٍ ﴿۳﴾ وَقَسَمُوا لَآئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۴﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَبِّحُوا لَهُم مِّنْ جُودٍ ﴿۵﴾

ہے اس سے پہلے بھی قوم نوح (نوح) کو اور قوم عاد (عاد) کو اور قوم ثمود (ثمود) کو اور قوم اہلیم (اہلیم) کو اور قوم لوط (لوط) کو اور مدین والے (شیب) کو مجھ سے فرودے چکے ہیں اور موسیٰ کی بھی کذب کی جاہلی ہے۔ یہ سارا کام اے اندرونی اللہ ﷻ کے لئے انجام تکسیر رکھتا ہے۔ ہر چیز کی کذب اس کی قوم نے جس کی ہدایت کے لئے اس کو بھیجا تھا کی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی کذب نبی اسرائیل نے نہیں کی جو آپ کی قوم تھی۔ بلکہ قوم فرعون نے کی جو قبلی تھی اس لئے اسلوب عبادت بدل دیا گیا۔ تمام مشور کے لئے کذب (اقوام انبیاء نے انبیاء کی کذب کی) قریم اور حضرت موسیٰ کے ذکر تشریح کذب موسیٰ کی کذب کی تھی ہے فرمایا کہ اس کا ذکر نہیں کیا۔

یہاں کہا جائے کہ حضرت موسیٰ کے معجزات بہت واضح تھے اس لئے آپ کے ان معجزات کی موجودگی میں کذب زیادہ قابل ذمت اور شیعہ تھی، اسی سے سب سے لگے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔

فَإِذَا كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ هَفَوْا ﴿۶﴾
 اور (کہہ دیتے تھے کہ اب نالے رکھا) آخر ان کو ہر پلا تو میرا انداز کیا ہو (کیا مدد لیا) کہ نصرت کو تکلیف سے، آبادی کو بربادی سے اور زندگی کی بلاکت سے بدل دیا۔ یہ استفہام سوال کے لئے نہیں بلکہ کو سب کچھ معلوم ہے اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تعجب آفرین نہ ہونے کی کے اعلیٰ پایاں عذاب کو پہنچنے کے لئے ہے کہ عذاب پر عمل نازل کیا گیا۔

فَإِذَا كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ هَفَوْا ﴿۶﴾
 اور بہت بہتوں کو ہم نے تباہ کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے، سب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ بستیوں کو تباہ کر دیا، یعنی بستیوں والوں کو کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے (ظلم کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو بے جگہ رکھنا) انہوں نے بھی شرک کا نہ ہو یا کو اللہ کی عبادت کے تمام مقام ہاں تھا اللہ کا انکار کرتے تھے اور جہن کو مانگتے تھے۔ فحیٰ یہی وہ نبی ان کے مکتوں کی اور یوں ہیں چھتوں پر ڈھکی پڑی ہیں یعنی پہلے چھتیں گریں پھر ان کے اوپر سے دیو لیں آ پڑیں۔ اس مطلب پر علی عروشا کا تعلق خادۃ سے ہوگا اور خادۃ کا مطلب ڈھکنے والی یا کرنے والی یا خادۃ کا معنی ہے خالی ہو رہی۔ اس وقت علی عروشا کا تعلق قائمہ یا کائنات کے خلاف سے ہوگا، یعنی وہ بستیوں میں پڑی ہیں اور اپنی چھتوں سمیت گھڑی ہیں (مکتوں اور ان ہو گئے ان میں رہے والا کوئی موجود نہیں چھتیں دیو لوں پر قائم ہیں لہذا یہ مطلب ہے کہ چھتیں گریں اور دیو لیں ان پر چکی ہوئی ہیں نیز می ہو گئی ہیں۔)

وَبِئْسَ مَظَلَّتِ ﴿۷﴾
 اور بہت سے نکوس (یعنی بہت سے نکوسوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور نکوس) بے کمر
 بڑے رہ گئے کوئی ان سے اپنی سمجھنے والی نہیں رہا۔
 اور بہت سے مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے۔ یعنی ملکوں میں رہنے والوں کو تباہ کر دیا۔

قائد، شہناک، اور معاشی نے مشہد کارہ سے کیا تو بچے، ہندو، ہندو ہندوئیں کی عمارت کو تو نچا کر عربی عمارت ہے۔ سید
ابن خبیر عطاء اللہ بنیاد نے مشہد کارہ سے چوندہ منی، معاشی اور بچے نے مشہد کارہ سے ہوا چوندہ منی سے چوندہ منی ہوئے۔
(مشہد ہوتا۔)

بغوی نے لکھا ہے: **بَنِي مُطَلِبٍ** اور **فَضْلٌ** بنی ہاشم کے دو گروہوں میں سے تھے۔ **فَضْلٌ** پہلے کی چوٹی پر تھا اور کوئل دامن کوہ
میں، ہاشم کے ایک بچہ کو لگے تھے۔ بڑے حشر و راحت میں غرق تھے، لیکن جب اس نے شہر کی طرف توجہ کیا تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور
کوئل اور ہاشم گریا۔

یہودی نے شہناک کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کوئل حضرت موت کے ایک شہر میں تھا۔ شہر کا نام مامور اقلہ یہ شہر میں چار
بزرگ مسلمانوں نے آباد کیا تھا جو حضرت صالح کے ہم راہ گاہ حضرت موت میں آگئے تھے۔ یہی حضرت موت میں حضرت صالح کی وفات
کو بھی اسی لئے اس ہستی کو حضرت موت کہتے تھے (یعنی حضرت صالح کی وفات اور انیس سو گئے) آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے
(ایک حصہ فسیل، چاقم کر دی، یعنی مامور اور انیس سو گئے اور لوگوں پر مستطیل قیام کر لیا۔ اور اپنے آدمیوں میں ایک شخص کو امیر اور
حاکم بنایا۔ اور قوت رکھتے رہے۔ سنیں بڑھیں اور آبادی وسیع ہو گئی۔ آخر کچھ لوگ بکڑے اور بڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ
نے ان کی پادشاہی کے لئے مظلہ میں صفوں کو کھینچا کر بھیجا۔ حضرت حنظل قتل تھے لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، آپ نے
نصیحت کی، قوم نے نصیحت نہ لی، مظلہ کی پوجا کر رہی تھی آپ کو قتل کر دیا، نتیجہ میں اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا، ان کے محل
وہاں اور لوگوں بے کار بڑے رہ گئے۔

فَلَمَّا كَسَبَا قُلُوبَهُمَا قَالُوا كَيْفَ نَجِي مِنْ هَذِهِ الْأَذَانِ يُسْمَعُونَ بِهَا

سو کیا یہ (سنگر) لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جائے کہ ان سے سمجھنے
کئے اور ایسے کان ہو جائے جن سے دوشنے کئے۔

أَفَلَمْ يَتَفَعَّلُوا مَلَكًا يَكْفُلُ بِهِمْ اور ان کا کفیل مقرر کرے۔ پر ہے پورا حکام اس طرح: دو گاہ کیا یہ لوگ گمراہ سے نہیں فکے اور ملک میں
انھوں سے پھرے نہیں۔

يَعْقُدُونَ بِهَا یعنی اپنے دل ہوتے جن سے دو این امور کو سمجھتے جن کو سمجھنا لازم ہے۔ یعنی ان کو بصیرت حاصل ہوتی
جس سے اللہ کی توحید کا دل کو سمجھتے۔

أَوَإِذَا نَالِ الْخَبْرَ بَيْنَ كَيْفَ هُوَ جَنِّ سَ حَقِّ كِي أَوَإِذَا نَالِ گویا ملک میں چلے پھرے کا نتیجہ یہ نکلا کہ توحید کو سمجھنے والی
بصیرت حاصل، ولی اور مدد حق سننے والے کان۔

فَرَأَاهَا لَا تَعْقِلُ إِلَّا تَصَدَّقَ وَكَذَلِكَ نَعْنَى الْقُلُوبِ الْبَغِي فِي الضُّمُورِ ۵

یہ ہے کہ ان کی سمجھنے اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل باطن میں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یعنی ان کی آنکھیں چھائی سے عوردم
نہیں ہیں کہ قوم ہلکے کے فرسودہ آثار قدیمہ سفر کے دور میں ان کو دکھائی دے ہیں مگر ان کی نظر عبرت اندوز نہیں ہے۔ آیات
توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ دلائل حق کو سمجھتے ہیں مگر وہ ان کو جگہ نہیں دیتے۔ چاہے آپ انھیں بتا
ہوئے کے باوجود ان کے دل باطن میں وہ فائدہ نہیں دیکھتے، فائدہ بصیرت میں اور دل بھی جو جو سینوں میں ہیں (یعنی دلوں سے)
مرلا قوت مدد کہ نہیں بلکہ وہ دل مرلا ہیں جو مرلا ہیں ہوتے ہیں جو نور توحید کو دیکھتے ہیں۔

آیت میں خبر ہے اس امر پر کہ حقیقی: چھائی آنکھ کا اندھا ہیں نہیں بلکہ کور بصیرت ہوتا ہے۔
قائد نے کہ آنکھ کی چھائی مرنے تک پہنچنے اور نہ اندھا ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور دل کی چھائی حقیقت میں قائمہ بخش و چھائی

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ دل کا تباہ ہونا یا تخریب اندھا ہونا ہے (رواد البیہقی فی الدلائل والامام عساکر عن صفیہ بن
ہشام)۔

عاصم رحمہ اللہ العزیز فی اللہ من ابی الدرداء اور ابوہاشمی عن ابن مسعودؓ سو قوالی

آیت میں دل کی تابانی سے مراد ہر دل کے تمام آلات علم و شعور کا مستقر ہو جانا گویا یوں فرمایا کہ دنیا کی آنکھیں تابناک نہ رہیں۔ ہر سے ہو گئے ہیں۔ (یعنی تابناکی سے صرف تابناکی ہی مراد نہیں جو آنکھوں کا کارخانہ ہے بلکہ گوش قلب کا ہر اہر ہو جانا چاہی اس میں داخل ہے۔)

بیضادی نے لکھا ہے جب آیت قَسَمَ لَنَافِیْ هَٰذِهِمُ أَتَّعِلْنَ قَبْلَہِ فِی الْآخِرَةِ أَتَّعِلْنَ۔ مائل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ میں دنیا میں تابناک ہونا تو آخرت میں بھی تابناک ہونا ہے۔ اس پر یہ آیت مائل ہوئی۔ میں کہتا ہوں ابن ابی حاتم نے قلاو کو قفل (ای سے سا جتا) نقل کیا ہے۔ لہذا وہ نے فرمایا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن زکریاؑ یعنی ابن مسعودؓ کے حق میں مائل ہوئی۔

اور (جس عذاب کی کن کو عید ستلی جاتی ہے اس) عذاب کا نزول یہ لوگ آپ سے چند چاہتے ہیں۔ اس جملہ میں کافروں کے دوزخ کے دیر پا ہونے کا ایک طرح کا ثبوت پیش کیا گیا ہے جو شخص عذاب میں جکا رہ جائے کافوری خواستگار ہو وہ دل کا عذاب حاق ہوگا۔

بنوئی نے لکھا ہے یہ آیت نظر میں عذاب کے حق میں مائل ہوئی جس نے دعا کی تھی اے خدا اگر یہ جو عہد شکن پیش کر رہے ہیں آخری طرف سے حق ہے اور یہ ہے میں اور ہم کو اس سے انکار ہے تو ہر پر آملان سے ہرگز مراد۔

اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ کی دی ہوئی خبر کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ اللہ نے جس عذاب کی عید ان کو دی ہے وہ لازماً محال ہو کر رہے گا نہ وہ کچھ مدت کے بعد آئے۔ اللہ فوری مراد نہیں دیتا اس کا حکم مست برا ہے۔ چنانچہ یہ وعید عذاب ہر کے دن ہو رہی ہو گی۔ اس آیت سے ظاہر ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح قواب کے وعدے کا پورا نہ ہونا محال ہے، اسی طرح عذاب کی عید کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔ لیکن کیا اس سے اللہ کی صفت مغفرت معصوم ہوا ہے؟ جی ہاں نہ ہو۔ جتنیوں پر وعید اور نیکوئی پر قواب کا وعدہ جب پورا ہو کر رہے گا تو پھر گناہوں کی مغفرت کی کیا تمنا ہے (یاد رہتی ہے) حقیقت یہ ہے کہ قیامت عذاب بعد از قرآن و حدیث و باطنی عذاب و ناقابل مغفرت فرق کے ساتھ مخصوص ہیں (یعنی شر کو پر عذاب ضرور آئے گا۔ جو شرک پر ہر مہیا ہوا اللہ کے علم میں ہو کہ شرک ہر مرے کا اس کا عذاب میں مبتلا ہونا چاہیے اس کو اللہ کی صفت مغفرت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہاں دوسرے گناہ کار قوال کو عذاب میں جکا کرنے کا کوئی قطعی وعدہ نہیں اس لئے ان کی مغفرت ممکن ہے (ان کی مغفرت سے وعید اسی کا عذاب لہ نہیں آتا)۔

وَإِن يَكُن مِّنْ عِدَّتِكَ كَالْبُرْجَانِ سَنَفِيضًا نَّعَذَّبُكَ ۖ
یعنی قیامت کا دن لمبا ہی (میں) تم کو لوں کی فتح کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ دعا کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ کے پاس کالیک دن اور تھماڑے ایک ہزار سال ملتے ہیں میں ہر ایک میں کوئی کہہ کر اللہ قادر ہے جب چاہے گا پھڑلے گا کوئی چیز اس کے قبضہ سے باہر نہیں ہے تاہم کی وجہ سے کوئی چیز اللہ کی دست قدرت سے باہر نہیں نکلی۔ عذاب کو فوراً نازل کر دینا اور کچھ مدت میں ڈنڈہ کر دینا دونوں باتیں اس کی قدرت کے لئے مہیا ہیں بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جس عذاب موجود ہے یہ لوگ فوراً طلب گار ہیں اس کا ایک دن شدت تکلیف اور طول میں انسانوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے۔ تم کے دن لمبے ہوئے ہیں اور خوشی کے دن چھوٹے۔ پھر ایسے عذاب کے یہ فوراً طلب گار کیوں ہیں جس کا ایک دن ہزار برس کے برابر ہے۔

بعض اہل علم نے کہا یہ اللہ کے ملکہ کی اختیاد کا اظہار ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا لیکن اس نے عذاب کو اس دن تک مؤخر کر رکھا ہے جو تھماڑے ہزار سال کے برابر ہوگا (یعنی قیامت کا دن)۔ مجاہد و عکرمہ نے کہا ایم آخرت کا ایک دن تھماڑے ہزار سال کے برابر ہوگا اس کی تائید حضرت ابو سعید خدریؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے تمہارا مہاجرین کے گروہ تم کو بشارت ہو کہ قیامت کے دن تم کو نور کامل حاصل ہو گا تم جنت کے اندر داخل رہو گے اور اسی سے آجودان پیلہ داخل ہو گے اور تمہارے رب کا ایک دن تمہارے ہزار برسوں کے برابر ہو گا۔ ردو احمد، ترمذی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کے اندر تمہارا دولت مندوں سے بڑا گروہ ہو گا اور آجودان پیلہ داخل ہوں گے۔ ردو ابوترذی۔

وَكَايُنَ قِيَمَ قَرْنِهِمْ أَلَمَنتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ تَخَذُ ثَغَاءَ كَذِبِ الْقَصِيصِ ۝
 اور بہت سی عورتوں و انوں کو میں نے سہلت دی اور وہ (تمہاری طرح) بے جا کسب کرنے والے (کافر) تھے پھر میں نے ان کو دھوکہ دیا اور میرے ہی (کھڑکی) طرف (ان کو) کالوت کر آنا و بالوت کر (سب کو) آنا ہے۔

اس آیت میں شہادت پیش کی گئی ہے اس امر کی کہ اللہ اپنی وعید عذاب سے خلاف نہیں کرتا اور نہ خیر عذاب سے یہ نہ سمجھ لیتا ہے کہ عذاب آئندہ نہیں آئے گا تاخیر عذاب اللہ کا ستر قہماری ہے و دیکھو بہت سی ظالم عورتیاں ایسی گمراہ ہیں جن کو نورانی عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا اسلئے اور جن کی اور آخرت کو پکڑ لیا گیا۔

ثُمَّ يَأْتِيهَا الْكَلْبُ فَأَمَّا أَنْتَ لَكِنَّهَا تَبْذُرُ ۝
 اے محمد ﷺ کفار سے آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف تم کو کھول کر ان کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ یعنی عذاب نے آنے پر قادر نہیں ہوں واضح الفاظ میں و حید عذاب ستا میرا کام ہے۔

رسول اللہ ﷺ بشر بھی تھے اور نذیر بھی پھر صرف نذیر ہونے کا کیوں حکم دیا گیا

مشرکین ہی عذاب آنے کی جلدی پاتے تھے اور خطاب کا رخ انہی کی طرف تھا اہل ایمان کے ثواب کا ذکر تو کافروں کے غصہ کو اور بھڑکانے والا تھا اس لئے صرف نذیر پکڑ کر کیا نذیر کے ساتھ بشر نہیں فرمایا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بشارت سے تحویف مقدم ہوتی ہے بشارت تو صرف فرمایا بردہ لوگوں کے لئے ہوتی ہے اور تحویف دونوں فریقوں کے لئے عام ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جو پیام مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی اور میری مثل لکھا ہے جیسے کسی شخص نے اپنی قوم کو انکار متنبہ کیا اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے لشکر کو پہاڑ کے اس طرف دیکھا ہے اور میں تمہارے لئے نذیر مرماں ہوں پس جلدی کرو۔ جلدی کرو۔ اور (بھاگو بھاگو) کچھ لوگوں نے اطلاع دینے والے کی بات مان لی اور اس سے بھاگنے پر فرمت کو نصیحت سمجھ کر وہ بھاگنے لگے اور کچھ لوگوں نے اس کے کہے کو بھانپ کر نہ بھاگا اور نہ بھاگا وہ اپنی جگہ پر رہے نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ کو دشمن کے لشکر نے قتل کر دیا جبکہ وہ عاقبت کر دیا اور ان کی جزا کھا کر رکھ دی۔ یہی مثل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میرا کہنا اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر چلے اور ان لوگوں کی جنہوں نے میرا کہنا اور جو حق میں لے آیا ہوں اس کی انہوں نے تکفیر کی۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَابُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْكُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْكُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْكُمْ ۝
 پس جن لوگوں نے (میرے لئے) ایمان کو مان لیا اور نیک کام کئے (یعنی جن کا میں نے عہد دیا اس کی باتوں نے تعمیل کی) انہی کے لئے (گروہ گناہوں کی) معافی ہے اور عزت کی روزی (یعنی جنت) ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام ان گناہوں کو مٹاتا ہے جو پہلے کئے ہوئے ہوتے ہیں رواہ مسلم عن مردین العاص۔
 وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي آيَاتِنَا مُلْحِظِينَ ۝
 اور جو لوگ (رد کرنے کے لئے) ہماری آیات کے متعلق گوشش کرتے رہتے ہیں (مخبر غور لیں ایمان کو) ہر اے کے لئے ایسے عین لوگ روزنی ہیں۔

معجزین یعنی عناد اور سخت مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیادہ نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ اپنے خیال میں ہمیں ہر ماہ چاہتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ نہ قیامت ہو گی نہ جنت اور نہ آگ۔ یہاں یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے قبضہ سے نکل جائیں گے ہم ان پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہاں یہ مطلب ہے کہ وہ ہم سے مقابلہ کرنے میں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر غالب آجائیں اور ہماری گرفت سے باہر ہو جائیں۔

میں کہتا ہوں معجزین کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو عداوت بنا چاہتے ہیں، پیغمبر ﷺ تو ان کو دوزخ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں خود وہ جہنم میں (دور کر کے) گھسے جاتے ہیں۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری مثل ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی جب تک خوب روشن ہو گی اور گرد و پیش میں روشنی پھیل گئی تو پورے گھر سے کھڑے کھڑے جو آگ میں گر کر رہتے ہیں اس میں گرے گا۔ وہ شخص چٹکوں اور کینوں کو آگ میں گرنے سے روکتا رہتا مگر پتھک اس پر غالب آئے اور آگ میں گھسنے لگے۔ میں بھی اسی طرح تم کو کر پکڑاؤ کہ دوزخ میں گھسنے سے روک دے باہوں اور تم اس کے اندر گھسے پڑتے ہو۔

بخاری نے لکھا ہے حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ سے آپ کی قوموں نے رخ پھیر لیا اور کلام اللہ سے ان کا دور دور رہنا حضور کو شق گزار تو آپ کے دل میں یہ تناسل پیدا ہوئی کہ کاش اللہ کی طرف سے کوئی طرفہ بنیاد پیدا ہو جاتا جس سے قوموں کو آپ کے قریب آجاتے آپ کو قوموں کے مسلمان ہو جانے کی بڑی اور غیبت تھی۔ چنانچہ آپ روز آپ قریش کے محلہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سوراخ پھر چل: دوئی آپ نے لوگوں کے سامنے بڑھ کر ستانی جب بڑے بڑے آیت افراتیم اللات والعتیز وامنوہ النابتہ الاخری پر بیٹھے تو شیطان نے وہی خواہش جو آپ کے سینہ میں پیدا ہوئی رہتی تھی: بنانا سے نکلوا دی اور (سے فرادہ) آپ کی زبان سے آیت مذکورہ کے بعد نکل گیا تبارک العزیز الباقی ما علی: ان مشقاعتہن نسر ذہبی قریش نے جو یہ الفاظ سنے تو بڑے خوش ہوئے اور رسول اللہ ﷺ اپنی عداوت میں مستغرق رہے اور کسی خرچ سودہ قسم کر لی تو آخر سودہ میں عہدہ کیا آپ کے عہدہ کرنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں نے بھی عہدہ کیا اور عہدہ میں جو شرک موجود تھے انہوں نے بھی عہدہ کیا۔ کوئی مسلمان یا شرک بغیر عہدہ کے نہیں رہا صرف ولید بن مغیرہ اور سعید بن عامر نے عہدہ نہیں کیا اور ایک ایک مصلحتی منکر کیا اور کہا کہ یہاں یہ شانی سے اگلیں اور بڑے بڑے لئے بھی کافی ہے نہایت تھی کہ یہ دونوں بہت بڑے تھے عہدہ کرنے کی ان میں طاقت نہ تھی اس کے بعد قریش مشرک ہو گئے اور اپنے معبودوں کا جود کر سنا تھا اس سے بڑے خوش تھے اور کہہ رہے تھے اب تو تمھیں ﷺ نے بھی ہمارے معبودوں کا ذکر چھوٹا غلام کر دیا، ہم کو اکثر نہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ کی اور موت دینا ہے وہی پیدا کرتا اور زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اللہ سے یہ معبود اللہ کے دربار میں ہوتے سفارش کریں گے۔ اب جبکہ محمد ﷺ نے ہمیں ان کو مین کا حصہ دے دیا تو اب ہم محمد کے ساتھ ہیں۔

غرض شام ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت جبریلؑ آئے اور کہ محمد ﷺ آپ نے یہ کیا کیا کہ جو کام میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے لیا تھا اس کے سوا دوسرے کام کی لوگوں کے سامنے آپ نے طاقت کی۔ حضور ﷺ نے بات سن کر بہت متکبرانہ ہوئے اور آپ کو اللہ کی طرف سے خطاب کا بدلہ لگا اس پر اللہ نے آیت تو ما ازکسنا بئس قبیلک النع ذل ہوئی اس میں اللہ نے آپ کو سب سے بڑا خطاب دیا ہے جو مہدی کی زبان میں تھا کہ جو اظہار علی کی قریش نے بھی عہدہ کیا اور یہ بھی کہا تھا کہ قریش مسلمان ہو گئے تو ان میں سے اکثر لوگ اپنے اپنے قبیل میں وہی کے زراعت سے بخل و بے اور بونے کہ انہوں نے ہمیں محبت ہے لیکن جب تک کے قریب پہنچے تو ان کو اظہار علی کی کہ ان ملک کے مسلمان ہونے کی جو خبریں کو بھیجی تھی وہ قطعاً چنانچہ یہ ہوگ کہ شاید ہم پہنچا تو داخل ہوئے یا کسی کی بناوے کر۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
اور (اے محمد) آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی رسول اللہ ﷺ اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ (اس کو قصہ ضرر و جرح

سہری اور ستان غلط ہے لیکن شیخ جمال الدین سیوطی نے کہا ہے کہ اس قصہ کو بڑا اور ان میں مرد دیہ اور طبرانی نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بڑا نے اس قصہ کو صرف اسی اسناد سے حاصل کر لیا ہے ورنہ اور کوئی سند متصل نہیں ہے اور اس متصل سند میں امیر بن خالد روایت کا حصہ اتصال ہے اور یہ دلوئی مشہور ہے۔ ابن ابی عاصم ابن جریر اور ابن الدہقان نے صحیح سند سے بروایت سعید بن جبیر مرسل بیان کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کہ میں نے کب سورۃ الحجۃ نزل ہوئی، اور آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو پڑھا پڑھتے پڑھتے جب آیت **أَفْرِقُوا بَيْنَ الْأَلْبَانِ وَالْأَفْرَیْ وَتَلَوْنَ التَّائِيَةَ الْآخِرَىٰ** تک پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلا دیے **فَنَكَرَ الْغُرَابُفِی الْعُلَیٰ وَ لَنْ شِئْنَا عَنْهُمْ لَنَرْتَجِیْ**۔ مشرک یہ الفاظ سن کر کہنے لگے محمد ﷺ نے اس سے پہلے تو ہر سجدہ میں کاذب کلمہ بھی بھلائی کے ساتھ نہیں کیا رسول اللہ ﷺ نے سورت پڑھ کر سجدہ کیا اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، اس پر آیت **وَمَا أَوْفَوْا بِمِنْ قَبْلِكَ** میں **رُشُوٰی** الفخ نازل ہوئی۔

نحاس نے متصل سند کے ساتھ اس قصہ کی روایت کی حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کی ہے لیکن اس سند میں واقعہ کی روایت ہے جو غیر معتبر ہے۔

ابن مردویہ نے بطریق بھی از ابو صابر از ابن عباس اس کو بیان کیا ہے (اور کبھی غیر حشر ہے)۔ ابن جریر نے کوالہ عوفی از ابن عباس اس کو بیان کیا ہے۔ محمد بن اسحق نے سلمیہ بن قیس محمد بن کعب کی روایت سے۔ اور الخزاز میں ابن شہاب کی روایت سے اور ابن جریر نے محمد بن کعب و محمد بن قیس کی واسطت سے اور ابن ابی حاتم نے سعدی کے حوالہ سے یہ قصہ بیان کیا ہے اور سب روایتوں کا مطلب ایک اقامہ ہے اور ساری روایتیں یا ضعیف ہیں یا متصل جبہ سعید بن جبیر کی اول الذکر روایت جو بڑا اور ابن مردویہ اور طبرانی نے نقل کی ہے ضرور متصل دور قوی ہے۔

حافظ ابن حجر نے کعبہ کے طرق روایت کی کثرت سے متاثر ہو کر معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ کی کچھ اصل ہے خواہ سارے طرق روایت کمزور ہوں اور روایت کے دو طریقے ایسے بھی ہیں کہ گودوں میں سر مل ہیں لیکن جمیعین کی شرط کے مطابق ہیں ان طریقوں سے یہ قصہ مرسل ضرور ثابت ہو تا ہے ایک سلسلہ روایت طبرانی کا بیان کر رہے ہیں کہ ابن ابی اناس شہاب ہری از ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن بشار کہ اور دوسرا سلسلہ روایت بھی طبرانی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے شیخ بن سلیمان و حنفی بن سلمہ از ذوق از ابو ہریرہ از ابو العلیہ۔

علماء نے کثرت طور پر اس شہ کا جواب دیا ہے (۱) کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ الفاظ نہیں پڑھے تھے نہ صحابہ نے یہ الفاظ کب کی زبان سے نکلے تھے نہ صرف شیطان نے (آپ کی آواز کا) مشرکوں کے کانوں میں یہ الفاظ ڈال دیئے۔ مشرکوں نے خیال کر لیا کہ یہ الفاظ محمد ﷺ نے کہے ہیں (۲) کہ وہ نے کب رسول اللہ ﷺ کی حالت اس وقت صبر ہوئی کی تھی کہ الفاظ شیطانی کی وجہ سے یہ الفاظ آپ کی زبان سے سوا اٹھ گئے۔ لیکن فوراً ہی اللہ نے آپ کو متنب فرمادیا یہ قول بھی گمراہ ہے کہ ایک شیطان نے

۱۔ قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا ہے کہ کسی صحیح روایت عالم نے اس قصہ کی تخریج نہیں کی کہ وہ کسی متصل صحیح سند سے اس کی روایت ثابت ہے کسی پر غرابت و استانباب اور نہیں کہ صحیحین میں بیان کرتے ہیں جو بڑا و غلط قصہ کتابوں سے نقل کرتے ہیں (اور اصحاب روایت و حدیث کے معیار میں کسی کو نہیں دیکھتے کہ یہ سوانہ پیش کرتے) کیا کہے قاضی بکر بن عطاء مامی نے کہ بعض اہل ہوا و بدعتی نقل تفسیر کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور باوجودیکہ روایت کو غلطی کرنے والے ضعیف ہوتے ہیں روایت میں بھی مضطرب ہوتا ہے، سند میں بھی منقطع ہوتی ہے اور اختلاف بھی اختلاف ہو تا ہے لیکن بے دین لکھ چکر بھی کئی روایات سے چنے ہوئے ہیں۔ اسی قصہ کے سلسلہ میں اہل روایت کے اقرض مختلف ہیں کوئی کہتا ہوں یہ واقعہ نماز کے اندر کا ہے کوئی کہتا ہے اس سورہ کے نزول عبادت کے وقت رسول اللہ ﷺ قوم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے دل میں دعویٰ خیال سو فائدہ ابو ہریرہ و لو تھیں کی حالت میں یہ بات ہو گئی بعض کا نقل ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تائید کہ شیطان نے کلمات کہتے تھے جب حضور ﷺ کو اس کی (بیرائے سوسہ)

سریعہ شک سے قرآن یا رسول یا علی ایمان کی طرف سے ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے خیال میں القاء شیطان سے جو کچھ دوسرے پیدا ہوتا ہے اس سے کافروں کے دل شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے تو بتوں کا ذکر و اچھے عقائد میں کیا پھر لوٹ گئے۔

الساعة موت کا وقت اور یوم عظیم سے مراد ہے قیامت کا دن۔ عکرمہ اور ضحاک نے یوم عظیم کی تشریح میں فرمایا، ایسا دن جس کی راستہ نہ ہو گی یعنی روز قیامت لغض کے نزدیک الساعة سے مراد روز قیامت اور یوم عظیم سے مراد وہ دن کا دن ہے کہ اس روز کافروں کو کوئی ہمدانی حاصل نہیں ہو گی۔

لغت میں عظیم بمعنی ممنوع ہے ربيع عظیم بغیر بادش کی ہوا یہ بھی ممکن ہے کہ الساعة یوم عظیم و دنوں سے مراد قیامت کا دن ہو۔ ہولناکی کی تصویر کشی کے لئے دو بار یوم عظیم کہا گیا ہے۔

اَلْمَلٰٓئِكَةُ يُوَفِّيٰوْنَ رٰٓئِلًا يَّحْمِلُ عَنۡكُمۡ سِتْرًا (جس روز کافروں کو شک دور ہو جائے گا) اس روز حکومت

صرف اللہ کی ہو گی دین ان کے درمیان بصورت جزا و سزا (علی) فیصلہ کر دے گا۔

فَاِذَا نْفَخَ اِلَیْكَ اَلْمَوْتَٰ وَنَعْمَ اَلْوَاۡفَاۡتُ لَیۡسَ فِیۡ حَٰثِیَةِ التَّجۡوِیۡدِ ۝ وَاَلَا فِیۡنَ کُفۡرًا وَاَلَا فِیۡنَ اِلٰہٰتِکَآ اِلَٰہَۃً وَّکَانَ لَکَآ اَلْمُفۡرَقَاتُ (جس دن لوگوں نے ایمان لیا اور نیک کام کئے وہ بیش کے

باغوں میں ہوں گے اور جنوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا سو انہیں سے لئے ذلیل کر دے گا) والاعذاب ہو گا۔

فَاِذَا نْفَخَ میں نفث کا استعمال بتا رہا ہے کہ سونوس کا جنت میں داخلہ حضرت اللہ کی مہربانی سے ہو گا (انوں کے داخلہ کے موجب نہیں ہیں) اور کافروں کا جہنم میں داخلہ ان کے غمان کی وجہ سے ہو گا کافروں کے اعمال موجب عذاب ہیں اسی لئے عذاب عذاب خاص طور پر صرف انہی کے لئے عذاب ہو گا فرمایا ہم فی عذاب وہ عذاب میں ہوں گے نہیں فرمایا اور نیک جنت کے متعلق فرمایا بیش کے بغیر میں ہوں گے جتنی اللہ کی مہربانی سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ عذاب نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کیا آپ کے اعمال بھی (موجب نجات نہ ہوں گے) فرمایا نہ (میں اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق نجات ہوں گا) مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانک لے۔ رواہ الشیخان فی الصغیرین۔

صغیرین میں حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی آئی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھی چل پلٹے رہو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ بھی (اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے) فرمایا اور میں اللہ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ مسلم میں حضرت جابر کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث ہے امام احمد نے حضرت ابو سعید کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن ابی موسیٰ و شریک بن طارق، اسامہ بن شریک اور اسد بن مزیہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

ایک شب
اللہ نے فرمایا اَوۡفُوا۟ اِلَیَّ اَلْحَقَّ بَٰتِ کُنۡتُمْ تَعۡمَلُوۡنَ تم اپنے کئے ہوئے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ اس سے نجات ہو تا ہے کہ جنت میں داخل اعمال کی وجہ سے ہو گا۔

جواب
جنت کے مختلف درجات اور مراتب ہیں جن پر مہربانی اعمال کی وجہ سے ہو گی (جیسا عمل ہو گا ویسا ہی درجات ملے گا) لیکن اصل داخلہ اور جن کے اندر ہمیشہ رہنے کا حق اللہ کی مہربانی سے ہو گا۔ ہمارے الزم میں یہاں کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا تو لوگ غواہی کی وجہ سے بل مراد سے پہنچے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گے اور اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے مرتبے پاؤ گے۔ ابو نعیم نے عون بن عبد اللہ کی روایت سے بھی یہ اثر نقل کیا ہے۔

بعض اہل روایت نے کہا ہے کہ کچھ مشرک مسلمانوں کی ایک جماعت پر ۲۸ حرم کو لانے کے لئے چڑھ آئے مسلمانوں نے (ہذا حرام کے احرام کی وجہ سے) لازماً سب نہ سمجھا اور مشرکوں سے درخواست کی کہ حرم میں جنگ نہ کر، لیکن مشرکوں نے یہ درخواست رد کر دی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں پر زیادتی ہوئی۔ مسلمان اپنی جگہ قائم رہے اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔

میں سمجھتا ہوں اس مطلب پر غلط فہمیت ہے۔ مراد ہو گی کہ ماہ حرام میں جو مسلمانوں کو لازماً چلائے اللہ اس کو معاف کر دینے والا ہے۔ ابو ابی حاتم نے معنی میں تفسیر بھی یہی طرح نقل کی ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِيهِ الْكَيْلَ فِي الشَّهَادَةِ وَ يُؤَلِّجُ الْقُلُوبَ فِي الْغَيْبِ
 ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کا دستور یہ ہے کہ مقدارِ شہادہ میں بدل کر دیتا ہے۔ رات کا دن میں اور دن کا رات میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایک کو پڑھانا ہے اتنی دوسرے کو گھٹا دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ روشنی کی جگہ غروبِ آفتاب کی وجہ سے تاریکی آئے اور رات کی تاریکی کی جگہ طلوعِ آفتاب کی وجہ سے روشنی کر دیتا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
 اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی بدل لینے والے کے طور پر جس سے بدل لیا جائے اس کے اقوال کو سننے سے یا یہ مطلب ہے کہ اہل ایمان کی دعاؤں کو سنتا اور فن کو قبول فرماتا ہے اور دونوں کے عمل کو دیکھتا ہے پس کسی کے عمل کو ناکارہ نہیں سمجھو گے گا (اور مطلق عمل کو جوڑو گے گا)۔
 ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ ۝

یہ (تصرت) اس سبب سے (یعنی) ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی استی میں کاں ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی بے حقیقت ہیں اور اللہ ہی مالیشان اور (سبب) پیدا ہے۔

الحق یعنی موجود و غیب اور خدا واجبِ نذات ہے اس کے واجب الوجود اور واحد والا شریک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا سرچشمہ وجود ہو، ہر ایک اشیائی اشیائی کی عطا کردہ ہودہ عالم بالذات بھی ہو اور دوسری ہر چیز کا عالم ہو۔ اور تمام صفاتِ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہوں۔ کیونکہ جب تک اس کی قدرت کا نہ، علم ہمہ گیر اور ذات و بصارت محیط کل نہ ہودہ مستحق الوہیت نہیں ہو سکتا۔

الباطل یعنی معدوم ہے۔ ذاتِ طور پر مستحق الوجود ہے (یعنی ممکن الوجود) ذاتی نہیں دولت و جلال و ذاتی ہو سکتا ہے۔ ممکن کہنے کی ہیں اس کو جس کی ذات کی نسبت وجود و عدم سے برابر ہو اپنے وجود میں واجب ناممکن ہے (ایہ عمل سے مرد ہے باطل والا وہیت یعنی اللہ کے سوا ہر چیز کی ذہیت و طبع اور بے حقیقت ہے۔

العیسٰی وہی ترور لا ہے اس بات سے کہ اس کو کوئی شریک نہ۔
 انکسبر وہ عظیم الشان اور مانی مرتبہ ہے ایسا کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔

الْكَرَّمُ کیا تو نے نہیں دیکھا کیا تجھے معلوم نہیں (لول ترسمہ پر قدرت سے مراد ہو گا آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرے ترجمہ اس وقت تک کہ اب دیکھنے سے مرد ہو گا دل سے دیکھنا اور جاننا کہ ختم اناری یعنی دیکھ کر جان لے۔

أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِبُ بِهِ الْأَرْضَ تَنْخُضُ فَتُؤْتِي
 اس کا ہے جس سے سبز و پید ہو جائے (پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔

اس جہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کامل اور علم محیط کل ہے۔
 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝
 ہے اللہ لطف والا (اور) کھلم باخبر ہے۔ لطف سے مراد لطف و العلم

ہے یعنی اس کا علم دیکھنے سے ہر ذرہ کا علم اس کو ہے بالطف کا معنی ہے مہربان معنی اس کی مہربانی ہر جموعے بڑے کے شامل حال ہے۔ خیر ہے یعنی ہر طرح کی ظاہری باطنی تدابیر و تدبیروں کے تمام احوال اور معنی کی ضرورت و ذوق وغیرہ سے باخبر ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِبْرًا وَقَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے (یعنی وہی سب کا خالق پورہ الک اور حاکم ہے) اور بلاشبہ اللہ (اعلیٰ ذات میں) ہر چیز سے بے نیاز ہے اور مستغنی ستائش سے۔ یعنی اس کی صفات و افعال مستغنی ستائش میں حیا یہ مطلب ہے کہ وہ بذات خود محمود ہے خواہ کھر کرے وہ اس کی ذات کے سوا کوئی اور موجد نہ ہو۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ فِتْنَةً وَمَا فِي الْأَرْشَادِ إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ الْفِتْنَةَ إِنَّ اللَّهَ بِبَشَرِهِ لَعَلِيمٌ

نہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے اس کو ہم لوگوں کے کام پر اللہ نے لگا دیا ہے اور کشتیوں کو تہمدے کے کام پر لگا دیا ہے۔ جو سمندر میں اللہ کے قسم سے چلتی ہیں۔ صخرہ کر دیا۔ یعنی تہمدے کے کام پر لگا دیا۔ تہمدے کے منفع کے لئے تیار کر دیا۔ بعض نے کہا آیت کا معنی یہ ہے کہ زمین یعنی فسخی پر جو سواری کے جانور ہیں ان کو تہمدے کے تابع بنادیا تاکہ قہاں پر سوار ہو اور سمندر میں سوار ہونے کے لئے کشتیوں کو تہمدے کے ذریعہ تیار کر دیا۔

وَيُحِبُّهُمْ وَالشَّيْءَ أَنْ يُقَمَّ عَلَى الْأَكْرَفِ إِلَّا بِذَنْبِهِ

وَقُلْ لِلَّهِ الشَّيْءُ إِنَّ تَقُومَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَا يَذُوقُوا
 دوزخ ہے (۱۸) مگر اسی کا ظلم ہو جائے تو غیر۔

آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فکل اجسام بھی ماضی اجسام کی طرح بطریق نیچے گرنے کی طرف مائل ہیں مگر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو قائم رکھا ہے۔ بیشک اُن نے، تمام رکھنے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کی قوی صورتیں علی ایسی رکھی ہیں جو لوہے پر بھی رہنے کی خواہش رکھیں۔ بیشک ہی نے لکھا ہے کہ زمین پر آسمانوں کو گرنے کی اجازت قیامت کے دن ہو گی۔ میں کہتا ہوں قیامت کے دن آسمانوں کا زمین پر گرنا تو کیسے ثابت نہیں ہوا پھر خداوند حکیم خود تبار و نقل کی تجلی کی طرح ہونا اور کائنات کی طرح لیپٹن پایا جاتا ضرور قیام ہے۔

نوبلی سے کہ اگر طرح کیا جائے کہ امتیاز، مستحق، کریم، ذکاوت، اہل علم و ادب کے لئے،

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَشَاقِقُ الصّٰفِّينَ﴾
 بے شک اللہ صوفیوں کے چل رہی شغفت اور رحمت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٥٠﴾

ہمارے والا ہے کہ اس نے حصولِ مراتب کے دروازے کھول دیے طرح طرح کی معیبتوں کو دفع کر دیا اور (اپنی واحد انیت کو) بھانے کے لئے اسباب فراہم کر دیے۔

فَوَالَّذِي بَدَأَكُمْ لِرَبِّكُمْ مُّشِيرٌ

وَقَالُوا إِنَّمَا الْإِنسَانُ أَلْفَاظٌ مِّنْ لُّغَةٍ تُفْهَمُ ۚ أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ ۚ

لو تھو ایتنا پھر یوں بنادو

جہاں کو سرحد کرنا ہے جہاں کو وہ نرسے مار۔ کسی کپڑے کے جلوی حالت میں تھے پھر قذافی اس نے لفظ بھٹیا پھر لفظ گوشت کے لو ٹھا بھٹیا پھر یونی مادی پھر جسم ہڈیا پھر اس میں جان ڈال دی، پھر جب تمہارے مدت حیات پوری ہو جائے گی تو

وَالْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ ﴿٥٠﴾

میر بھی انکار کرتا ہے مگر ابتدائی پیدائش کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے کہ مرنے کی نعمت کا مالک ہے۔ موت دوسری معرورہ زندگی
 قریب کر رہتا ہے مگر آخرت کی زندگی کی نعمت کا اس کو اعتراف ہے جو تصورِ جاہ و دام تک پہنچانے والی ہے۔ خلاصہ یہ کہ

تجلی ایک نعمت ہے اگر سوچتے ہو تو دوسری زندگی کے دروازے میں داخلہ کیسے ملتا اور دوسری زندگی کیسے ہوتی تو جنت کا نور مقام قرب کا حصول کیسے ممکن ہو تا تھا مطلب ہے کہ اللہ کے وجود و خداست پر ایمان کا تقویٰ اور علم کا انکشاف

خود میں پھر بھی شریک AGI کو تباہ کرنا ہے اور اپنے آپ کی موجودہ اہمیت کو نہیں داند۔

يُكَلِّمُ أَهْلَهُ جَعَلْنَا مَسْكَاةً تَارِيَةً فَلَاحِقًا لِّلْمُكَلِّمِينَ

(جنتی صاحب شریعت امتیں گزری ہیں ان میں سے ہر امت کے لئے دن کا خریقہ مقرر کر دیا تھا جس پر وہ دن نکلیا کرتے تھے اس دن لوگوں کو چاہئے کہ ذبح کے معاملہ میں آپ سے (خواہ خود کا) پھڑکانہ کریں۔

اس جملہ کا کرشمہ سے یہ مراد بتلوسا سے معنوی بعد قیاس لئے حرف عطف کے نہیں کیا۔

حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح فرمائی، ہم نے ہر امت کے لئے ایک شریعت مقرر کر دی تھی جس پر وہ چلتے تھے۔ فیصل نے ملک کا ترجمہ توبہ کیا ہے، مجاہد اور قتادہ نے قربانی کا مقام ترجمہ کیا ہے جس میں وہ قربانی کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک ملک سے مراد ہے عباد کا۔ فیصل نے کہا (جملہ) امر کر کہ جس سے وہ مانوس تھے۔ عربی میں ملک اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جمعی آتے ہرے کام کے لئے لوگ جمع ہونے کے عادی ہوں۔ مناسک حج کو مناسک ہی راجع سے کہا جاتا ہے کہ لوگ حج کے مقامات پر ہر سال آتے اور جمع ہوتے ہیں۔

صاحب قاسم نے لکھا ہے: مناسک عبادت۔ اذیاف مناسک عبادت ہم کو ہر روز عبادت کے مقامات بتادے۔ ملک کا معنی نفس ذراغ سے جو مقام ذراغ بھی۔ تسبیح، زبیر، ملک میں کا مقام، ملک یعنی کی جگہ۔

اذیاف سے مراد ہے امر دین ذراغ کے طریقے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پا جاتے ہیں یا عادی، بھگوارو امر عام ہوتے اور منہوی نہ ہوتے تو آپ سے بھگوارو نہ کرتے کہ نہ آپ کے دین کی صداقت ناقابلِ نزاع ہے۔

یعنی نے لکھا ہے: اس آیت کا نزول بدیل میں ہوتا ہے۔ زبیر بن عیینہ اور بشر بن سفیان کے متعلق ہوں ان لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا تھا میں نے کیا ہے کہ جس جانور کو تم اپنے منہویوں سے قتل (ذبح) کرتے ہو اس کو تو کھاتے ہو اور جس کو خدا برابر استہدات میں کو نہیں کھاتے (اس کو مردہ سمجھتے ہو)۔

ذبح کرنے کے لئے ظاہر ذراغ کی ممانعت شرکوں کو ہے لیکن حقیقت میں ممانعت کا رخ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے۔ عرب کہتے ہیں فلاں شخص تم سے بھگوارو کرے یعنی تم سے بھگوارو کرے۔ لیکن ایسا افعال میں ہوتا ہے جو طریقین سے صادر ہو (لیکن اگر نفس کا صدور ایک ایسا شخص کی طرف سے ہو تو مذکورہ بالا اسلوب بیان نہیں اختیار کیا جاسکتا)۔

پس مذکورہ مناسک ذریعہ کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ تم ذریعہ کو نہ مارو۔ ہاں لایضاح ہنس زبیر (ذریعہ سے مارو) نہ کرے گا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم ذریعہ کو نہ مارو۔

خاصیت اور نزاع دو کو میں نے کہا ہے صرف ایک شخص سے (ذراغ میں) الطریقین کا صدور نہیں ہو سکتا جب ایک نزاع ترک کر دے تو وجود خاصیت باقی نہیں رہتا۔ (صرف ایک طرف خصوصیت باقی رہتی ہے)۔

وَاذْكُرْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانُوا عَلَى مَلَكٍ مُّشْتَرِكِينَ ۝

یاد رکھو کہ ابراہیم کے گھرانے پر چڑھ گئے تھے کہ وہ ایک شریعت کی توحید و عبادت کی طرف بلکہ اس کی ذلت اور بلائیے قرب کی طرف بلاتے تھے۔

آپ بلاشبہ اس سیدھے راستے پر ہیں جو حق اور مراتب قرب تک پہنچا ہے۔

وَإِنْ جَدَلْتُمْ مَعَ النَّاسِ فَعَلَى اللَّهِ الْعُدَّةُ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَى حَقٍّ مَّا عَدَلُوا ۚ

(جی) وہ آپ سے خواہ خواہ کا بھگوارو کریں تو آپ کے دین کے لئے اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یعنی تمہارے اس صحیح غلط بھگوارو کا وہی بدلہ دے گا۔ اس آیت میں مراد عید ہے شرکوں کو لیکن نرم لہجے میں۔ یہ حکم جملہ کے حکم سے پہلے کا ہے۔

اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان (عملی) فیصلہ کرے گا۔ یعنی سو منہویں اور کافروں کا فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ حق باطل کا اس روز فیصلہ ہو جائے گا۔

کو ثواب ملے گا اور کافروں پر عذاب ہو گا (یہ عملی فیصلہ ہو گا) کیوں فیصلہ تو دلائل اور براہین کے ساتھ دنیا میں بھی کر دیا گیا ہے۔

ان (دینی) امور کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کا معنی

وَمَا كُنْتُمْ بِمُتَّفِقِينَ ۝

ہے۔ دو مخلوق کرنے والوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے خلاف چلنا۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَكَ فِي هَذِهِ كِتَابًا وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ آپ کو جانتا ہے یہ سب بلاشبہ ایک کتاب میں (درج) ہے۔ حقیقی طور پر یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ استفہام تقریری ہے (یعنی آپ ضرور جانتے ہیں) کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ آسمان و زمین میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آنے والا ہے اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے یہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا (یعنی ان مشرکوں کے ہر کردار و گفتار و علو و سفلو کا درج بھی لوح محفوظ میں موجود ہے) اس لئے آپ ان کے کردار اور خصوصیتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اللہ اس سب سے واقف ہے اور یہ سارے امور عظم خداوندی میں محفوظ ہیں اور یہ علیٰ سماء و لوح محفوظ میں درج کر دیا گیا ہے کہ اس کے لئے جو دوسرا کا فیصلہ کرنا اللہ کے لئے کچھ دشوار نہیں کیونکہ ہمہ گیر علیٰ قاضی و قاضی ہے اس لئے (گزشتہ یوں یہ آنے والا تمام معلومات کی نسبت اس کی طرف برابر ہے۔

وَيَعْلَمُ مَنْ ذُو الْأَلْفِ مَا هُمْ بِعِزَّلٍ يَا مَعْزِلُ إِنَّكَ كَافِرٌ بَصِيرٌ ۝

اور نہ کہ وہ لاکھ توحید کے بعد بھی یہ شرک) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن (کی پرستش کے جو ان کی اللہ نے کوئی دلیل (اپنی کتابوں میں) نازل نہیں کی اور نہ ان کے پاس ان چیزوں کی عبادت کی کوئی عقلی کوئی دلیل ہے۔ سلطان یعنی جو اس عبادت کی کوئی حجت یا دلیل

علیہ یعنی ان کے پاس کوئی ایسا عظم نہیں جو ہدایت حق پر تفسیری استدلال سے حاصل ہو یا ہو یا کسی بچے خبر دینے والے کی خبر سے ملاحہ جس کی مدت پر کوئی رہنما ولادت کرنی ہو یا وہ متواتر خبر ہو جو اس غصہ میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہو۔

وَمَا لَظُلُمَ لِي مِنْ لَدُنْكَ ۝
 حر کوئی کار تکلیف کیا ہے۔ کوئی مددگار نہ ہوگا (جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے)۔

كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَلَا تَمْتَلِكْ ۚ أَعْيُنُكَ كَفَتْ ۚ أَلَيْسَ لَكَ عَذَابٌ مُبْتَلٰی ۝
 اور جب ان کے سامنے ہماری کئی آیات (یعنی جن کے مناسبت کی حدیث واضح ہے) پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگہانی کے آثار پھیلنے لگے۔

ایسا یعنی قرآن کی آیت۔

بینت یعنی جن کا اللہ کی طرف سے نازل ہوا دکھایا ہے۔ یا مجمع مقام پر جن کی ولادت واضح ہے۔
 المنکر یعنی غصہ و ناگہانی و ترش روی کی وجہ سے آثار اللہ ان کے چہروں پر نمودار ہو جاتے ہیں۔
 وجوہہم کی جگہ وجوہ الذین کفروا صراحت کے ساتھ کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا باعث سوائے شدت کفر کے اور کوئی نہیں یا مکر سے مراد ہے وہ شرارت جو سوسنوں کے ساتھ وہ کرنی چاہتے ہیں۔

يَكَاذِبُونَ يُسْطَوْنَ بِالْأَلْبَانِ يَخْلُقُونَ عَلَيْهِمُ الْإِبْرَاقَ
 لوگ کھاتے کرتے ہیں ان پر یہ جلد کر بیٹھیں گے

یسطون پکڑ لیں گے یا ضرر پہنچانے کے لئے خلاوت کرنے والوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ گھوڑا جب دو ہاتھوں پر کھڑا ہوتا ہے اور اگلے دونوں پاؤں نوچ اٹھاتا ہے۔ خواہ شدت نشانی کہ جس سے یا اکڑو غرور کی وجہ سے یا لہو پر کودنے کی غرض سے تو کہا جاتا ہے مظارس (باب نصر)۔

کاوس میں ہے۔ سطا علیہ اور سطاہ (دونوں ہم معنی ہیں) مبطو اور سطوة مصدر اس پر حمل کیا یا پکڑنے کے لئے جبر کیا۔

یہاں علیہم یعنی محمد ﷺ اور صحابہ جو آیات پڑھتے ہیں۔

[illegible]

(اے محمد مصطفیٰ) آپ کہہ دیجئے کیا میں اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز تم کو نکال دوں دو؟ سوچ ہے اللہ نے کافروں سے (اس کے اندر) داخل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ پر اٹھکانہ ہے۔

نہیں لکھی، جو تمہارے لیے، زہری جرنیل پادشاہِ مغل ہوگی۔

ذکر اہم اہم قرآن سے یہ تمہارے اہم غصہ و غضب سے لور مسلما نوس پر حملہ کرتے تے بری پالان بختاوت لور ملا تے
بری ہو حوا تے قرآن سا کرا تمہارے اندر پیدا ہو تاج ہے۔

اے لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے اس کو کانٹا

تفكر

۱۰۰ غیبِ حالِ تبارِ عجیبِ قصہ۔

عانت سے بے پروا یعنی اس میں کوئی ایسا درد خود کے ساتھ نہیں
بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری مثل دوسروں کو قرار دیا گیا ہے، یعنی کافروں نے استحقاق
عبادت میں اللہ کی طرح دوسروں کو قرار دے رکھا ہے۔ اللہ استحقاق عبادت ہے انہوں نے جس کو بھی مجبور بنا رکھا ہے۔ سو اس
کی حالت سنو خود غور فرمادے کہ اللہ کی مثل کسی کو قرار دیا گیا جائے اس کے بعد کئی آیت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔

إِنَّ الْإِنْدِيَّةَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يُخْلِقُوا ذِي مِثْلِهِ وَلَوْ أَجْتَمَعُوا وَلَٰكِنْ

(دوسرے ہے کہ) جن کی خدا کے سامنے توبہ چاہتے ہیں وہ ایک (حقیر) کمٹی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ گواہ (کام) کے لئے سب مہج (ہو جائیں) (خود اپنی ہی طاقت صرف کر دیں۔) پھر تمہاری کیا حاجت رہا تو کر سکتیں گے (یعنی اے کافر و جن جنوں کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو معبود کہہ کر پکارتے ہو تو وہ ایک کمٹی کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے) اتنی حقیر و ذلیل اور بے مقدور چیز کو بھی نہیں بنا سکتے۔

غریب کی معیت اذیت اور مع کثرت زبان ہے، جیسے غریب کی مع اشوبہ اور عربان آتی ہے۔ غریب کا لفظ ذب سے مشتق ہے ذب کا معنی ہے دفع کرنا کسی کو بھی ہر شخص دفع کرتا ہے اس لئے اس کو ذب کہا جاتا ہے (کوئی ذیاب بمعنی غریب ہے)۔

وہ سب ہوتے ہیں۔
 دوسرا اجتماع ہوا کہ اگرچہ وہ سب بہت اہل کربا ایک کبھی کو پیدا کرنے کے لئے جمع ہو جائیں۔ مضمود یہ کہ دوسرے اہل کربا بھی تخلیق مذاب برتو در نہیں ہو سکتے۔ انفرادی طور پر تو درت ہونے کا تو ذکر کیا ہے۔

وَلَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ عَمَلَهُ شَتَاكًا وَمَنْ لِي بِهِ مَعْنَدًا
 لے جائے تو وہ بھی سے پھرا نہیں سکتے۔ مشرکین بتوں پر وعظروں کا لب کرتے تھے اور ان کے سامنے کھانا رکھتے تھے۔ کہیاں
 کھانے پر گرتی تھیں پھر اس میں سے کچھ لے لیتی تھیں، مگر بہت ہنس سے چمکانہ نہ سکتے تھے، اسی معنوں کو آیت مذکورہ میں بیان
 کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں حالتیں بیان کر کے کافروں کی اخلاقی جہالت کا اظہار کیا ہے۔ قول تو یہ ظاہر کیا کہ وہ اللہ جس کے
 فضل میں ساری کائنات سے موزوں و سب کا خالق و موجد ہے اس کے ساتھ مشرک، ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں جو حقیر ترین اور
 ذلیل مخلوق کو پیدا کرنے کی نہ اجتماعی قوت رکھتے ہیں نہ انفرادی اودم یہ کہ وہ چیزیں جن کو معبود قرار دیا گیا ہے حتیٰ بے بس اور
 عاجز ہیں کہ حقیر ترین مخلوق بھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ پھرا نہیں سکتیں، پھر اپنی طرف سے اس کا دفاع
 بھی نہیں کر سکتیں۔

[illegible]

صَفَّكَ اَنْطَلِ اِلَيْهِ وَالْمُطَلَّوْبُ ۝۵۰

صَعَفَ الظَّالِمُ وَالْمُظْلَمُ ⑤

فرمایا، طالب سے مراد ہے ملحق جو اس چیز کی طلبگار ہوئی ہے جس کو دولت سے پہنچتی ہے۔ اور مطلوب سے مراد ہے بت۔ جس سے متعلق وغیرہ کبھی طلب کرتی ہے اور طلب کفر ہو ہے اور مطلوب بالکل حق ہے نہیں۔ فیض نے اس کے برعکس تفسیر کی ہے۔ طلب بت اور مطلوب کبھی نہیں۔ لیکن بت تو بے جان ہے وہ کسی چیز کی بھی طلب نہیں رکھتا۔ اس لئے اس کو طالب قرار دینا صرف ظاہری صورت کے لحاظ سے کہا جائے گا اور طالب مستحق فرض کر لیا جائے گا۔ شعاک نے کہا، طالب سے مراد بت پرست اور مطلوب سے مراد بت ہے۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) ﴿۱۵﴾
 اندر وہ کیا نہیں کیا جیسا کہ چاہیے تھے بچک اللہ بڑی قوت والا (اور سب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے تھی
 دیکھی تعظیم انہوں نے نہیں کی اور اللہ کو وہی نہیں پہچانا جیسا مناسب تھا لہٰذا نہ اس کی عظمت کا صحیح اندازہ کیا۔ اسی لئے حقیر ترین
 چیزوں کو اس کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں۔
 قوی ہے، یعنی تمام حکمت کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔

عزیز ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے اور ہر کوئی چیز غالب نہیں اور دوسرے مجبور و عاجز ہے۔ اسی میں حقیر ترین مخلوق بھی ان پر غالب ہے وہ کوئی چیز سے بھی اپنے فاعل نہیں کر سکتے۔

اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَكِيدَةِ رَسُولًا وَمِنَ النَّاسِ
 تنبیہ کر رہا ہے اور آدمیوں میں سے بھی (درمیان) کے لئے بعض آدمیوں کو چھانت لیتا ہے کہ
 بعض فرشتے اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے احکام وحی کے ذریعہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی رد میں قبض کرنے اور
 حق پہنچانے میں بھی درمیانی واسطہ کا کام انہیں سونپتے ہیں۔

یہودی نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت اتری جب مشرکوں نے کہا تھا، اُنْزِلْ عَلَیْهِ الْكِتَابُ مِنْ رَّبِّهِنَا کیا اہل نبی صحت سے اس (معمولی) شخص پر قرآن اترا گیا (اور اس کو نبی) بتایا گیا حالانکہ ہم میں سے بڑے بڑے سردار اور عزت رکھنے والے لوگ موجود ہیں) اس کی تردید میں فرمایا کہ انبیاء بنائے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی جس کو چاہتا ہے پیغمبری کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔

یہودی نے کہا ہے کہ کیا تم میں وہ نہایت ذلتی اور الوہیت کو ثابت کیا اور توحید صفاتی کا اعلان کر دیا اس آیت میں
ت کو ثابت کر دیا اور کافروں کے قول کی تردید کر دی۔ کافروں نے بت پرستی اور ملائکہ پرستی کی توجیہ کرتے ہوئے کہا تھا مَّا
نَدْعُوهُمْ إِلَّا لَنُحْجِرَنَّهُمْ إِلَىٰ آلِهَتِنَا لَعَلَّہُمْ قَاتِلُوهُمْ ذَٰلِکَ قَوْلُ کَافِرٍ مِّنْہُمْ۔ اَللّٰہُ فَحَسْبُ الْاِلٰہِ

اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے کچھ منتخب بندے ہیں جن کو اللہ اپنے اقتدار سے چاہتا ہے وہ اللہ اور بندوں کے مابین بیٹھا ہوا ہے۔ انہی کے حکم کو ماننے اور اس پر چلنے سے اللہ کی اطاعت تک دوسروں کی رسائی ہوتی ہے۔ یہ پیغمبروں کی وحی کی دوسرے لوگوں کی ترقی کا بلند ترین درجہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾
 ہے شکر اللہ سنے (کلام دیکھنے والا ہے یعنی (مسموعات ہوں یا مریات) سب
 اس سے واقف ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے (کو مریہ خواہ اس کے ہر چیز کو جانتا ہے)۔
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 وہ (سب فرشتوں اور آدمیوں کی) آئندہ اور گزشتہ
 ذل کو جانتا ہے۔

حضرت ابن عباس نے آگے پیچھے کی تشریح میں فرمایا جو کچھ انہوں نے اپنے آگے بھیج دیا اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے (اچھا برا عمل آگے بھیج دیا میرے لئے بعد اجماعاً طریقہ جاری کر کے چھوڑ آئے) حسن نے کہا جو کچھ عمل کر چکے ہو اور جو آئندہ کر کے والے ہیں، لائق اہل تفسیر کے ہمارے ہیں یعنی تفسیروں کی طرف راجع ہے یعنی تفسیروں کی پیدائش سے پہلے کے احوال اور ان کے مرنے کے بعد کے احوال سے اللہ واقف ہے۔

لَقَدْ اَتَيْنَاكَ بِكَرْبٍ مُّبِينٍ ۝ اور تمام امور کا جو اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ دینی مالک ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ایسا کہیں کیا یہ بذر کس قوموں سے کی جائے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ وَالْوَالِدِينَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَتُصَلُّوْا عَلَيْهِمَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ اے اہل ایمان تم کو جو اور سجدے کیا کرو اور اپنے رب کی عزت کرو اور نیک کام کیا کرو۔ یہ امید رکھتے ہوئے کہ تم تلاش پاؤ گے۔

روکن اور سجود سے مراد ہے نماز یہ دونوں نماز کے ضروری ارکان ہیں جن کے بغیر نماز کا جوہر ہی نہیں ہوتا قرأت و قیام وغیرہ بھی ارکان ہیں لیکن انہیں ہم نہیں ہیں ضرورت کے وقت ساقط ہو جاتے ہیں، گوئیے قرأت ساقط ہے جو کھڑا نہ ہو سکتا ہو اس سے قیام ساقط ہے روکن و سجود کا ساقط کی وقت نہیں ہوتا اسی لئے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو شخص سر کے اشارہ سے بھی روکن و سجود کر سکتا ہو وہ نماز مؤخر کرے (آئندہ جب قدرت ہو تو لو کہنے والا) اشارہ کا یہ صرف نیت قلب سے نماز نہیں ہو سکتی۔

عبادت کرو، یعنی اس طور سے عبادت کرو جو اللہ کی عبادت کا مقدر طریقہ ہے۔ اور نیکی کرو، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے قربانہ دونوں سے اچھا سلوک کرنا ان کو جوڑے رکھنا اور انکی اخلاقی اختیار کرنا۔ بظاہر لفظ خیر عام ہے اس کے اللہ ہر نیکی داخل ہے تمام اچھے کاموں کو یہ لفظ شامل ہے مراد یہ ہے کہ جو بھلائی کا کام ہے وہ کرو۔

تَعْلَمُونَ ۝ تفسیر طبری نے امید رکھتے ہوئے یہ تمام نیک کام کرو، یعنی یقین مت کرو کہ تمہارے یہ نیک کام قطعی طور پر تم کو باہر کر دیں گے امید رکھو کہ کامیاب ہو گے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے ایک نبی کے پاس دینی کے ذریعے سے یہ حکم آیا کہ تمہارے امت میں جو لوگ میرے اطاعت گزار ہیں میں سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھنا کیونکہ قیامت کے دن جس شخص کو میں حساب نفسی کے مقام پر کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو ضرور عذاب دوں گا (یعنی حساب نفسی میں سختی کروں گا اور اگر گزیرے کام نہ لوں گا تو حلالا وہ شخص عذاب میں داخل ہو جائے گا اور اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں (ہلاک شدہ نہ سمجھیں اور ہامید نہ ہوں) کیونکہ میں بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دوں گا اور مجھے پرہیزگاروں کی رواد اور اہم من علیٰ

یہ کہ حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر آدمی کے لئے عین روز جزا نکال کر لائے جائیں گے ایک روز میں اس کے نیک اعمال درج ہوں گے ایک روز جزا نکالوں گا اور جس میں گناہوں کا اندراج ہو گا اور ایک روز جزا اللہ کی نعمتوں کا (جس میں اللہ کی وہ تمام نعمتیں درج ہوں گی جو اس بندے کو عطا فرمائی گئی ہوں گی) پھر اللہ اپنی سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا اپنے مقابلہ میں جس بندے کے نیک (عمران میں سے کسی) عمل کا انتخاب کرے، نعمت اپنے مقابلہ پر سب نیک اعمال کو لے آئے گی (اور پھر بھی سارے اعمال صالحہ کے مقابلہ میں نعمت کا پڑا بھاری رہے گا) نعمت عرض کرے گی اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے اپنے مقاصد ایک ایک کر کے ساری نیکیاں لے لیں اور ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اب گناہ رہ گئے عمل صالح (تو ایک ہی نعمت کے مقابلہ میں) ختم ہو گئے اگر اللہ بندہ پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا میرے بندے میں

نے تیرے لئے تری نیکیاں چند گن کر دیں اور تیرے گناہوں سے میں نے اعراض کیا اور تجھ کو اپنی نعمت بخش دی۔

مسئلہ :- کیا آیت مذکورہ میں جحد و محلات واجب ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے اہم ابو حنیفہ امام، مالک، سفیان ثوری اور چھ دوسرے علماء کہتے ہیں میں اس جحد واجب نہیں اس جگہ جحد سے مراد تو نماز کا جحد ہے۔ کیونکہ آیت میں جحد کے ساتھ رکوع کا بھی حکم دیا ہے اور آیات قرآن کو تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی آیات میں جحد سے مراد جحد و نماز ہوتا ہے جیسے وَأَسْبَغَ خُفَّيْهِ فَمِنْ تَحْتِهَا نَاقُوسٌ مُبِينٌ میں جحد و نماز مراد ہے کیونکہ اس کے ساتھ رکوع کا بھی حکم دیا گیا ہے اور ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ قائل ہیں کہ اس جگہ جحد و محلات ضرور کرنا چاہیے کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا سورۃ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو جہد ہیں نہر یا ہاں جو یہ دو جہد سے نہ کرے وہ ان آیتوں کو نہ پڑھے۔ روا ابو احمد و ابو داؤد و ترمذی۔ حدیث مذکورہ کو باغلاخہ مذکورہ ترمذی نے نقل کیا ہے وروالودار قطنی و البیہقی و الحاکم۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کے سلسلہ مروایات میں ایک شخص نام لکھنا شرط ہے جو ضعیف ہے ترمذی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ابن وہب نے کہا میں ابو یوسف کو تو سچ ہے لیکن حافظہ (کی ترمذی) کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ حاکم نے لکھا ہے عبد اللہ بن لہیعہ یقول قول امام ہے لیکن آخری عمر میں اس کا حافظہ درست نہیں رہا تھا (دوسرا یہ ابو یوسف تھا) در اس حدیث کا ردی تھا کسی شخص نے (اس لئے حدیث ضعیف ہو گئی)۔

ابو داؤد نے زہری میں لکھا ہے کہ ابن ابی عمیر نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بیان کیا کہ سورۃ کو دو جہدوں پر مشتمل ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ اس روایت کو منکر مکتا ح نہیں۔

حضرت عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن میں مجھے جحد سے کی پندرو آیت پڑھائیں تمہیں جحد سے منسلکات میں اور دو سورۃ میں۔ روا ابو داؤد و ابن ماجہ و الدار قطنی و الحاکم و الدار قطنی و الترمذی۔

عبد الحق اور ابن ابی شیبہ نے اس کو ضعیف کہا ہے اس میں عبد اللہ بن مسعود کا نام غیر معروف ہے اور اس سے حادث ابن سعید قطنی معمری نے روایت کی ہے اور یہ بھی قبول ہے۔

م نے حضرت عقبہ بن عامر و ابی سعید کے لئے کہا ہے کہ حضرت عمر و حضرت ابن عمر و حضرت ابن مسعود و حضرت ابن عباس، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عمر کے اقوال جو بروایت مجھ موافق آئے ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ بعضی نے المعروف میں خالد بن معدان کے طریق سے مرسل روایت اس کی تائید میں بیان کی ہے۔ بعضی نے لکھا ہے کہ یہی اقوال حضرت عمر، حضرت علی و حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر کے ہیں۔

میں لکھا ہوں اس باب میں موقوف کو مرفوع کا رد چہ حاصل ہے (کیونکہ کسی آیت میں جحد و محلات ہونے پانہ ہونے کا مدار محض روایت پر ہے اگر فن معاجہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے نہ سنا ہو تا خود لیا نہیں فرماتے) مجھ و محلات کے مسائل ہم نے سورت ہشتاد میں تفصیل بیان کر دیے ہیں۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
اور اللہ کے راستہ میں کوشش کرو۔ جیسی کوشش کرنے کا حق ہے۔

جہد بالجم و سعوت و طاقت، جہد بالحق مشقت، بعض اہل لغت کے نزدیک جہد کا معنی ہے انتہائی کوشش۔ بعض کے نزدیک جہد اور جہد و قوت کے معنی ہیں، و سعوت اور طاقت، لیکن مشقت اور انتہائی کوشش کے لئے صرف لفظ جہد کا استعمال ہوتا ہے جہد اور مجاہدہ (باب مختلفہ)۔ جہد سے ہی ہمارے یعنی طرفین سے انتہائی کوشش و مشقت و دشمن سے جنگ کرنے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے طرفین سے غالب آنے کی انتہائی کوشش ہوتی ہے اور ہر فرقہ اپنی انتہائی و سعوت طاقت صرف کرتا ہے اور قوت و عملی جہاد کرتا ہے۔

فی اللہ یعنی اللہ کی ہر شے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے اور مضبوط کرنے کے لئے بعض نے فی اللہ کا ترجمہ کیا ہے لہذا اللہ، خالص اللہ کے لئے۔

حقق چھڑو کی ترکیب مطلوب ہے یعنی جہاد کر لیا جہاد جو حق ہو، خالص اللہ کے لئے ہو۔ حق کی اضافت جہاد کی طرف معنی میں زور دینا کرنے کے لئے کر دی گئی جیسے بولتے ہیں جو حق عالم خدامہ مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی لئے جہاد کرو۔ اسی لئے حضرت ابن عباس نے حق جہاد کی تشریح میں فرمایا اپنی پوری طاقت اللہ کی راہ میں لگاؤ نہ لوار اللہ کے دین میں کسی برا کئے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا حق جہاد ہے۔ مقاتل اور خضاک نے کہا اللہ کے لئے کام کرو جیسا کہ کام کرنے کا حق ہے اور اس کی عبادت کرو جیسا عبادت کا حق ہے۔

اکثر مفسرین نے کہا حق جہاد یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لئے ہو، سدی نے کہا حق جہاد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے تا فرمائی نہ کی جائے۔

عبد اللہ بن مبارک نے کہا نفس اور نفسانی ہوا و ہوس سے جہاد کرنا ہی جہاد اکبر اور حق جہاد ہے۔
یعنی نے بیان کیا روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ تھک سے واپس آئے تو فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی تھے از بد میں حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کچھ غازی لوگ حاضر ہوئے، حضور ﷺ نے ان کو خوش آمدید فرمایا اور فرمایا تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔
عرض کیا گیا جہاد اکبر کیا ہے۔ فرمایا، بندہ کا اپنی نفسانی خواہشات سے جہاد کرنا یعنی نے کہا اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

میں سمجھتا ہوں اس آیت میں جہاد صرف کلمہ سے جنگ کرنا ہی مراد نہیں ہے۔ رفتہ آیت اس شخص کے خلاف ہے۔ ترتیب آیت میں خاص کے بعد عام کا ذکر کیا گیا ہے پہلے **وَالسَّيِّئِينَ** اور **الْمُؤْمِنِينَ** فرما کر نماز کا حکم دیا اس کے بعد عام عبادت کا حکم دیا جس میں نماز بھی داخل ہے اس کے بعد ہر نفس خیر کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، تمام نمازیں، روزے، کافروں سے جنگ، اخلاق، سرپرستہ اختیار کرنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے۔ سنن اور معتقات کو بھی یہ حکم شامل ہے اس کے بعد جہاد کا حکم دیا تو اس ترتیب بیان کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی وجہ نہیں کہ جہاد کو کافروں سے جنگ کے لئے مخصوص سمجھ لیا جائے بلکہ اس سے مراد ہو گا تمام گنہگاروں اور اطوار میں اخلاص اور یہ اخلاص اسی وقت حاصل ہو گا جب نفس اور خواہشات نفس کی مخالفت کی جائے کیونکہ جب تک دل کی معافی نہ ہو اور نفس کو فتنہ کر دیا جائے اس وقت تک اخلاص کا حصول ممکن نہیں اور دل کی معافی اور فکھ نفس اس وقت ممکن ہے جب نفس آئندہ اور اس کی خواہشات سے جہاد کیا جائے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ نبوت سے نور جیتی بھی لازم ہے اسی کو اصطلاح میں ملوک کا جذبہ کہا جاتا ہے تمام مفسرین کے اقوال میں اسی کو اخلاص کہا گیا ہے۔ سوئی جب نفس کو فتنہ کر دیتا ہے اور دل کی معافی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا شہد مخلصین میں ہو جاتا ہے اس وقت دوسری کے برا کئے کی پروا نہیں کرتا اور بغیر کھلاوے اور شہرت طلبی کے خالص نیت کے ساتھ لوجہ اللہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، ہر دم اس کی فرماں برداری کرتا ہے، کبھی تا فرمائی نہیں کرتا اور حقیقت یہی جہاد اکبر ہے۔ کافروں سے لڑنا تو جہاد کی ایک ظاہری شکل ہے بلکہ تمام عبادتیں جہاد کی صورت میں ہیں اگر خالص لوجہ اللہ نہ ہوں تو بے کار ہیں رسول اللہ ﷺ کا کلمہ شائد تمام اعمال نیت کے ساتھ ہوتے ہیں ہر شخص کے لئے وہی ہے ماحم کی اس نے نیت کی ہوگی پس جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ ﷺ کے لئے گھر بار و وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو گی اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لئے ہو گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہو گی۔ شفق علیہ روایت حضرت عمر بن خطاب۔

یہی اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے زیادہ شریک سے بے نیاز ہوں جس نے کوئی نیک عمل کیا اور میرے ساتھ دوسرے کو بھی اس میں شریک کر لیا تو میں اس کے عمل سے بیزار ہوں۔ اس کا یہ عمل اسی

کے لئے اور کاجس کے لئے اس نے کیا ہو گا۔ رواہ مسلم

فائدہ: اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم جہادِ صغیر سے جہادِ اکبر کی طرف آئے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے اور یہ حق کامل کی محبت سے مرید کو حاصل ہو تا ہے کافروں سے جنگ کرنے کے بعد جب صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ذریرت محبت سے فیض یاب ہوئے تھے اور انہوں نے سرت کی کچھ کرنوں کا پر توف کے دلوں پر بڑا اتفاق کے دل پاک صاف ہو گئے اور نفس کی نفسانیت نکال دی گئی۔ صحابہ نے بھی اس کے جواب میں کہہ دیا کہ جہادِ صغیر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ آئے صحابہ کا یہ قول بھی بڑا خشک تھا، کافروں سے جنگ کرنے کے وقت اگرچہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے لیکن دشمن سے لڑنے کی طرف حق کی کامل توجہ تھی کفار کی مذمت ہی ان کے پیش نظر تھی دوسری طرف ان کی توجہ ہی نہ تھی یا بھی تو گنہگار تھے لیکن جب مدینہ میں پہنچ کر ان کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ میں کامل توجہ کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہوں نے سرت سے نور جبین کا زیادہ موقع ملا۔ اور علوم ظاہری و باطنی کو حاصل کرنے کی کائنات فرست گئی اور یکساں سب سے بڑا جہاد تھا۔

هُوَ أَجْتَبَ لَهُ وَاَتَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ لِيُتَمَرَّقَ
فرمایا اور اس نے تم پر دین (کے کام) میں کسی قسم کی سختی نہیں کی۔

حضرت مولفہ نے فرمایا: اللہ نے تم کو اپنے نبی اور حبیب کی مصاحبت کے لئے تمام لوگوں میں سے منتخب فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے (ملائے انسانوں میں سے) مجھے منتخب فرمایا اور میرے لئے میرے ساتھی منتخب فرمادیے اور ساتھیوں میں سے میرے لئے سسرالہ شدہ دار و مردار کو منتخب فرمادیے۔

حضرت ذہب بن اسحق کا بیان ہے، میں نے خود رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے اللہ نے اسمعیلؑ کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا اور ان کی کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کر لیا اور بنی ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا۔ رواہ مسلم۔

قریش کی روایت میں ہے ابراہیمؑ کی اولاد میں سے اسمعیلؑ کو چھانتا، لہذا اولادِ اسمعیلؑ میں سے بنی کنانہ کو اور ان میں سے تم پر بھی نہیں کی یعنی ایسی سختی اور سختی نہیں کی جس کی تحلیل و تحلیل تمہارے لئے سخت ہو جاتی۔ بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ موسیٰ جب کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لئے گناہ کی سزا سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیتا ہے، توجہ کے ذریعہ سے ہو یا دنیوی سزا اور اوائی حقوق کی صورت میں ہو یا کفر و دے کہ ہو، ہر حال اللہ نے دینِ اسلام میں ایسی سختی نہیں رکھی کہ کسی طرح اس گناہ سے پاک ہونے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ گزشتہ استوں کے لئے بعض گناہوں سے توبہ کرنے اور توبہ قبول ہونے کا اللہ نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا۔ بعض اہل علم نے کہا سختی نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں رکھا، فرائض کو پورا کرنے کے لواحق مقرر فرمادیے مثلاً ہلال رمضان، ہلال فطر وقت، حج وغیرہ۔

معاقل نے کہا سختی میں کی یہی ضرورت کے وقت سولت کا باب کھول دینا سفر میں نماز کا قصر پانی نہ ملنے یا تشددانہ سالوں ہونے کی صورت میں حجہ خست ضرورت کے وقت مرد کو کھانا، مجبوری کے وقت چھ کر بلکہ ایک کر نماز کو آگاہ، کلیں نے بھی کیا تصریح کی ہے۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کا کہ جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اس کی تحلیل کرو۔

حضرت ابن عباس کا قول مردی ہے سختی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل پر (سخت احکام کے) جو یہ تھے (اور سخت بد شمس نہیں لاکھ نے اس امت سے حق کو سنا کر دیا۔

میں کہتا ہوں دین میں سختی نہ رکھنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شرعی احکام کی پابندی کو مسلمانوں کے لئے

تکلیف وہ نہیں رہے دنیا، احکام شرعی کی پابندی تمہارے لئے طبعی مرغوبات سے بھی زیادہ لذت دہنکی۔ اجتہاد و امتداد کی یہی خصوصیت لازم ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، نماز میں میری تنگی چشمہ دینی گئی ہے۔ دو اہمہ انسان یا احکام (دوسری یا موسیقی من الناس۔
وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقْرَأُونَ
 تم اپنے باپ ابراہیم کی (اس) ملت پر (ہمیشہ قائل رہو)۔ یہ سورت کی ہے اس
 نے بلا ہر آیت میں خطاب قریشی سب منہوں کو ہے، دوسرے لوگ نہ جانتے تھے کہ یہ سورت قریشی کے
 علاوہ سب کثرت سے لے کر لوگ تھے جن کے نفسی صورت اہل حضرت ابراہیم نہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں
 معاند ہیں دوسرے لوگ قریش کے ہیں، مسلمان مسلمان قریشیوں کے اور کافر کافر قریشیوں کے۔ متعلق طبعی من حدیث
 الیٰ ہر برتو۔

مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، نبی اور میں لوگ قریش کے ہیں وہ ہیں۔
 نبیوں علماء کے نزدیک تمام عرب کو خطاب ہے کیونکہ سارے عرب حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے لیکن حضرت مسلمان ہر سی
 حضرت بنی ہاشم، حضرت صہیب رومی اور موالی کی اکثر جماعت تو عرب نہ تھی اور قیامت تک نہ والے لوگ بھی نفس
 ابراہیمی سے نہیں ہوں گے اس لئے یہ تفسیر ضرور ہے (مترجم) بعض نے کہا کہ تمام مسلمان خطاب ہیں حضرت ابراہیم رسول
 اللہ ﷺ کے جد اعلیٰ تھے اور امت کے لئے رسول اللہ ﷺ کی طرح ہیں (نفسی نہیں بلکہ) آپ تم مسلمانوں کی اہل زندگی کا
 سبب تھے اور مسلمانوں کی حقیقی زندگی کا سبب تھے اور مسلمانوں کی حقیقی زندگی حضور کی ہی عطا کردہ تھی اس لئے اللہ نے فرمایا
قَدْ رَزَاؤُنَا اَنْتُمْ اور رسول اللہ ﷺ کی یہ بیان مسلمانوں کی گائیں ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں تم کو تعلیم دیتا ہوں، جب تم میں سے کوئی بیت
 الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے نہ پشت کر کے اور دائیں ہاتھ سے استعمال کرے۔ دو اہمہ اور دو اہمہ انسان یا
 انسان اہل دین جان من الیٰ ہر برتو۔

میں کہہ گودین ابراہیمی مرغوب تھا، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ شرکوں کا بھی اور عوامی تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر
 ہیں اس خیال کو مزید میں اللہ نے اختیار فرمائی کہ تمہارا یہ گمان غلط ہے دین ابراہیمی پر تو شریعت محمدی پر ملنے والے ہیں ملت
 محمدی ہی ملت ابراہیمی ہے دوسری آیت میں فرمایا ہے **اِنَّ اَوَّلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلْبَنِيْنَ اَتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ**
اَتَّبَعُوْا اِبْرٰهِيْمَ سے سب سے زیادہ قریشی تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کے صحابہ اور یہ نبی (نور اس نبی پر) ایمان والے
 لوگ بھی۔

هُوَ سَبَقَكُمْ اَنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ذُوْا فِئْتَيْنِ ذٰلِكَ ذُوْا فِئْتَيْنِ
 (بھی یعنی نزول قرآن سے پہلے سابق کتابوں میں) تمہارا ہم مسلمان ہر کھادوں میں قرآن میں بھی۔

ابن زید نے کہا جو کی ضمیر ابراہیم کی طرف واقع ہے یعنی اس زمانے سے پہلے اپنے زمانے میں ابراہیم نے تمہارا نام
 مسلمان رکھا، حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں کہا **وَاَنْتَ وَابْنُكَ اَتَّبَعْنَا اِمْلٰمِيْنَ لَكَ ذُوْا فِئْتَيْنِ اَنَا مُسْلِمَةٌ لَّكَ اے**
 ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم (مسلح) بنادے اور ہمارے لڑکوں میں سے بھی ایک مسلمان امت (یعنی اہل کی کہ کو مسلمان امت) بنادے
 اگرچہ حضرت ابراہیم نے اس قرآن میں امت محمدی کو مسلمان کا خطاب نہیں دیا، لیکن آپ نے نبی دعامیں چونکہ اس امت کو
 امت مسلمہ کہا تھا (اور اللہ نے آپ کی وہ کو قبول فرمایا) اور اسی سبب سے اللہ نے اس امت کو قرآن میں مسلمہ کا خطاب دیا تو
 گویا حضرت ابراہیم نے ہی اس قرآن میں امت محمدی کو مسلمہ کہا، بعض علماء نے کہا اصل کلام اس طرح تھا ابراہیم نے تمہارا نام
 اس سے پہلے مسلمہ رکھا اور اس قرآن میں تم کو مسلمان کے نام سے موسوم کرنے کا بیان ہے۔ یہ جملہ در حقیقت **هُوَ اَجَبْتُمْ كَا**
 بیان ہے چونکہ سچے اسلام کی ہدایت کر ہمارے مسلمان ہمارے کھادی وچرے ہے کہ اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے۔

لِيَكُونََ الْإِسْمُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَى الْكَاثِبِينَ

(انشاء نے تم کو مسلم بنی ہوئے کی وحی کی اور تم کو مسلمان بنایا اور تمہارا نام مسلمان رکھا) تاکہ قیامت کے دن رسول شہادت دیں (کہ میں نے تم کو اسلام پانچواں تھا) اور تم دوسرے لوگوں پر دانا ہو جاؤ (کہ ان کے پیغمبروں نے ان کو انشاء کو پیام پہنچایا تھا)۔

ابن جریر اور ابن القدر نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور میری امت والے کو چھ لیلوں پر ہوں گے اور لوگوں سے مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے ہر شخص کی دنیاوی خواہش ہو گی کہ وہ ہم میں سے ہو جائے (یعنی ہمارے پاس ٹیڈ پر آجائے) اور کوئی نیک ایمانہ ہو گا کہ جس کی قوم نے اس کی تکذیب کی ہو اور ہم شہادت دیں گے کہ اس نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔

انہیں مبارک نے انہوں میں لکھا ہے تم کو ان سے سعد نے اپنے بچے کے بیٹے پر محول کرتے ہوئے اطلاع دی کہ جو حیلہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسے نکلیں گویا جانے کا اور اللہ اس سے فرمائے گا کیا تو نے میرا پیام پہنچایا تھا۔ اس پر جواب دیں گے جی ہاں، میں نے جبرائیل کو میرا پیام پہنچایا تھا۔ جبرائیل کو بل کر پوچھا جائے گا کیا اسے انہوں نے پہنچایا تھا۔ جبرائیل جواب دیں گے جی ہاں اس قول پر اسے اسے شک و شبہ ہو جائیگا۔ واللہ جبرائیل سے فرمائے گا پھر تو نے میرے حکم کی کیا تعمیل کی جبرائیل عرض کریں گے میں نے وہ حکم پہنچایا تھا۔ پھر خبروں کو طلب کیا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا کیا جبرائیل نے تم کو میرا حکم پہنچایا تھا، پھر عرض کریں گے جی ہاں۔ دریافت یہ جائے گا پھر تم نے حکم کیا کیا کیا پھر جواب دیں گے ہم نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا اس پر امتوں کو طلب کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم کو خبروں نے میرا حکم پہنچایا تھا کچھ تو کہ اپنے جواب میں انبیاء کی تکذیب کریں گے اور کچھ تمہدین کریں گے انبیاء عرض کریں گے ہمارے پاس پہنچا حکم پر شہادت دینے والے گواہ موجود ہیں اللہ فرمائے گا شاہد کون ہے انبیاء عرض کریں گے محمد کی امت مانبد ہے کہ ہم نے اپنی اپنی امتوں کو میرا حکم پہنچایا تھا (چنانچہ امت محمدی کو طلب کیا جائے گا۔ وہ ان سے کہے گا۔ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو میرا حکم پہنچایا تھا محمدی امت اسے تسلیم نہیں کرتی ہاں (ہم اس کی شہادت دیتے ہیں) اس وقت انبیاء کی امتیں نہیں کی اسے ہمارے رب (یہ لوگ تو ہمارے بعد پیدا ہوئے تھے) امتوں نے تو ہمارے زمانہ میں پہلے پھر یہ شہادت دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم لوگوں نے تو ان امتوں کا ذمہ نہیں لیا پھر کس طرح ان پر شہادت دے رہے ہو۔ امت محمدی کہے گی۔ اسے ہمارے رب! تو نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا تھا اور ہم پر ایک کتاب اتاری تھی وہ اس کتاب میں لکھا تھا کہ انبیاء نے نبی اپنی امتوں کو میرا پیام پہنچایا۔ کیا مضمون ہے آیت وَكَذَلِكُمْ يَجْعَلُكُمْ اُمَّةً وَتَحْتِهَا يَكُونُ نَوَاصِرُهُمْ اَعْنَى التَّائِيْدِ وَتَكُونُ الزَّمَانُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظًا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بخاری وغیرہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی تفصیل صورت بغیر کی اسی آیت کی تفسیر کے موقع پر ہم نے کر دی ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

نہیں نماز کی پابندی کریں۔

لبودۃ و انکسار یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہر طرح کی (جسمانی و مالی) خضاعت

لوہ (بچتہ تمام امور میں) اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے ہوا کسی اور سے کسی نہام میں مدد طلب نہ کرو۔ **وَأَعِظُكُمْ بِاللَّهِ كَمَا مَطْلَبُ** ہے کہ اللہ کے دین کو معبود علی کے ساتھ چڑے رہو، حضرت امین عباس کا قول ایک روایت میں آیا ہے اپنے رب سے مانگو وہ تمام شروحات سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ بعض نے کہا اپنے رب سے دعا کرو تاکہ دو دین پر تم کو ثابت قدم رکھے۔

جس کا قول ہے کہ اعتصام باللہ کا معنی ہے قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور ہند رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا تھا، میں تمہارے اندر دو چیزیں پا چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ۔ روادہ کہہ فی القوام سنا حضرت مصعب بن حارثؓ کی روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تمہیں یہ الکی کسی قوم نے (اپنے دین کے اندر بلا شہادت) کوئی نئی بات (مگر اس کے مقابلہ میں) دینی ہی ایک سنت اٹھادی گئی (مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جب کوئی نئی بات داخل کی جائے گی تو اللہ کے رسول کی سنت اتنی ہی سختی سے چلی جائے گی) پس سنت کو پکڑے رہنا دین میں بدعت کو ایجا کرنے سے بہتر ہے۔ روادہ احمد۔

هُوَ رَسُولُكُمْ ۝ وہی تمہارا رہبر ہے وہی تمہارا ہی اللہ ہے۔ دو تمہارے کاموں کا کارساز اذمہ دار ہے۔

فَتَبِعُوا رَسُولًا وَلْيَعْمَلُوا الصَّالِحِينَ ۝ وہی تمہارا سب سے اچھا کارساز اور اچھا بد و بھلا ہے۔

فصل میں یہ سب بات کے لئے ہے، یعنی جب نبوت ہو گئی کہ اللہ تمہارا کارساز بد و بھلا ہے تو پس وہی سب سے اعلیٰ کارساز بد و بھلا ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں۔ بلکہ حقیقت میں اس کے سوا کوئی دوسرا کارساز بد و بھلا ہی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

الحمد لله۔ ۹ ذی الحجہ ۱۳۰۳ھ کو سورہ حج کی تفسیر ختم ہوئی۔

۶ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ کو اللہ کی مدد سے تفسیر مظہری سورہ حج کا ترجمہ ختم ہوا۔

فَلله الحمد أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا

سورة المؤمنون

اتھار ہوا ال پارہ قد فتح شروع

یہ سورہ کی ہے اس میں قراء بعد کے نزدیک ۱۱۹ آیات اور علمائے کوفہ کے

نزدیک ۱۱۸ آیات ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

ہم نے حسب شرط شیخین حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا اور اس کو
صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تھے اس اپنی نظر کو لوہے آستان کی طرف اٹھاتے تھے
اس پر آیات ذیل کا نزول ہوا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ الَّذِي إِذْ يَبْعَثُ صَلَواتَهُمْ خَشِيعَةً ﴿۲﴾

یہ شب من مومنوں کے

(آخرت میں) فلا فتح پائی جو اپنی نماز میں شروع کرنے والے ہیں۔

اس آیت کے نزول ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور یہ روایت کی روایت ان الفاظ کے ساتھ
ہے کہ رسول اللہ ﷺ آستان میں اوپر کوہر نظر گھمایا کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یعنی اسے حضرت ابو ہریرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی نماز کے اندر آستان کی طرف اپنی نظر اٹھایا
کرتے تھے جب آیت نہ کھوڑا نازل ہوئی تو مسجد کا وہر نظر جھانک لے۔

ابن ابی حاتم نے ابن سیرین کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ صحابہ نماز کے اندر آستان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے اس
پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لفظ قد کی مرمت کے لئے اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جسے لسان کی امر متوجع کی لفظی مراد دلاتا ہے۔ قد امر
ماضی پر داخل ہو تو ممکن وقوع کے غرض قرب حال کا مضمون بھی اس کے اندر آجاتا ہے افد فاعلم انھی کما ہو کیا۔ قد انھی
انھی۔ انھی دو کچھ مومنوں کو اللہ کے فضل سے قورح کی قورح بھی قد کے لائے سے فلاح باب ہونے کی مسماہوں کی لئے
بشرت ہو گئی (کوہ مسلمان فلا باب ہو چکے)۔

صاحب قاموس نے کعبہ کے لاج کا مینا اور کسی تہل خوف چیز سے نجات اور آخر میں باقی رہا۔ فلا دنیوی بھی
ہوتی ہے اور آخرت کی بھی اس جگہ آخری مراد ہے۔ کاش فلاح آخری یہ ہے کہ بالکل غلاب نہ ہو نہ قبر میں نہ حساب کے
وقت (حساب نعمی کی محنت کی شکل میں) نہ شدہ قیامت میں جلا ہو کر نہ درخ میں داخل ہونے کی سورت میں نہ عمر اللہ پر
سے گزارنے میں (خاصہ یہ ہے کہ غلاب قبر سے حساب نعمی کی نعمت سے شدہ قیامت سے روز قیامت کی عظمت سے اور درخ
کی آگ نور ہر طرح کی تکلیفوں سے اور ہر صراط پر گزارنے کی مشورہ کی ہے بالکل نجات مل جائے اور اس نجات کے بعد جنت
میں داخل مل جائے۔ مرتبہ قرب نور ویدہ کو ہی تعانی محبوب ہو جائے۔ اور مونی کریم کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔

وہی الہامہ فاعلم کامیابی قورح کی خصوصیت انھی کل ایلان کے ساتھ نہیں ہے جن کی صفات کا ذکر رواں آیت میں

تھے جب تم میں سے کوئی نماز کو کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں میں سکون رہنا چاہیے، یہودیوں کی طرح لوہر لوہر نہ جھکے، نماز میں ہاتھ پاؤں کا ساکن رہنا نماز کا جزو تکمیل ہے۔ (قرآن الحقاء)

حضرت ابو الاحوص رولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کو کھڑا ہو جائے تو پتھریوں کو صاف نہ کرے کیونکہ (اللہ کی) رحمت اس کے منہ کے سامنے ہوتی ہے (اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹائے) کہ وہ ابولغوی، ہلام احمد، مابین عربی، نسی، امین، ماجد و امین خیلانے یہ حدیث حضرت ابو ذر کی روایت سے بیان کی ہے۔

فصل

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اپنی فکر سجدہ کرنے کے مقام پر رکھا کرو۔ رولوا لغوی فی معنی انکسیر۔

یہ بھی حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا بیٹے نماز میں اوہر لوہر دیکھنے سے پرہیز رکھ۔ غلہ کے اندر اوہر لوہر فکر کرنا (نماز کی) برپائی ہے اگر مجبور ہو تو نفل میں (لیا کر سکتا ہے)۔ فرض میں نہیں۔

اور جو لغویاتوں سے (قولی ہوں یا فلی) اعراض کرنے والے ہیں۔ عطاء وَاَلَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ﴿۶﴾ نے حضرت امین عباس کا قول نقل کیا کہ لغو سے مراد شرک ہے حسن نے کہا نماز اور نمازیں سر لویں۔ میں کہتا ہوں آخرت میں کام نہ آنے والے امور مراد لینا بہتر ہے خواہ وہ امور قول سے تعلق رکھتے ہوں یا عمل سے۔

موصوفوں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شرک اور مباحی اور آخرت میں ضرر پہنچانے والے امور کے ارتکاب کا توڑ کر ہی کیا ہے وہ توبہ کا رولور غیر مفید باتوں سے بھی لگے رہتے ہیں۔ اور پرہیز کرتے ہیں۔

بعض نے کہا نماز سے اعراض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کافروں کے مقابلے میں وہ گالیاں نہیں دیتے اور سب و دشمن نہیں کرتے۔

دوسری آیت میں اللہ نے خود فرمایا ہے كِرَآءًا مِّنْهُمَا بِاللَّذِينَ مَرَدُّهُمَا إِلَى اللَّهِ مَطْلَب یہ ہے کہ جب وہ بری بات سنتے ہیں تو خود اس کے اندر کس نہیں پڑتے بلکہ۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ﴿۶﴾ اور جو اپنا تزکیہ کرتے والے ہیں زکوٰۃ میں مالی مقدار کو بھی سمجھتے ہیں جس کو زکوٰۃ دینے والا لوگ کرنا ہے اور زکوٰۃ دہانے کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے (یعنی مصدر بھی ہے) آیت میں فقط قاطعون موجود ہے (اور) فہم کا وقوع نفس باطن پر نہیں ہو سکتا بلکہ فعل کا علقہ اوکرنے سے ہے اس لئے اس جگہ زکوٰۃ دہانے کا ہی مراد ہے اور اگر زکوٰۃ سے مقدار مالی مراد ہوگی تو فقط الزکوٰۃ سے پہلے لفظ اوامع و نہ جانتا ہے۔ گاہ فی قاطعون الاداء الزکوٰۃ۔

لف قاطعون میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دہا کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ زکوٰۃ سے مراد ہے عمل صالح۔ یعنی وہ نیک عمل کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ﴿۶﴾ (۱) اَلَا عَلَىٰ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْدِيَهُمْ فَلَا ظَنَّهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ﴿۷﴾ اور جو (تمام) امور توں سے (اپنی) شرم گاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں سوائے

اپنی پتھریوں کے اور اپنی (شرعی) باندیوں کے کیونکہ (یہودیوں اور اپنی باندیوں سے شرم گاہوں کی حفاظت نہ کرنے پر) ان پر کوئی الزام قائم نہیں کیا جائے گا۔

فرج، شرم گاہ مروی ہو یا صورت کی۔ حفظ اخراج حرام سے پاک و اسکرہ بند عینی ازواجہم کا تعلق حفظوں سے ہے۔ احفظ علی عنان فوسمی میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑے رکھ آؤ نہ چھوڑے۔ یہ عربی مقول ہے حُفُظُونَ عَلٰی

ازواجہم میں حفاظتوں کے بعد علی کا استعمال اسی عاودے کے مطابق ہے۔ چونکہ حفظ کے اندر نفی بذل کا منسوم ہے تو کوئی

حافظوں کا سنی ہو گیا لایذنبون الاعلیٰ ازواجہم وہ اپنی شرمگاہوں کو نکلیں استعمال نہیں کرتے سوائے اپنی بیویوں کے۔
 باعلیٰ ازواجہم کا محض فعل حذف سے ہے یعنی ہم لایذنبون الاعلیٰ ازواجہم۔
 قلمت نکلتی آہٹا نکلتی سے مراد ہیں بائیں مطلب یہ ہے کہ سوائے اپنی بیویوں اور اپنی بائیںوں کے کسی اور عورت
 سے وہ قربت صحیح نہیں کرتے۔

بیضادی نے لکھا ہے کہ لفظ کا استعمال بے عقل چیزوں کے لئے جو عموماً کسی کی ملک میں ہوتی ہیں اور جتنے مملوک
 (بائیں، غلام) ہوتے ہیں وہ بھی اہل عقل کی فہم سے (گویا) خارج ہوتے ہیں کیونکہ کسی کی ملک میں ضرور داخل ہوتے
 ہیں لہذا وہ ہے کہ (بجائے من کے جوڑی عقل کے لئے موصوفہ ہے) ماکلفہ ذکر کیا لیکن اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ جب
 فرج کا لفظ عام ہے مرد کی شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں اور عورت کی شرمگاہ کو بھی اور خالقون لایذنبون چھٹم سے قول
 (جوڑے) اور ماسکت ایسا نکلتی کا استثناء کیا گیا ہے اور ماسکت کا لفظ حسب تشریح بیضادی غلاموں کو بھی شامل ہے
 تو پھر جو عورت غلام رکھتی ہو اس کو غلام سے قربت عقلی جائز ہونی چاہئے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس پر شبہ کہ وہ دہرے کرنے کے لئے
 حضرت مؤلف نے فرمایا کہ ماسکت ایسا نکلتی سے صرف بائیں مراد ہیں کیونکہ عورتوں کو کم عقل کیا جا رہا ہے عقل
 چیزوں کے حکم میں داخل سمجھا جاتا ہے اس لئے مؤلف کی تفسیر میں بے عقل چیزوں کی طرف راجع کر دی جاتی ہیں۔ یہی لفظ ما
 کا اس جگہ ذکر کر دیا لالت کر رہا ہے کہ اس سے بائیں مراد ہیں غلام مراد نہیں ہیں غلام یہ کہ عورتوں کے لئے اپنے غلاموں
 سے قربت ناجائز ہے اور آیت سے اس کا جو لز مطلب نہیں ہوتا۔

فَمَنْ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَآؤِاٰ بِكَ هَٰذَا الْعَذَابُ ۖ
 رافعی کے طلبے ہوں گے تو وہ شرعی سے نکلے والے ہیں۔
 العادون یعنی ظلم اور زیادتی میں کمال ہیں، حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں اس آیت سے حد کرنے
 کی اجازت منسوخ ہو گئی۔

حضرت امین عباسی نے فرمایا اندازے اسلام میں عورتوں سے حد کرنا جائز تھا کوئی شخص بائیں شرم میں جائیداد کوئی
 چاہے بچان والا نہ ہوتا تو جس قدر قیام بکھلا وہ ہوتا حتیٰ حدت کے لئے کسی عورت سے نکاح کر لیا تاکہ عورت اس کے لئے نکلتی
 آئندہ کر دے اور مسلمان کی صداقت رکھے یہاں تک کہ جب آیت الاعلیٰ ازواجہم اور ماسکت ایسا نکلتی چل ہوئی تو ہوائے
 ان دونوں قسموں کے ہر عورت حرام ہو گئی۔ رواہ الترمذی۔ جن عورتوں سے حد کیا جاتا ہے وہ بیویاں یقیناً نہیں ہوتیں فرق
 شیعہ کے نزدیک بھی مذہن کو شوہر کی میراث ملتی ہے نہ شوہر کو ان کی میراث۔ اور بائیں بھی یقیناً نہیں ہیں اور تیسری کوئی
 قسم حسب صراحت آیت حلال نہیں ہے اور زوجین کے درمیان توہم سے صراحت قرآن کے بموجب ضروری ہے حد کا
 مسئلہ نہا کی آیت قَسَامَاتُ مَن تَنَعَتُمْ بِهِ مِنۡهُنَّ فَآؤِاٰ بِكَ هَٰذَا الْعَذَابُ ۖ فَمَنِ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَآؤِاٰ بِكَ هَٰذَا الْعَذَابُ ۖ
 آیت مذکورہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ عمل بائیں عقل بھی حرام ہے۔ عام علماء کا یہ قول ہے کہ ان چیزوں کا
 قول ہے، میں نے عطاء سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے (یعنی مکروہ) غری جو حکم حرام میں ہوتا ہے۔ مترجم عطاء
 نے کہا میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کا مشرک ایسا حالت میں ہو گا کہ ان کے ہاتھ حائل ہوں گے، میرا خیال ہے کہ وہ یہی عمل
 کرنے والے ہوں گے۔ معین بن جبر نے کہا کچھ لوگ اپنے اہل کلات مروئی سے خود کھینچتے تھے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔
 وَآلَتِیْنِیْنِ هُمَا لَمْ یَنۡتَهِیۡہُمَا عَنْہُمَا رَعُوۡنَ ۝۱
 اور جو اپنے پاس رکھی ہوئی ماعز کا کلاہ کر کے

کلاتوں سے مراد ہیں وہ چیزیں جو بطور لالت مومنوں کے پاس رکھی جائیں لالت کو ان چیزوں کا امین بہرہ جانا ہے۔

عہد و عہد و طرح کا ہوتا ہے ایک عہد ہے جو اللہ نے مہل سے لیا اور بندوں نے اللہ سے کیا ہے۔ نماز و روزہ

اور تمام عہدہ تھے اس کے قبل میں آئی ہیں۔ دوسرا احمد وہ ہے جو گوئی آپس میں کرتے ہیں۔ لانت، بودیوت، تہجدات اور دوسرے
مجاہدات جن کا تعلق باہم وراثتوں سے ہوتا ہے۔ دونوں کی پابندی اور حق کو پورا کرنا، مسلمانوں پر واجب ہے (بشرطیکہ گمبہ اور اللہ
کی راہ میں لڑائی کا معاہدہ نہ ہو۔ مترجم)

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے قیامت کے دن ہنسنے سے سب سے پہلے حساب فی نماز کی ہوگی۔ نماز ٹھیک لگی تو بندہ کامیاب اور باطل ہو گیا اور غلغلہ مچا دی تو ناکام و ناسرور ہو جائے گا۔ اگر کسی فرض کی پوائیگی میں کوئی کمی لپٹے گی تو رب کریم فرمائے گا میرے بندے کے نوافل کو دیکھو (اگر کچھ نوافل ہوئے تو ان سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی)۔ پھر باقی افعال کا حال بھی اسی طرح ہوگا (دوسری روایت میں آیا ہے پھر ان کو تو کی حالت بھی اسی طرح ہوگی)۔ پھر تمام افعال کی حساب فی اس طریقے سے ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ و انورہامہ نے یہ حدیث روایت و عمل پند کی ہے۔

اور جو اپنی نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں شروع میں نماز کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا تھا آخری وصف بھی ہوائے نماز کو ہی قرار دیا گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن اہل ایمان آیت میں نماز میں خشوع رکھنے کا ذکر کیا گیا تھا اور اس وجہ نماز کی حفاظت کا دونوں صفیں الگ الگ ہیں مگر دونوں صاف نہیں ہے۔

اَوْ لَیْسَ لَكَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ الَّذَاتِ بِنُكُوتٍ اِلَیْهِمْ دُورٌ ۝۱۰

والے ہیں جو فردوس کے ولورث ہوں گے۔

الوارثون یعنی اس بات کے مستحق ہیں کہ صرف انہی کو (فردوس کا) کالٹ کما جائے گا۔

الذین یرفون یہ الوادفون کا صنف ہے اور جس چیز کے وارث ہوں گے اس کا بیان ہے پہلے بلا تعین وارث کا ذکر کیا گیا پھر تعین کے ساتھ وارث فردوں کا ذکر کیا اس سے وارث کی عظمت اور جگہ کی نشان ظاہر ہو گئی۔ (شبہ کیا جاسکتا ہے کہ وارث ہونے کا لفظ چاہتا ہے کہ پہلے فردوں کی لور کی ترقی پھر مومنوں کو دیدی جائے گی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے حضرت مفسر نے فرمایا کہ: یہ ہے کہ فردوں کے اندو کا فردوں کے لئے بھی ماحزور کچھ مکان ہوں گے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ مکان ان کو دیدئے جاتے اور چونکہ وہ مسلمان نہ ہوتے سوائے ان کے مکانوں کا وارث مومنوں کو کرو۔ جائے گا۔ ہر ثوب کا بھی مطلب ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لئے دو گھر ہیں۔ ایک گھر جنت میں اور دوسرا دوزخ میں۔ جب کوئی مرد روزِ خمیس چلا جائے، تو اہل جنت اس کے جنازہ اٹے گھر کے اہل بیت ہو جاتے ہیں۔ عہد کے خیران اُولَئِكَ هُمُ الثَّوَابُونَ کا کیا مطلب ہے۔ رسولواہن ماجد و معید بن منصور و بن جریر و ابن لوط و دالین ابی حاتم و ابن مردودہ و البیہقی فی البعث۔

عبدالرزاق و عبد بن حمید، ان جریز و کئی روایات ان الفاظ کے ساتھ (بھی) آئی ہے کہ اہل سنت اپنے مکاتیب کے بھی وارث (مالک) ہوں گے۔ اور اپنے ان بھائیوں کے مکاتیب کے بھی کہ اگر وہ (وفا اور نفع کے رسال کے احکام کو) مکی لینے تو ان کے مالک ہوتے کہ ان کے لئے وہ مکاتیب تجد کر دئے گئے ہوتے۔

ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ جنت کے اندر اس کا میراثی حصہ ختم کر دے گا۔

بعض علماء نے کہا لوٹ ہونے کا یہ معنی ہے کہ، اس کارکن کو جنت ملے گی جیسے وارث بالآخر میراث پاتا ہے۔ فردوس

سب سے اونچی جنت ہے ان کی مسلسل تشریح سورہ کاف میں گزر چکی ہے۔

﴿هُنَّ ذَاتَا أَفْئِدَةٍ لَّا يَمُوتْنَ وَلَا يَحْزَنْنَ ۚ فِي هُنَّ مُقِيمَاتٌ ۚ﴾^{۱۵} دو فردوں میں ہمیشہ رہیں گے نہ مریں گے نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔

لام احمد، ترجمہ کی، نہائی اور حاکم نے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وحی کا نزول ہوا تھا تو اس وقت آپ کے چہرے کے پس منہ کی ٹھیکوں کی جھنجھٹ کی طرح کچھ جھنجھٹ سنی جاتی تھی۔ ایک روز وحی نازل ہونے لگی تو ہم (مخمووی تک) ٹھہرے رہے (منتظر رہے) جب وحی کی حالت ختم ہو گئی تو حضور ﷺ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دو قوس ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا اے اللہ ہم گمراہ نہ رہیں، ہم کو عزت عطا فرما، دلیل نہ کر، ہم کو عطا فرما، عفو نہ کر، ہم کو دوسرا دیا پر ترجیح عطا فرما، دوسرا کو ہم پر برتری نہ دے۔ ہم کو خوش کردے اور ہم سے راضی ہو جا۔ پھر فرمایا مجھ پر دس آیات نازل کی گئی ہیں جو ان کو تو تم کرے گا (یعنی من پر پورا عمل کرے گا) اور جنت میں راضی ہو گا، ان کے بعد آپ نے قد افلح المؤمنون سے دس آیات تک تلاوت فرمائی۔ نہائی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے لیکن حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ آیات تمام ابواب خیر کا مجموعہ ہیں ان میں مسومنوں کے متعدد دلوں صاف بیان کئے گئے ہیں۔ غزاف میں شروع رکھنا وقات کی پابندی کرنا ہمیشہ رکھنا اور کرتے رہنا لغو، ان سے اعراض کرنا، تمام عمر بات سے اجتناب رکھنا وغیرہ ان اوصاف کا حامل تمام کائناتوں اور کائناتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور ذاتی و مضافی تعلیقات کی پروردگار کی اس میں استعداد کو پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ دُخَانٍ﴾^{۱۶} اور بلاشبہ ہم نے (انسان) (یعنی آدم) کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت اور طاعت واجب ہے اور وہ ہر عبادت کا استحقاق رکھتا ہے اس کی وجہ اور سبب کا اس آیت میں بیان ہے گویا اس فرمایا تم کو استحقاق ہے کہ جسے روزی عبادت کریں اور ہم کو اعدائیں کیونکہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔

سلطہ خلاصہ جو ہر

من طین میں من پیاہ ہے یعنی روئے زمین کا خلاصہ۔ آدم کو خلاصہ زمینی سے پیدا کیا گیا۔ اور پانی انسانوں کو نطفہ سے اور نطفہ غلات پیدا ہوتا ہے اور خدا انسان سے پیدا ہوتی ہے۔

کلمی نے کہا طین سے مراد حضرت آدم ہیں عبد الرزاق ابن جریر اور عبد بن حمید نے قارہ کا قول نقل کیا ہے کہ طین سے مراد حضرت آدم ہیں۔

عبد بن حمید کا قول نقل کیا ہے کہ من سلطہ من طین سے مراد ہے بنی آدم کا نطفہ (گویا طین سے مراد ہوئے بنی آدم اور سلطہ سے مراد ہو نطفہ)۔

بنوئی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ (سلطہ سے مراد ہے) پانی کا خلاصہ عکرمہ نے کلمہ سے مراد ہے وہابی جو پیش سے سمجھا جاتا ہے۔ عرب نطفہ کو سلطہ کہتے ہیں۔

﴿فَخَلَقْنَا الْمَلَكَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُنْضَغَةَ﴾^{۱۷} ہم نے مٹی کی شکل میں مٹی کو خلق کیا۔

پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا ٹھکانہ بنا پھر ہم نے اس خون کے ٹھکانے کو گوشت کی (گویا بنایا پھر ہم نے اس بولی کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنادیا پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت (کا لباس) پہنا دیا۔

جعلہ ہم نے اس خلاصہ کو نطفہ سے بنایا ضمیر سلطہ کی طرف راجع ہے کیونکہ سلطہ بمعنی سلول (اسم مفعول) ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر کا مرجع انسان ہو۔ نطفہ سے پہلے حرف جر محذوف ہے۔ حرف جر محذوف کر کے نطفہ کو منصوب کر دیا ہے یعنی من نطفہ (نطفہ سے)۔

قرارداد نمبر نے کی جگہ۔ مسکین محفوظ مراد نہ۔ مسکین در حقیقت مکان قرار کی صفت نہیں ہے بلکہ قرار پکارنے والے کی ہے۔ عجز اور قرار کی صفت نہ دیا گیا ہے۔

وہ نے کہا ہے۔ جبکہ اگر کوئی مسکرت سر نہ دیکھتا ہے۔
 نعم خلقنا پھر ہم نے بنایا سفید نقشہ کو سرخ خون کا اور تیز
 مسخہ گوشت کی بولی کی جو چبانے کے بعد ہو گوشت کی بولی کی ہڈیاں بنادے گا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کو سخت
 کر دیا۔ عفو کا جو حصہ ہڈی ہونے سے باقی رہا اس کا گوشت بنا کر ہم نے ہڈیوں کو اس گوشت کا لباس پہنا دیا ہڈیوں پر چڑھا دیا
 پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر اس کو دوسری تہی (طرح کی) مخلوق بنادیا۔
 انشاء اللہ یہ ہے ضمیر سوائے کہ کی طرف رجحان ہے یا انسان کی طرف۔ حضرت ابن عباسؓ فرمادے مگر یہ شکاک اور ابو العالیہ نے
 کہا خلق آخر سے مراد ہے روح جو نکلتا۔

کما خلق آخر سے مراد ہے روح چھو نکلا۔
 میں کتابوں میں حضرت کے اقوال میں شاید روح سے مراد روح سفلی یعنی روح حیوانی ہوتی ہے اور نفس سے مراد ہوتی
 ہے روح علوی کی سولہی روح علوی کا تعلق عالم ارواح سے ہے اس کی قرلہ گاہ نظر کشف میں عرش کے لوہے ہے یہ مکانی چیز
 نہیں ہے اور نفس ایک بھلا لطیف کا نام ہے جو ہمارے پیو ہوتا ہے اور جسم کی ایت کو اختیار کر لیتا ہے یہ جسم کشف میں
 سراپت ٹھکے ہوئے ہے چونکہ روح سے مراد روح سفلی ہے اس لئے یہ نکلا صحیح ہے کہ یہ سلالہ سے پیدا ہوئی ہے روح علوی کی
 پیداؤں کا سلالہ ہے نہیں اس لئے آیت میں روح علوی مراد نہیں ہے اس کا جہوت یہ ہے کہ علوی ارواح کی تخلیق خواجہام کی
 تخلیق پر مقدم ہے جب اللہ نے ارواح سے جتان لیا تھا اس وقت اجسام تو موجود بھی نہ تھے۔

نفسخ روح کیا ہے

روح اللہ کی ایک صفت ہے (جس کا وجود قدیم ہے) اللہ نے فرمایا اَنْفُخْتُ فِیْهِ رُوْحَیَّ مِنْ نُّوْفٍ جَبَّ یَذِلُّ کُلُّ غَائِلٍ مِّنْهُ لَمَّا دَخَلَ بَابَ حَقِّکُمْ فَتَحْتُمُوهَا وَتَعْلِقُ عَادَاتُکُمْ عَلٰی رُوْحِکُمْ فَتَجْعَلُوْنَ خُودَکُمْ مَّحْمَدًا۔ جامع بن علیؒ میں اس صفت کا تعلق جسم سے ہو جاتا ہے (گویا روح کا جسم سے تعلق حادث ہے اور روح بجائے خود قدیم ہے۔ ہاں اگر آیت میں انشاء پیدا کرنے سے مراد روح ہو پھر اگر مان ہو تو اس توجیہ کی ضرورت نہیں)

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ اللہ کے سچے رسول ﷺ نے قرآن مجید میں سے ہر شخص کو اپنے لئے خلق کیا، جس میں ہر شخص کا وہ حصہ تھا جو اللہ کے لئے تھا۔

بھل گئے ہیں دراز تک جمع رکھا جاتا ہے پھر وہ آدہ خون کا لوٹتا ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اتنی ہی مدت تک رہتا ہے پھر ہنگام تلف چاہیں دراز تک جمع رکھا جاتا ہے پھر وہ آدہ خون کا لوٹتا ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اتنی ہی مدت تک رہتا ہے پھر گوشت کی بوئی عن جا تا ہے اور اتنی ہی مدت تک (بوئی کی شکل پر رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ کو چاروں کاموں سے بھیجتا ہے فرشتہ اس کے (اتنے برے اعمال اور مدت زندگی اور روزق اور سعید یا شقی ہو) سوکن یا کافر ہو یا جننی یا دوزخی ہوتا) لگھ و دیتا ہے پھر اس کے اندر روح چھوٹی جاتی ہے جس جسم سے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہم میں سے کچھ لوگ (سادری عمر) جنسیوں کے جیسے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے لیے جنت کے دو میدان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن (مطلقاً) تحریر غالب آتی ہے اور دوزخ میں کے کام کرتے ہیں (اور انھی اعمال پر ساتھ ہو جاتا ہے اور بعض لوگ (سادری عمر) دوزخ میں کے جیسے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے لیے دوزخ کے دو میدان ایک گز سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا آخر تقدیر کا لکھا غالب آجاتا ہے اور وہ جہنم میں شامل ہوتے ہیں۔ (اور اگر وہ ان کا حق ہو جاتا ہے) متفق علیہ بخاری و مسلم۔

ایک سوال

آیت میں نفقہ کا لفظ کن جانا اور غلطہ کا معنی بن جانا اور معنی کا نہ ملنے میں تبدیلی ہو جانور بندوں پر گوشت چرچہ جانا حرف
خا کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کن حالات کا انکار کر لیا تاخیر ہو جاتا ہے لیکن کن تمام تبدلات کے درمیان
حدیث میں الفاظ شرم کا استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تغیرات کافی وقت کے بعد ہوتے ہیں۔ اس طرح آیت
و حدیث کے بیان میں بظاہر تضاد و اختلاف معلوم ہوتا ہے۔

خداوند کی مگر شدت کیفیت اور مذکور بالا اصول اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی قدرت کامل ہے اس کی حکمت بالغہ ہے اس کی شان کی عظمت اور اس کے مرتبہ کی رفعت متعین ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ شریک ہوا ممکن ہے۔ وہ احسن العالین

معنی لہ کا قول

معتزہ فرقہ کہتے ہیں کہ ہر واقعے کا خود خالق ہے یعنی ہر واقعہ اپنی اختیاری افعال کو پیدا کرتا ہے و مکتبہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ خالق رب میں اور اللہ سب سے اچھا خالق ہے (تفصیل کا تحقیق اور تصور بغیر مفضل علیہ کے درجہ کے نہیں ہو سکتا) ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تمام عقلی اور شرعی دلائل سے ثابت ہے کہ ہر واقعے کے ساتھ اختیاری افعال کا خالق اللہ ہی ہے ہر خالق نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے خَلَقَكُمْ وَمَا تَحْتَوْنَ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے افعال کو

بھی۔ جس ممکن کا وجود بھی اپنا نہیں اللہ کا احاطہ کر دے اس کی ذات مقتضی وجود نہیں اور دوسرے کو کیسے وجود سے ملتا ہے۔
 قرآن صحابہ اور علماء امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔

تمام صحابہ اور علماء امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔
 رہا مستزل کے اعتراض کا جواب تو اس کی توقع کے لئے ہم کہتے ہیں کہ لفظ عقل میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں اس لفظ کا اطلاق
 تہ بندے پر بھی ہوا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنْ اَبْلِیْنِ کَیْفَہُ الْعِلْمِ اللّٰہِ نے خود فرمایا ہے
 وَتَخْلُقُوْنَ اِفْکًا عَلَیْہِمْ ہندے کی طرف جب لفظ عقل کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہندہ میں تمہارے لئے منی سے
 پر بندے کی عقل کی ایک چیز بناتا ہوں اور تم جو تھو مانتے ہو۔ اس میں کوئی نزاع نہیں کہ لفظ عقل کی نسبت ہندے کی طرف کی
 جاتی ہے لیکن اس وقت عقل کا معنی ایجاد معدوم نہیں ہوتا بلکہ کسب اور صنعت ہوتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ انسان کو اپنے اختیار
 سے افعال کو کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کے کردارے اور اختیار کو اپنے اعمال میں داخل ہے یہی ارادہ و اختیار اور
 تکلیف ہے تمام اولاد و نوحہ کا تکلف ہندے کو کسی اختیار کی وجہ سے کیا گیا ہے تو اب عذاب بھی انہی اختیار ہی و افعال پر مرتب ہوتا
 ہے ہم اسی کو کسب کہتے ہیں نہیں ہندہ کا کسب ہے لیکن ہندہ کا یہ ارادہ اور اختیار ایجاد معدوم کے لئے بالکل کافی نہیں نہ یہ کسی
 بوجہ کو جو کہ سنا ہے نہ کسی عرض (یعنی عمل اور حالت) کو ایجاد و تفسیر کی قدرت و اختیار سے وابستہ ہے جب اللہ کی قدرت
 و اختیار کسی مخلوق سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو تحقیق کہتے ہیں اور اختیار عبد کو بھی اس میں داخل نہ پایا ہے تو یہ کسب عبد
 کہلاتا ہے لیکن کسب عبد موجود نہیں۔ موجود تو قدرت و ارادہ ہے جس نے کسب عبد کو قضا چیزوں میں داخل بنالیا ہے تو یہ کسب عبد
 طرف لفظ عقل کی نسبت ہے یہ سمجھ لینا کہ ہندہ اپنے افعال کا خود موجود ہے غلط ہے۔ ہاں ہندے کو کسب اور جانے والا کہہ سکتے
 ہیں۔ لہذا اگر اللہ نے ہندہ کو اختیار دیا ہے تو وہ اللہ ہی کا ہے نہ ہندہ کے۔ ہندہ کے لئے ہندہ سے ہندہ بنانے والا ہے۔

ہیں ماضی لئے مجاہد نے کہا تھا کہ بندے بھی بناتے ہیں خود اللہ بھی بناتا ہے اور اللہ سب بندہ محول سے بھرتے بنائے والا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اہل القیام کا معنی ہے مسور تیس بنائے والے یا اندازہ کرنے والے لغت میں علق کا معنی ہے اندازہ کرنا۔ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ کلام کی بناء فرض محال ہے اور فرض محال ناممکن نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ دوسرے بھی خالق ہیں تب بھی اللہ سب سے اچھا بناقی ہے۔

فرمایا جاتے کہ دوسرے نبی جانیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھانٹا ہے۔
 ابن ابی ناتم نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا چارہ توں میں (انفاق) میری موافقت ہے رب سے
 یہ بھی ایک یہ کہ جب واقعہ حقیقتاً ایرانستان میں شریف الخباز بنی توں کے آخر میں میری زبان سے نکل گیا۔
 فَبَشِّرْهُمُ الْيَوْمَ نَسْفُكُ الْمَغْطَاةَ عَنْهُمْ وَيَجْعَلُ اللَّهُ وَجْهَهُ لِلدِّينِ فَكَفَى

حضرت عمرؓ کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک آیت سے کم قرآنی عبارت معجزہ نہیں ہے، قول ہونے سے پہلے اور دوسرے انصافوں کی دمانا سے بھی اتنی عبارت گل نکلتی ہے۔

بعض دولت میں آئے کہ عبداللہ بنی سعد بن ابی سرح رسول اللہ ﷺ کا کاتب تھا اور جہول ہوتی تو آپ اس سے کوئی

کی کتابت بھی کرالیا کرتے تھے ایک بار رسول اللہ ﷺ کے لکھوائے بغیر یہ جملہ اس نے آیت مذکورہ کے اختتام پر زبان سے کہہ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسی طرح لکھ دے یہ یوں ہی بادل ہوا ہے عبد اللہ نے (لوگوں سے) کہا اگر محمد نبی ہیں ان کے پاس ہوتی کتنی ہے تو میں بھی نبی ہوں میرے پاس بھی وحی آتی ہے یہ کہہ کر اسلام سے پھر گیا اور مکہ چلا گیا کچھ مدت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو جہاں لوہر چند لوگوں کو حضور ﷺ نے واجب اہل فرمودیا ہوا اس کو بھی مباح الدم قرار دیا اور حکم دیا کہ جہاں اٹلے محل کر دیا جائے۔ عبد اللہ حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کا خواست کر ہوا حضرت عثمان نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے لئے لہان کی درخواست کی۔ حضور ﷺ دیر تک خاموش رہے پھر دم کے بعد فرمایا اچھا عبد اللہ کو اہل محل (مجلس حضرت عثمان) واپس چلے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے معاملہ سے فرمایا (تم) نے میرے اچھا کرنے سے پہلے ہی اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ میں تو یہ تک اسی لئے خاموش رہا تھا کہ تم اس کو قتل کرو۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ، حضور ﷺ نے ہم کو اشدہ کیوں نہ کر دیا، فرمایا میں نے یہ نہ دیا نہیں کہ لوہا کی چوری کرے۔ عبد اللہ اسی روز دوبارہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا اسلام اجماعاً ہوا۔

میں کہتا ہوں سبیل الرضا میں عبد اللہ کا مذبذبانہ اور فتح مکہ کے وقت رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مباح الدم ہو اور حضرت عثمان کا سفارش کرنا یہ سب کچھ نہ کرے لیکن وجہ مذکورہ ذکر نہیں کی کہ اس کی زبان سے نزول وحی سے پہلے ہی جملہ مذکورہ نکل گیا تھا اور بدعتی حیثیت سے ایسا ہونا ممکن بھی نہیں کیونکہ عبد اللہ مذکور کے مذبذبانہ کا واقعہ مدینہ میں ہوا تھا اور یہ سورت مکی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔

پھر تم بعد اس (قصہ عجیب) کے ضروری مرنے والے ہو۔ یعنی ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ﴾
گزشتہ تمام مراحل زندگی طے کرنے کے بعد جب تمہاری زندگی کے خاتمہ کا وقت آجائے گا تو مرنے جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ لامحالہ تم کو موت کی طرف جانا ہے سب موت کی جانب جا رہے ہو۔

میت اور میت وہ شخص جو مرنے والا ہو ابھی مرنا نہ ہو اور میت وہ شخص جو مرنے والا ہو اسی لئے اس جگہ میتوں تخفیف کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے جیسے انک میت وانہم میتوں میں تخفیف و تشدید جائز نہیں (کذا ذکر المینوی) مصاحب قاسم نے لکھا ہے مات بیوت (ضر) مات (ضر) میت اور میت دونوں طرح سے حق کی ضد ہے۔ مات کا معنی سو گیا اور سکون پانا بھی ہے یا یوں کہا جائے کہ میت بالتحفیف وہ شخص جو مرنے والا ہو اور میت و مات وہ شخص جو ابھی مرنا نہ ہو (آئندہ مرنے والا ہو)۔

﴿لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ﴾
تم آجائے جاؤ گے۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾
اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے اور ہم مخلوق (کی مخلوقوں) کے بے خبر تھے۔
طہرانی سے مروی آتا ہے، کہ مکہ پر اوپر والا آسمان نیچے والے پر چڑھا ہوا ہے اگر چلی چڑھتا تو بالائی چیز کی طرح ہو تو چلیا تو بالائی چیز کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ طہرانی نے کہا کہ آیت وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں یا پیاروں کے چلنے کی گزر گاہیں ہیں۔

الخفص سے مروی ہے مخلوق کوئی ہو۔
غفص یعنی ان کے معاذ سے بے خبر امن کو یوں ہی ہے کہ چھوڑ دینے والے نہیں ہیں بلکہ اختلال اور نظام کی اجتری سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کی گرفتاری رکھتے ہیں اور حسب حکمت و مصلحت ان کے مناسب حد کمال تک پہنچانے کا انتظام قائم رکھتے ہیں اور ہم نواں کو زمین پر گرنے سے روک دے دیتے ہیں۔

جملہ دنیا گنتا عین الخلق غیبی جملہ ممالک کی علت ہے۔ پورا مطلب اس طرح ہو گا کہ ہم نے تمہارے لیے جو مسکن آسمان بنائے تاکہ رزق اور برکات کے دروازے تمہارے لیے کھلے اور جس طرح سورج چاند نور ستارے تم پر چمکتے دیکھ رہے ہیں کیونکہ تمہاری مصلحتوں اور احوال کو درست رکھنے والے امور سے ہم غافل نہیں ہیں (یا غافل نہ تھے)۔
 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَقِيلًا فَانْقَلَبْنَا فِي الْآرْضِ جَنًّا وَتَازَاؤُنَا فَجَاءَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ثَقِيلًا يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَحْنُ مُعْظَمُونَ ﴿٢٤﴾
 اور ہم نے (مناسب) مقدار میں بارش سے پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا اور اس کو (بیکھن) سدوم کر دیے پھر بھی بلاشبہ قدرت سد بخشنے والے ہیں۔

پانی سے مراد بدش کا پانی۔ تقدیر یعنی مناسب مقدار کے ساتھ جتنا نقصانے مصلحت تھا۔ زمین میں ٹھہرانے کا مطلب بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ تالابوں اور حوضوں اور کھجوروں میں ہم نے پانی کو جمع کر دیا تاکہ بارش نہ ہو تو لوگ اس سے کام چلائیں۔ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ اس سے زمین کا پانی پیا مر لوے پانی کو زمین سے جس قدر ہٹا دیتے ہیں۔ زمین کے مسکنات میں پانی ٹھہر جاتا ہے پھر اس سے چشمے اور سوئے پھوٹ نکلتے ہیں۔ زمین سے تھلا پانی برآمد ہوتا ہے وہ آسمان سے برسا ہوا پانی ہوتا ہے۔
 ذہاب م ہا اس کو لے جائز اقل کر دیا مر لوے ہے کہ ہم اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کام نہ آئے اور بھاپ بنا کر اڑا بھی سکتے ہیں اور زمین کے اندر اچھائی گرائی تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔
 تقدیروں بلاشبہ ہم پانی کو فنا کر دیے پھر بھی اسی طرح قادر ہیں جس طرح اس کو برساتے پڑھ رہے ہیں اگر ہم پانی کو فنا کر دیں تو تم پیاسے مر جاؤ تمہارے چاروں بھی مر جائیں اور تمہاری فانی میں بھی ہو جائیں۔

بنوئی نے کھلے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جنت سے چادر بانڈال کئے ہیں۔ سیحون، بیحون، و جلد، فرات یہ بھی بنوری نے لکھا ہے کہ امام حسن بن سہیب نے حد کے ساتھ بوسا لٹ کر حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے ایک چشمے سے جو جنت کے نیچے نشی حد میں تھا پانی دریا جبریل کے دونوں بازوؤں پر نازل فرمائے۔ سیحون، بیحون، و جلد، فرات، نیل، جبریل نے یہ دریا بطور لانت پھیلانے کے سپرد کر دیے اور زمین میں پھیل گئے اور لوگوں کے لئے قائم بخش دیئے کہ تبت والزللنا بین السمتاء تبارقنا بقدر قاتلنا کنت فی الارض سے اسی طرف اشارہ ہے پھر جب پانی ویا ویا جبر کا زمانہ آئے گا تو اللہ جبریل کو بھیج کر زمین سے فرما کر تمام (دینی) علم کو اور سنگ مسود کو اور مقام ابراہیم کو اور تابوت موسیٰ کو جس کی اندرونی چیزوں کے اندر پانی پھریں اور پانی کو آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ آیت وَأَنزَلْنَا عَالَمًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَقِيلًا يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَحْنُ مُعْظَمُونَ کا یہی مطلب ہے۔ جب یہ چیزیں زمین سے اٹھائی جائیں گی تو اسی طرح دنیوی اور دینی کی ہر بھلائی سے محروم ہو جائیں گے۔

میں کہتا ہوں شاید زمین کے سرے دریا جنت سے آئے ہیں۔ حدیث میں صرف باجھ کا ذکر بطور تمثیل کیا گیا ہے۔

فَأَنشَأْنَا لَكُم مِّنْهَا جَنَّاتٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَنِيٍّ وَأَعْنَابًا ۖ لَّكُم مِّنْهَا قَوَائِدُ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَنِيٍّ وَفِيهَا كَلُّونٌ ﴿٢٥﴾
 پھر ہم نے اس (پانی) سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ تمہارے لئے پیدا کئے جن کے اندر تمہارے واسطے کثرت سے ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ قَوَائِدُ کثرت یعنی کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی تمہارے لئے کثرت سے ہوتے ہیں اور ان میں ہوتے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو۔
 و مِّنْهَا لَعْنَىٰ يٰۤأَعْيُنُكَ جَنَّاتٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَنِيٍّ لِّكَ مِمَّا تَرَىٰ فِيهَا مِثْلُ شَجَرٍ يَّاتِي ثَمَرًا مِّنْهُ لَمْ يَمُوتْ ۚ يٰۤأَعْيُنُكَ جَنَّاتٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَنِيٍّ لِّكَ مِمَّا تَرَىٰ فِيهَا مِثْلُ شَجَرٍ يَّاتِي ثَمَرًا مِّنْهُ لَمْ يَمُوتْ ۚ يٰۤأَعْيُنُكَ جَنَّاتٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَنِيٍّ لِّكَ مِمَّا تَرَىٰ فِيهَا مِثْلُ شَجَرٍ يَّاتِي ثَمَرًا مِّنْهُ لَمْ يَمُوتْ ۚ يٰۤأَعْيُنُكَ جَنَّاتٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَنِيٍّ لِّكَ مِمَّا تَرَىٰ فِيهَا مِثْلُ شَجَرٍ يَّاتِي ثَمَرًا مِّنْهُ لَمْ يَمُوتْ ۚ
 کھجوروں اور انگوروں کا خصوصیت ذکر بطور تمثیل کیا گیا ہے ورنہ شجرش اور پھولوں سے اور طرح طرح کے پھل اور شربت سب ہی باغوں کی پیداوار ہیں یا پھولوں سے بنائے جاتے ہیں۔ انگور اور پھولوں میں اور سے پھولوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس کی کو بطور مثل ذکر کر دیا۔

اور ہم نے ایک (کو) کثرت پیدا کیا (یعنی زمین) کو خود
 وَتَجَرَّةٌ يَّخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا مِثْلُ نَضْدٍ مِّنْ مَّاءٍ

سینا میں پیدا ہوا ہے۔

سیناء کے معنی مختلف بیان کئے گئے ہیں جامد نے کہا سیناء کا معنی ہے برکت یعنی برکت والے پہاڑ سے ہم نے زینون کو پیدا کیا۔

قداد، ضحاک اور مکرہ نے کہا: اس کا معنی ہے اچھا اور خوبصورت، ضحاک نے کہا یہ فطری زبان کا لفظ ہے اور مکرہ نے اس کو عجمی زبان کا لفظ کہا ہے کہیں نے کہا سیناء کا معنی ہے درختوں والا۔ بعض نے ماسریانی زبان میں تحفہ درختوں کی جمادی کو سیناء کہتے ہیں۔ مقاتل نے کہا جس پہاڑ پر بکثرت پھلدار درخت ہوں اس کو فطری زبان میں سیناء اور سینین کہا جاتا ہے جامد نے کہا سیناء خاص پتھروں کی ایک قسم ہوتی ہے یہ طور میں بکثرت موجود ہیں اس لئے طور کی مینہ کی طرف اضافت کر دی گئی۔ ابن زید نے کہا طور میناء اور لہام اس پہاڑ کا ہے جو مصر کو لایا۔ درمیان واقع ہے۔ جمہل سے حضرت موسیٰ کو ندا دی گئی تھی۔ چہے امرہ القیس پر ابہم ہے۔

تَنْبِیْهُنَّ بِالذِّہْنِ وَجِہِہُمْ لَّا یُکَلِّمُنَّ ۝

جو آگے تیل لئے ہوئے در کھائے والوں کے لئے سالن لئے ہوئے یعنی زینون میں دونوں فائدے ہیں۔ یعنی اس کے اندر دو فن بھی ہو جائیں گے کام میں آتا ہے اور چرخ بھی اس سے چلائے جاتے ہیں اور یہ سالن بھی ہے کہ روٹی اس میں ڈالی جاتی ہے۔

بغوی نے لکھا ہے معنی اور مہار اس سالن کو کہتے ہیں جس میں روٹی ڈالی جاتی ہے اور روٹی پر اس کا رنگ آجاتا ہے اور لہام عام سالن کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے خواہ اس سے روٹی نکالیں ہو یا نہ ہو۔

مقاتل نے لکھا ہے اس درخت کو ادہم (سالن) بھی کہتے ہیں اور دن (روغن) بھی۔ مقاتل نے یہ بھی کہا کہ خور کے ساتھ زینون کی خصوصیت اس وجہ سے کہ سب سے پہلے طور میں عی زینون کا درخت پیدا ہوا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طوفان کے بعد زمین پر سب سے پہلے زینون کا درخت پیدا ہوا۔

وَلَا یُکَلِّمُنَّ اِلَّا الَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَہٗ

اور تمہارے لئے موبیشوں میں بھی غور کرنے کا موقع ہے۔ عبرت و نیکو عمل جس سے سالن کی قدرت کاملہ اور حکمت باہر پر حق استدلال کر سکتے ہیں۔ عام لوگ چونکہ عبرت اللہ و انہر سے چھپاؤں کو نہیں دیکھتے اور ان کی تخلیق سے سبق نہیں لیتے اس لئے ان کو منکر قہر وے کر کلام کو پروردہ خود پر تاکید کے ساتھ بیان کیا (اگر علامات انکار موجود ہوں خود مخاطب منکر نہ ہو تب بھی اس کو خطاب اسی طرح تاکید کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے منکر سے کیا جاتا ہے)

لَسَوْفَ یُکَلِّمُنَّ فَاۡیَ اُنۡبَاۡیَہٗمُ مَّا مَتَّعُوْہُمْ مِّنۡ قَبْلُ وَاَمَّا اَمَّا الَّذِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ اَلْحِلَّیْلُ فَاُفٍّ لَّہُمْ ۝

ہم تم کو ان کے چٹائل کے اندر (پیدا شدہ) چیز (دودھ) سے پئے کو دیتے ہیں اور تمہارے لئے قرآن میں اور بھی دست فائدے ہیں اور ان میں سے تم بعض کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیاں پرلوہے چمکتے ہو۔

معانی منظور ہوتے ہیں دودھ یا چارہ اول صورت میں کن (صحیحی کلمہ) تبعیضہ ہے اور دوسری صورت میں ابتداء کے لئے کہ دودھ پہلے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

فیہا یعنی چھپوں کی پشت اور بال واکرہ وغیرہ میں بکثرت فائدہ ہیں۔ ومنہا تاکلوا اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو (یعنی گوشت چربی وغیرہ) وعلیہا اور بعض چھپاؤں پر سوار ہوتے ہو جیسے لونٹ اور تیل بعض اہل علم نے کہا صرف لونٹ مر لو ہیں عرب و غزل پر ہی سوار ہوتے تھے اور لفظ فلک کے ساتھ بھی لونٹ مناسبت رکھتے ہیں۔ لونٹ فٹکی کے جلد مشہور ہیں۔ ذوالقرنہ شاعر نے کہا ہے سفینۃ بر نعت خدی زمانہا

نعملون تم لے پھرتے ہو خشکی میں اور دریاں میں۔

نفسیکم الخ یہ عبرت کا بیان ہے کیونکہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص سفید خوشگوار دودھ برآمد کرنا ہے اندر
ورس عبرت رکھنا ہے۔ چھپچھاپوں سے ۱۱۱۶ھ تک، کون اور ہاتھوں کی پیدل اور سولہ دہائیوں کے لئے فن کاروں پر دلو ہو چلا
اور صلیب ایلیہ انسان کی خدمت پر ایسے قوی پیکل جاتوں کا لگ جانا اللہ کی قدرت نامہ کو ثابت کرتا ہے۔

وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا ثَوْبًا لِّی قَوْصُفٍ ۝
اور ہم نے ظہیر بنا کر بھیجا ہوا کون کی قوم کے پاس۔

اس سورت کے آغاز میں اللہ نے مومنوں کے خصوصی احوال بیان فرمائے پھر ان دلائل و آیات کا ذکر کیا جو ایمان و
خدا کی دعوت دہ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان سرکش کافروں کا اور فن کے انجام کا ذکر فرمایا اللہ سے باقی تھے اور ظہیر کے
فرمان سے سرباکی کرنے والے۔

فَقَالِ یَقُورُ اَعْمِدَا اَللّٰهُ مَا لَکُمْ مِّنَ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ ۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۱۱

میں انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبارت کر دے سوائے اس کے تمہارے کوئی معبود نہیں سو کیا تم (اس سے) ڈرتے
نہیں۔ یعنی کیا تم کو اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم جو اس کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہو اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔
کس وہ تم سے یہ ساری نعمتیں جیمن لے اور تم کو اس شرک کی وجہ سے (دنیا و آخرت میں) عذاب میں مبتلا کر دے۔

فَقَالِ لِمَ تَدْعُوْا اِلٰہِیْنَ کُفْرًا مِّنْ قَوْمٍ قَوْمِہٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ ۚ وَیُؤْتِیْہِ اَنْ یَّتَّخِذَ لِحٰیثِکُمْ ۚ وَکُتِبَ عَلَیْہِ اَللّٰہُ
لَا تَکُنْ لِّکُمْ مِّلَکٌ ۚ فَتَاسِبُوْا ہٰذَا اِیَّ اٰیٰتِہٖ اَلَا یَظُنُّ اَنَّہُ یَکْفُرُ ۝۱۲

(اس کے جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے کہا کہ یہ شخص
جو تم ہی جیسا انسان ہے (ظہیر کی کا دعویٰ کر کے) چاہتا ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے۔ اگر اللہ کو (رسول بنا) منظور ہو تا تو
(وہ) (ہدایت کے لئے) فرشتوں کو امیر دیتا مگر تم نے قویہ بات اسے پہلے بد گویوں سے بھی نہیں سنی۔

الملاء سرور اور قوم نے آپس میں (یا عوام سے) کہا کہ یہ نوح تو تم ہی جیسا آدمی ہے تمہاری طرح کھانا اور سوتا ہے
پھر یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ قوم نوح کا خیال تھا کہ ظہیر بھی معبود ہونے میں ملے کہ شریک ہیں اور کوئی انسان اللہ
کا رسول نہیں ہو سکتا اگر خدا کسی کو ظہیر بنا کر بھیجا پاتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا یا خیال کے زیر اثر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نوح چونکہ
رسالت کے مدعی ہیں اس لئے شاید ان کو اپنے قومی ہونے کا آثار یہ یا فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہے۔

یہودی یعنی رسالت کا دعویٰ کرنے سے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم سب کا سردار بن جائے اور تم سب سے اعلیٰ ہو جائے۔

لَوْ شَاءَ اللّٰہُ لَعَمِلَ اَمْرٌ اٰخَرُ ۚ ہوتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یا کسی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔

ما سمعنا بهذا ہم نے تو یہ بات جس کا نوح مدعی ہے کہ معبود ایک ہے اور قومی کو ظہیر بنا کر وہ بھیجتا ہے اور مرنے
کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اپنے پچھلے بزرگوں میں بھی کبھی نہیں سنی۔ ایسی بات کافروں نے یا تو شخص خدا کی وجہ
سے کسی حتمی یا دائمی کسی ظہیر کو آئے ہونے ایک کئی مدت گزر گئی تھی اور ان کو بزرگوں سے بھی کسی ظہیر کا مبعوث ہونا معلوم
نہیں ہوا تھا۔

اِنَّ هٰذَا لَآ وَجْہٌ لِّہٖمْ جُنَاحٌ مِّمَّا یَفْعَلُوْنَ ۚ اِیَّہٗ حٰثِلِی جُنَاحٍ ۝۱۳

یہ صرف ایک ایسا
قومی ہے جس کو جنوں ہو گیا ہے اب تم اس کو اس کی حالت پر ایک وقت سمجھ رہے دو اور خنجر رہو۔

جنہ جنوں یعنی یہ جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کا جنوں ہے اور حقیقت یہ نفی رسالت کی تاکید ہے کیونکہ دیوانہ
اور رسول نہیں ہو سکتا اور اس کو جنوں ہے اس لئے رسول نہیں ہو سکتا۔

فہر بصرہ یعنی اس کو برداشت کر دے اور اس وقت کا انتظار کر کہ یہ خود ہی سرباکی میں اس کا جنوں دور ہو جائے۔

اور صبح ہم نے من کو خوش بخش دیا تھا، مال و اولاد کی کثرت عطا کی تھی۔
مسلمکم تم میرے یعنی انسانی اور اول و نواسف میں تمہاری طرح ہے۔

يَا كُلُّ مَنَّا كَانُومٌ مِّنْهُ وَيَشْرِبُ مِمَّا فَلَاحُونَ ﴿٦٦﴾
تو جو تم جیسے ہو وہ میں بھی پیاتے (یعنی تمہاری طرح کھاتا کھاتے اور پانی پیتے کا ضرور تندر ہے)۔

وَلَيْسَ أَكْلُهُمْ نِسَاءً لِّمَنَّا لَكُمُ إِذَا تَغَيَّسْتُمْ ﴿٦٧﴾
اگر (کے) پر ملے (پور) فرہیں بر دہن کے تو یقیناً کس وقت کھائے میں رہو گے۔ کہ اپنے جیسے آدمی کے فرہیں بدل رہے ہوں گے اور خود اپنے کو نہیں کر دے گے وہ لوگ عجیب پر قوف اور جاہل تھے کہ اپنے جیسے آدمی کی بات ماننے کا تو انکار کرتے تھے اور بے جان بخور کی پوجا کر کے اپنے ذلیل ہونے کا مظاہرہ کرتے تھے۔

أَيُّهَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَعْلَمُونَ شَرَّ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦٨﴾
کھاتے کہ جب تم جادو کے اور خاک خود (یاد گوشت پوست کی خالی) ڈھولیا ہو جاؤ گے تو (دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے)۔

ابعد کہ میں استغناء انکار ہے یعنی نیا نہیں کہن چاہئے یا سوال تقریری ہے یعنی یہ ضرور دیکھا کہ رہا ہے۔ نبوت پر جو انہوں نے نظر کیا تھا اس کو بھتہ کرنے کے لئے کافروں نے یہ بات کہی (کہ) یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا اعتقاد عقیدہ رکھتا ہے کیا مقول سابقہ کی علت ہے پیسے انہوں نے کیا کہ اپنے جیسے آدمی کی اگر کفایت کر دے تو کھانا پاؤ گے اس کا ثبوت یہ پیش کیا کہ یہ تو قیامت کا قائل ہے (دینا کے سارے عیش میں غفل و لاپرواہی ہے اس کی بات کو ماننے سے اس زندہ کی میں تمہاری اٹھانے کا)۔

هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ هُمْ يُعَذِّبُونَ ﴿٦٩﴾
ہم ہی یہی اور ہم ہی (از حق) ہے جو بات تم سے

کئی چار ہی ہے (اور جس سے تم کو ڈرنا چاہا ہے)۔
لَعَنَوا عَذْرَاءً جَدَّاءَ عَذْرَاءَ كِي خَرَبَ (یعنی سنی کی یا عقل سے) کہ دوری اس چیز کی ہے جو تم سے کئی چار ہی ہے یا نام زائد ہے اور ساتو عذروں ہیہات کا قائل ہے اور بیست یعنی اٹھ (یعنی بعض کے نزدیک بیست مصدر ہے یعنی دوری ہے اس بات کی جو تم سے کئی چار ہی ہے)۔

رَبِّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُكَ اللَّهُ ﴿٧٠﴾
یہ زندگی اور کچھ نہیں سوائے اس و نبوی زندہ کی کے حیات دنیا یعنی روز عر کی جس میں ہم ہیں اور جو ہمارے قریب ہے (تو کا معنی ہے قرب۔ دنیا موت اولی کا ہے اور اولی اسم تفصیل ہے و دوبارہ ہے مترجم)۔
مَعْلُومٌ وَمَنْ حَيَاتُكُمْ بِمَنْ يَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾
زندہ کر کے (اٹھائے نہیں جائیں گے۔ جن ہم میں سے کوئی مرے کوئی پیدا ہوتا ہے بغوی نے کہا: پھر زندگی کے وہ لوگ منکر تھے اس لئے فرمایا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب زندہ ہوں گے بلکہ کلام میں ہم سب کا خبر ہے لیکن ہم تم سب پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس وقت ہو گا کہ موت ضرور عیاں مراد ہوں سب کو (لیکن اگر بعض کا مرنا اور بعض کا پیدا ہونا مراد ہو تو اس تاویل کی ضرورت نہ ہوگی۔ مترجم)۔

میں سنا ہوں اگر سب ہی لوگ مر رہے ہوں تب بھی بغوی کی تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ واذا فطخ عطف اور جمعیت کو ظاہر کرتا ہے (ترتیب پر بغوی استغناء دلالت نہیں کرتا یہی مطلب یہ ہو گا کہ ہم سب مرتے پیٹے رہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم سب جاں کے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَنُ عَلَى الْاَلْبَانِ كَيْ يَأْتِيَ مَا نَعْتَقُ لَكَ ﴿٧٢﴾
یہ شخص (جو اللہ کی طرف سے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے) ضرور قیامت کا قائل ہے (موجود ہے اس نے نظر پر دروغ ہندی کی ہے اور ہر قواس کی بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں یہ جملہ تاسعاً اِلَّا تَنْسَرُ تَبْلُغُكُمْ كِي

تاکید ہے۔
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ يَتُوبُونَ ﴿۶۸﴾
 (اے اللہ!) تو میری مدد فرما اور ان پر عذاب نازل کر یعنی میرا انتقام لے۔
 اللہ نے فرمایا کچھ ہی وقت کے بعد یہ لوگ ضرور پشیمان ہوں گے۔
قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِبِينَ ﴿۶۹﴾

عصا میں سازاؤ ہے جو مضمون قتل کی تاکید کر رہا ہے یا انکار ہے اور قلیل اس کی صفت ہے یعنی تھوڑے وقت کے بعد مر لو گے کہ جب عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ایسا متعجب ہو جائے گا تو ضرور پشیمان ہوں گے۔
فَإِذَا كُنْتَ تُظَاهَرُ فِي الْغَيْبَةِ بِالْغَيْبِ فَتَجْعَلُهُمْ تُخَافُكَ
 سوائے (دعوت) حق کے آپکا اور پھر ہم نے خس و خاشاک (کی طرح پھیل) کر دیا۔
 بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ صبح سے مراد ہے ہلاکت کا موسم میں ہے صبحہ اور صباغ خست چمکے صبح بہم
 ان کو گھیر لیا گیا۔ صبح نسیم وہلاک ہو گئے اور صبحہ عذاب کو بھی کہتے ہیں۔
 اگر قرآن اخیر میں سے قوم عاد کو تو صبحہ سے مراد ہو گا عذاب اور اگر یہ قصہ ثمود کا ہے تو صبحہ سے مراد ہو گی
 چمکے سورج و عرف کی تفسیر میں ہم نے بیان کر دیا ہے کہ آسمان سے ایک چمکے ستارے کی اور ہر چیز سے ایک چمکے نکل اور بدل کا کر کا بھی
 ہوا جس سے سب کے دل پھٹ گئے (قوم عاد پر بھی کا عذاب نہیں آیا تھا بلکہ طوفان ہوا ان کی تمام زمین کے جھڑکتے دن تک
 مسلسل جاری رہے اور سب ہلاک ہو گئے اس لئے اگر آیت مذکورہ میں عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو صبحہ سے مراد چمکے ہو گی
 عذاب مراد ہو گا۔

”ہم نے ان کو خس و خاشاک بنادیا“ یعنی ہلاک کر دیا جیسے سیلاب کے لوہے کو زار کرکٹ سے کر آجاتا ہے۔ ہم نے اس
 کوڑے کی طرح ان کو کر دیا۔ جو شخص ہلاک ہو جائے، عرب اس کے متعلق کہتے ہیں سال بھلائی۔ حال کا سیلاب اس کو بھلائی
 کہتے ہیں۔

لَيُصْبِحَنَّ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿۷۰﴾
 بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ بعد اصد رہے۔ جملہ یا اخیر یہ ہے ہلاکت ہو گئی ان کا فرلوں کی۔ بالانشاء دعا ہے، ہلاکت ہو ان
 کافروں کی۔ للظالمین قائم مقام قاتل کے ہے اور بعد اصد رہے قتل کے قائم مقام اور لام زائد ہے یا مصدری معنی کو
 قوت پہنچانے کے لئے لایا گیا ہے۔

لَقَدْ أَنتَ تَاوَسْتُمْ فِي يَوْمِ تَوَدَّدْتُمْ ﴿۷۱﴾
 جیسے قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ۔
مَنْ تَشْتَرُونَ مِنْ آمَنِي أَجْعَلُكُمْ وَمَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿۷۲﴾
 (ہلاکت کے) مقررہ معاوضے سے پہلے ہلاک ہو سکتی تھی نہ مقررہ وقت ہلاکت سے پیچھے (پانی نہ کہ سکنی تھی، یعنی ہلاکت کا جو وقت
 مقرر تھا اس سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ وقت مقرر کے بعد نہ وہ سکنی محمد
 پھر ہم نے ان کے پاس اپنے وغیرہ لوگوں کو (ہدایت کے لئے) پے در پے
كُلُّكُمْ لَنَا يَوْمَئِذٍ آجِدٌ

نہجاء
 ختم اصل میں دتر اقلہ تر تو تر سے مشتق ہے۔ دتر (خانی) طبع (جنت) کی ضد کو کہتے ہیں۔ تو تر اور موافقہ چیزوں کا پے در
 پے یعنی ایک کے بعد دوسرے کا اور دوسرے کے بعد تیسرے کا آثار وغیرہ کی اقامت کے منسلک قائم ہونا۔
 کا موس میں ہے تو تر پے در پے ہونا۔ (غیر کسی فعل اور خلا کے مابین فعل کے۔ دائرہ موافقہ، و تار ایک کے پیچھے

اور کھنی ہوئی دلی دے تر لڑھکتا اور اس کے درباریوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا سوا انہوں نے (ماتے اور افسدین کرتے
 اسے اختیار کیا اور وہ لوگ تھے اعلیٰ شہر۔

سنہ ۱۱۸۱ھ میں علی دین جہاں شہزادہ علی نے دہلی کو چھوڑ کر حریف کو لاہور پہنچا دیا۔ وہ بھی یہ حکم نامہ کہ سب سے پہلے مراد
علاء سے ملا کر خبر دی کہ تمہاری لاش کو متعلق طور پر نہ کر کے۔ اسی سے متعدد معجزات صادر ہوئے تھے۔ مثلاً وہ سائب
بن جانی تھا۔ چادروں کے رسیوں سے جو سائب بٹے تھے انکو یہ ل تھی ٹھل گئی تھی۔ اسی کی ضرب سے مراد بچاؤ کی بجٹ کر دو
ٹکڑے ہو کر قہقاری کی ضرب سے بچے چلے جاتی ہو جاتے تھے۔ یہ بچاؤ کرنے کے وقت چادر اور طرف عموم کر لشکر کی
معاذت کرتی تھی۔ کئی رات میں شہزاد کا باوجود بھی نہیں چلے اور درخت میں بھی ایک چشموں کے اندر سے پانی نکلنے کے لئے
رہی۔ اول کا باوجود بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت سے مراد معجزات ہوئی یا دونوں سے مراد معجزات ہوں۔ یہ سب نشان
نبوت تھے اور حضرت موسیٰ کے درمیان کی دلیل تھی۔ (عاصم) تفسیر کے نزدیک قیامت سے مراد معجزات ہیں یا انکو حکم مراد میں مقرر
علاء۔ یہی وہ لوگ تھے جو لوگوں پر جبر اور ظلم کرتے تھے۔

فَقَاتِلْ آلَ الْفُجُورِ يَكُونُوا لَكَ رُجُومًا ۝ ﴿٥٠﴾ كَذَلِكَ يُوْهِمُكَ اللَّهُ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ ۝ ﴿٥١﴾

چنانچہ (ہم) کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کو بے خبر مان لیں، حالانکہ ہم کی قوم والے لوگ (سب کے سب) ہمارے زیرِ علم ہیں۔ اس غرور کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہو س نے موتی بدل دیں کہ تمہو س قمار اور ہلاکت کر دے (قوموں) میں سے جو لگے۔

نعمت بن بشر کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے جسے "نعمت قلمی" اور "نعمت لسانی" کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔

مسلک لفظ مثل کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور دو پر بھی اور بہت پر بھی اور مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی۔ وقوعہ چھوٹا قوم سے مراد اسی اسر اٹل ہیں۔ لغت عربیہ میں ہمارے خدمت گزار ہیں اور حکم میں سرب لوگ ہر اس شخص کو عابد کہہ دیتے ہیں جو کسی کا خدمت میں اور حکم میں رہے۔

من السہل کسی یعنی غرق کر دے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا وَكُنَّا لَهُ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

انہی تاجروں کو وہ سید صاحب (یعنی بنو کواندہ کے اداکار معلوم ہو جائیں اور معرفت کار سنت پائیں)۔

تعلیم کی تعمیر بنی اسرائیل کی طرف راجع ہے قوم فرعون کی طرف راجع نہیں ہے کیا کہ قوم فرعون کے ذہن کے بعد توحید کا نزول ہوا تھا۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامَّةً
 لَّوْرَءَهُمْ نَزَّلْنَاهُ بِأَنفُسِمْ ذَرِيَّتَهُ لَوْرَءَهُمْ نَزَّلْنَاهُ بِأَنفُسِمْ ذَرِيَّتَهُ لَوْرَءَهُمْ نَزَّلْنَاهُ بِأَنفُسِمْ ذَرِيَّتَهُ لَوْرَءَهُمْ

کیا۔ ایسا کیا جائے کہ اسی مریم کے بعد لفظ آخری حذف ہے یعنی ہم نے ابن مریم کو نکالی بنیاد کہ انہوں نے شیر خوار ہوئے۔

کی حالت میں جب کہ ہائے میں تھے بات کی اور سن کی پاکدامنی ظاہر کی اور دوسرے متجزی کن ہے حاضر ۵۰۔ کے۔ مورخین کی

کو بھی دشمنی بلکہ کہ بغیر مرد کی قربت کے اپنا سکہ پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔

ایہ آیت اور انہما الی ربوبہ ذات شریکاً و معین ۵

زمین پر لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور وہاں جات کے (میں) گھبرائے کے قتل اور شہادت کا بدلہ لے لیا۔

ہے۔

ضحاک نے کہا غلط، مشق مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا (ابوہ) سے مراد ہے عطا کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ روئے سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہی قول قرآن و روایت کا ہے۔ جب نے کہا ابوہ کا حصہ یہ نسبت دوسری زمین کے اشد وکیل آسمان کے قریب تھا۔ ابن زید کے نزدیک مصر مروی ہے (یہی قول ہر غنی حیثیت سے زیادہ قوی ہے) چونکہ یہودی بادشاہ ہیرودس جب حضرت عیسیٰؑ کے قتل کے دو پہر ہو گیا تھا تو حضرت مریمؑ اپنے بچہ کو لے کر مصر چلی گئی تھیں۔ (حزق) سعدی کے نزدیک فلسطین کی سرزمین مروی ہے۔

ذات قرآن و قرآن والی ہوا زمین جس پر رہنے والے ٹھہر سکیں۔ بعض نے کہا معلوم اور الاموال کی زمین جس کی وجہ سے لوگ دہراہ نکلیں۔ معین جلدی پانی سعدی الماء پانی پینے لگا۔ یا معین ماعون سے بنا ہے۔ دواعون کا معنی ہے پانی بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ یا معین عان کا اسم مفعول ہے عان کا معنی ہے اٹھو سے دیکھو، پانی پانی زمین تھی (دور سے) آنکھوں سے اٹھی جاسکتی تھی۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَمَّا أُنزِلَتْ إِلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
لَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ فِي يَوْمٍ لَا تَحْمِلُونَ

صلیبت سے مروی ہیں حلال چیزیں اور امر و جہ کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ (اس کا ازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حلال چیزیں کھاؤ یعنی کل حلال چیزیں کھانے کا حکم و جہ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ مترجم لکھا ہے) سب چیزیں مروی ہیں اس وقت امر بابت اور مسوت پیدا کرنے کے لئے ہو گا اس سے رہبانیت اور ترک لذت کی تردید ہو جائے گی۔

بعض نے کہا اس سے حلال صاف قوام والا مراد ہے حلال تو حرام کی ضد ہو چاہے اور صاف سے یہ مروی ہے کہ اس کے کھانے سے اللہ کی ذات بھونے میں نہ کھانا نہ کی یاد سے غافل نہ بنائے اور خواہشات نفسانی میں نہ ڈال دے اور قوام سے یہ مراد ہے کہ نفس کی خواہش کو روک دے عقل کی حفاظت رکھے، یعنی میری کی تقدیر سے زائد نہ ہو۔

نیک کام سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا جائے اس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہیں ملے ہو، غلط نہ ہو یعنی قول دفع نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غلط یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر زمانہ میں اس زمانہ کے پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ حرام چیز نہ کھاؤ حلال کھاؤ اور نیک کام کرنا۔ یہ کلام حقیقت میں گزشتہ واقعات کا بیان ہے۔

حسن، مجاہد، قتادہ، سعدی، یحییٰ زور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ بایدھا الرسل سے خطاب صرف رسول اللہ ﷺ کو ہے۔ عرب کا طریقہ ہے کہ ایک کو جمع کے صیغہ سے خطاب کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے جمع کے صیغہ سے خطاب کیا جاتا ہے اس قسم کے خطاب میں خطاب کی بزرگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ایک جماعت کے قائم مقام ہے جس طرح کہ صیغہ بول کر رسول اللہ ﷺ کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اور ایسا ہے اس طرف کہ آپ کو سب لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے صیغہ جمع سے خطاب رسول اللہ ﷺ اور علاقے امت کو ہو رسول اللہ اور علاقے امت کے درمیان ایک برزخی درجہ رکھتا ہے اور علاقے امت رسول اور دوسرے لوگوں کے درمیان برزخی درجہ رکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے علماء انبیاء کے قائم مقام ہیں یا علوم انبیاء کے وارث ہیں۔

بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت عیسیٰؑ کو رہن کی والدہ کو خطاب ہے اور یہ خطاب اس وقت کیا گیا تھا جب روہ میں وہ بنادہ کریں ہو گئے تھے اس خطاب میں اس حکم کو بیان فرمایا ہے جو انبیاء کے ساتھ کیا تھا۔ تاکہ یہ دونوں بزرگ بھی سابق انبیاء کی

۱۔ غوطہ یعنی زمین گڑھا۔ غوطہ و مشق سے قریب ایک شرک کا نام ہے (میرزا جلد) یہ بھی ممکن ایسا کے متوقف نے بیان کیا ہے کہ غوطہ و مشق ان یا غول اور چشموں کو کہا جاتا ہے جو شر کے گرد گرد ہیں۔

ہر دو کی کریں۔ بیان قصہ کا قصہ تھیں کہ حضرت نعیمی اور ان کی والدہ کو ہی مخاطب قرار دیا جائے۔

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾
(اور ان کا)

فَإِنِّي هُنَا أَقْبَلُكُمْ أَهْلًا وَآجِدُكُمْ قُلُوبًا سَابِقَةً بِالْتَقْوَى ﴿۱۹﴾
طریقہ۔ ایک طریقہ اور میں تمہارا پ: دل تو مجھ سے ذرا دور (میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ دے گا) نہ میری، فرمائی کرو۔ حشر کہ

استمکم یعنی تمہاری ملت اور شریعت جس پر تم سب قائم ہو۔
اہل واحد ایک خلیفہ یعنی اسلام عقائد اور اصول اہل (نور بنیاد دستور) میں سب کا ایک خلیفہ ہے۔ فرق اہل میں سب علم خداوندی زمانہ کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہے اور مشرک کو چھوڑ کر بخ پر مثل ضروری ہے۔
فادات و فہم۔ یعنی میں یہ کہ تمہارا پ: دل اس نئے مجھ سے ذرا۔

فَلَا تَقْلَعُوا أَهْلَكُمْ بَيْنَهُمْ رِيْدًا لِّكُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَزِمَتْهُمْ قِيْهُمُ فَهُوَ ﴿۲۰﴾
دین میں (اہل طریق الگ الگ کر کے) اختلاف پیدا کرنا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ دین ہے وہ اسی پر تڑپے ہوئے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے پاس پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے پیغمبروں کے بعد دین میں تفرق پیدا کر یا اور ایک دین کو گلے گلے کر کے اصولی اختلاف دین بنالیا اور ایک دین کے چند دین بنائے کوئی تو تمام پیغمبروں کو اور ان کے لائے ہوئے احکام کی تعمیل کرنا رہا یہ ہر زمانے میں اہل حق کا کردار ہوا کہ لوگ کسی پیغمبر کو کسی حکم پر ایمان لائے۔ دوسرے احیاء و احکام کا انکار کر دیا۔ جیسے یہودی اور عیسائی اور مسلمان بعض نے سب ہی کا انکار کر دیا جیسے مکی نبوت پرست مذکورہ بالا تفسیری مطلب اس سورت میں ہو گا جب قتل کو قصو اے معنی میں مانا جائے (مقتل یعنی قتل آتا ہے لیکن یہ بھی نہ ہے کہ امر ہم سے پسے حرف جر (نی) محذوف ہو۔ اس سورت میں یہ مطلب ہو گا کہ وہ دین کے معاملہ میں پارہ پارہ ہو گئے گروہ گروہ بن گئے اور ایک دین کے اصول نے کثرت دین بنائے۔

فَلَا تَقْلَعُوا أَهْلَكُمْ بَيْنَهُمْ رِيْدًا لِّكُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَزِمَتْهُمْ قِيْهُمُ فَهُوَ ﴿۲۰﴾
حضرت نوری قوم کے متعلق فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا قُلْنَا فَارْتَدْنَا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۲۱﴾
زیر اگر وہ گروہ فرقہ فرقہ گلے گلے زبردستی ہی ہے۔ زبردستی معنی ہے گلے فرقہ زیر الحدید ہلے کے گلے۔
بعض علماء نے زیر کا ترجمہ کیا ہے کتابیں۔ زبردستی کتاب میں نے علی حروف میں کتاب لکھی ہر جلی سونے حروف کی کتاب کو زبردستی کہ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا دین اپنے ایک کتاب کی شکل میں تھا جو اللہ کی طرف سے ہلال کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کی متعدد تحریف کر دی کتابیں بنالیں۔

حسن نے اس طرح مطلب بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے گلے گلے کر دیے اور بگاڑ دیا۔
بما لزمہم جو کچھ ان کے پاس تھا یعنی جو دین ان کے پاس تھا جو نعمانی خواہش ان کی تھی۔
نوحون اترتے ہیں اپنے دین کو حق سمجھتے ہیں اسی پر مقرر ہیں۔

فَلَا تَقْلَعُوا أَهْلَكُمْ بَيْنَهُمْ رِيْدًا لِّكُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَزِمَتْهُمْ قِيْهُمُ فَهُوَ ﴿۲۰﴾
سو آپ ان کو اسی جدت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا (یعنی) لغزو و گمراہی میں (دینے دیجئے) بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے غفلت اور پلو جو نہ جاننے کے جائے کا دعویٰ کرنا۔ غفلت کو اس پہلی سے تشبیہ دی۔ جس میں آدمی ادب جاتا ہے اس کے قدم سے بھی پانی پونجا ہو جاتا ہے۔

حتیٰ حسن ایک ذمہ وقت تک یعنی وقت سوت تک یا اس وقت تک کہ اللہ آپ کو جہاد کا نظم دیدے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ تن کے کفر سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم ان کی گرفت ضرور کریں گے۔ جی طرف سے براہ راست غلبہ پہنچ کر آپ کے ہور مسلمانوں کے ہتھوں سے۔

كَهَيِّسُونَ اَلْمَا تُجِدُكُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ ذٰلِكَ وَتَبَيَّنَ ﴿١٤٣﴾ لَكُمْ فِي الْغٰلِبِ مَنَ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٤٤﴾

کیونکہ ان کو ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو جو کچھ مال و دلا دیتے ہیں جانتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی زیادہ فائدے دے رہے ہیں (ایسا ہرگز نہیں ہے) بلکہ (اس کی وجہ) ان کو احساس نہیں ہے۔ جتنی جو لوگ اپنی کمر اسی میں خوش ہیں اور پیغمبروں کا خزانہ نہیں دانتے ان کو بھونٹا جانتے ہیں اور جو کچھ ہم ان کو سکسن دیتے ہیں جانتے ہیں ہور مال و دلاؤ کی مدد و پیچھے ہے۔ ان سے ان کا خیال وہ ہے کہ ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں اس عطا و عطا میں ان کی بھلائی ہے عزت افزائی ہے اور ان کے ایمان کی جڑ ہے اور اللہ ان سے خوش ہے ایسا ہرگز نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ چرواہوں کی طرح ہیں ان میں نہ دانش ہے نہ شعور۔

حسن بھری نے فرمایا سو من نیکی بھی کرنا ہے اور بھر ڈالنا بھی رہتا ہے اور منافق بدی کرنا ہے اور بھرے فکر بھی رہتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ حَسْبِهِمْ مُشْفِقُوْنَ ﴿١٤٥﴾ وَ الَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ لَیْسُوْنَ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١٤٦﴾

یہ شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت سے مراد ہیں قرآنی آیات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں یا وہ نشانیاں مراد ہیں جو توحید کو ثابت کر رہی ہیں۔

دوستوں! ایمان رکھنے میں یعنی نشانیاں اور آیات سے جس چیز کا اصرار ہوتا ہے اس کو نہ لے لار اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

وَ الَّذِیْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ﴿١٤٧﴾ اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی طرح کے شرک کی آمیزش نہیں کرتے نہ شرک جلی کرتے ہیں۔ نہ شریک خفی۔ شرک نہ کرنے کا جو مطلب بیان کیا ہے اس سے معصومان کی فکر و تامل بہ نظر مراد ہے ایمان و خدا اور اس کے ساتھ شریک قرار نہ دینا ایک ہی مفہوم رکھتا ہے لیکن جب شرک سے عبادت میں شرک مداخلے لیا جائے تو جدت و معصومان جی نہیں رہتی کیونکہ اللہ کو ماننے کے بعد بھی اس کی عبادت میں دوسرا کو شریک کیا جائے گا تو ایسا جیسے عرب کے مشرک بلکہ تمام بت پرست کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے خدا کی بھی پوجا کرتے ہیں۔

وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ مَّا اَلَوْا وَ تَوَلَّوْهُ وَ حِجَّتْ اَعْمَالُہُمْ اِلٰی سَرِیْحٍ یَّجْعَلُوْنَ ﴿١٤٨﴾

اور جو لوگ (اللہ کی راہ میں) کھڑے ہوئے ہیں یعنی حامت میں رہتے ہیں کہ ان کے دل اتنی بات سے خوف زدہ نہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے کسی بات کو نہ سنے والے ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب کی بات کر رہے ہوئے ہیں۔
واللہ اعلم بالصواب کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے لئے ہے کہ حضرت عائشہ یہ آیت دوہون مانتوں پر حقیقی تھیں تو فراموشی نہیں ہو جائے بلکہ کام کرتے ہیں (یعنی حضرت عائشہ کے نزدیک دین سے مراد صرف مال و دنیا نہیں بلکہ ہر کار خیر مراد ہے)۔

و حجتہ ذریعہ ہے کہ کہیں ان کی خیر خیرات روانہ نہ ہوئی ہے اور قبول نہ کی جائے۔ اس طریقے سے نہ ہو جائے جو بارگاہِ نبوی میں خوش ہونے کے مناسب ہے اور اس پر ان کی پکار ہوئے ہیں ان کو اپنے جان و مال کی کثرت و عظمت کی قدرت کی وجہ سے یہ فائدہ نہ کار ہوتا ہے کہ کسی یہ خیر خیرات ان کو اللہ کے عذاب سے بچا دے۔

ہیں ناقابلِ برداشت نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس ایک (نامہ اعمال کا) محفوظ ہے جو ٹھیک ٹھیک (سب کا حال) بتا دے گا اور کسی پر ذرا غلطی نہ ہوگا۔

یعنی وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں وہ اپنی خوش دلی اور طبیعت کی رغبت کی وجہ سے دوڑتے ہیں اور ہم نے ان کو برداشت سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیا ہم کسی کو سمت سے ہڑکے کام کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ ورنہ دنیا کتب اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کتاب سے مراد ایوانِ محفوظ ہے اعمال ناموں کا رجسٹر یعنی بالحق جو ٹھیک ٹھیک پوچھے گی یعنی جائے گی کہ تمام اعمال اس میں درج ہیں، موجود ہیں ہم ان میں سے کسی کو ضائع نہیں کریں گے۔ سب کا ٹوک دیں گے۔ وہم لایظلمون اور کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، نہ نیکیوں میں کمی کی جائے گی۔ نہ گناہوں میں زیادتی۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ ذَاتِ غُصَّةٍ ۝۱۳۷
بلکہ ان کے دل اس (دین) کی طرف سے جہالت (اور غم) میں پڑے ہوئے ہیں۔

غمر ذہن چھان جانے والی غفلت۔
معنا: ہذا یعنی عدم شعور سے بھی پس دو دین کا شعور نہیں رکھتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ شعور نہیں رکھتے (چاہیں مرکب ہیں یا نہ) مطلب ہے کہ نفس شعور سے غافل ہیں نہ اب جانتے ہیں نہ آئندہ سمجھیں گے چھان جانے والی غفلت کی وجہ سے ان میں شعور کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

یاد یہ مطلب ہے کہ دوسرا امر سے بالکل غافل ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ دیا ہے اور دین کو بدل کر فرقتے فرقتے ہیں اور اپنی خواہش کے موافق دین اختیار کر رکھا ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ اس قدر گناہ سے غافل ہیں یا غفل ایمان کے محاسن کا یہ۔ یہ غافل ہیں یا ایمانوں کے رجسٹر سے غافل ہیں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ ذٰلِکَ فَهُمْ لَهَا عٰلِمُونَ ۝۱۳۸
اور اس کے علاوہ ان کے نور بھی (برے) سے کام لیا ہے جس میں گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

معنا: دونوں ذلک ان کے دو مطلب ہیں ایک تو یہی جو ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شرک اور کفر کے سوا ان کی بد اعمالیاں اور بھی ہیں دوسرا مطلب یہ کہ مومنوں کے جو لو ساف و اعلیٰ ہیں کافروں کے اعمال ان کے علاوہ اور ان سے بہت کر ہیں۔

عسلون کہہ رہے ہیں ان اعمال کے بنی ہیں۔

حٰکِیْ ۝۱۳۹ اِذَا اَخَذْنَا مَثَرًا نَّحْمِلُہٗ بِالنَّحْلِ اِذَا هُمْ یَجْعَلُونَ ۝۱۴۰
ان کے خوش حال لوگوں کو (مرنے کے بعد) ہم مذہب میں دھڑ بکڑیں گے تو فوراً وہ چلا نہیں گے۔ منرفیہ ہم ان میں کے خوش عیش، آرام میں پڑے ہوئے لوگ۔ بالعدذاب ان جہنم کے جو سوا ملت ان جہنم حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ اعداب سے مراد بے بدر کی لڑائی میں قتل ہونا تھا کہ نے مکہ کو فتح مراد ہے جو رسول اللہ ﷺ کی بد دعا سے ان پر پڑا تھا حضور نے بد دعا میں فرمایا تھا اے اللہ اپنی روح و روحہ (قریش کا تہذیب و غیرہ) پر سخت کر دے اور ان پر یوسف کے زمانہ کے کال کی طرح (سات سال کا) قحط ڈال دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں تک کہ کتوں کو اور مردہ کو اور چلی ہوئی ہڈیوں کو بھی کھا گئے۔ یہ بد دعا صحیحین میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے آئی ہے۔

جنہر وہابی دینا چاہتی کا مکمل مابعد والے کلام کا سبب ہوتا ہے یہاں بھی کافروں کی غفلت ان کے ہلاک ہونے اور جحیم پڑنے کی علت ہے۔

لَا تَجْعَلُوا الْیَوْمَ لَنَا کُفْرًا ۝۱۴۱
اب مت چلاؤ ہماری طرف سے تمہاری مطلق حد نہیں ہوگی۔ یعنی ان سے کہا جائے گا کہ اب مت چلاؤ تم کو چلانے سے کوئی فائدہ نہ ہو گا اور نہ ہماری طرف سے تمہاری کوئی بددعا

ہو گی اور ہماری مدد کے بغیر عذاب سے تمہارا ہمچھلانہ ہوگا۔

قَدْ كَانَتْ آيَاتِنَا مُنْذِرًا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَفُورًا ﴿١٣٠﴾

میرا کیا نیت تم کو پروردگار کی نشان دہی کرنے کی تمہیں تو قرآن نے یاد دلایا ہے جسے تم نے کفر کرتے ہوئے قرآن کا مشغفہ بناتے ہوئے (اس قرآن کی شان میں) یہود و نصاریٰ کہتے ہوئے۔ ان کو اس لئے یاد دلایا یعنی تم پرست بھیر کر مٹاؤ اور چل دویتے ہوئے عمل تو کیا اس کو مانتے بھی نہ تھے سنتے بھی نہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرنے سے اور ان پر ایمان لانے سے تمہارا غرور و دلالتا تمام دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔

۱۳۰۔ حرم کی وجہ سے یہ کی ظہیر حرم کی طرف راجع ہے اگرچہ حرم کا لفظ مذکور نہیں ہے کیونکہ حرم مانے ہوئے کی وجہ سے ان کا غرور مشہور تھا اس لئے مریض کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ قریش کا کرتے تھے ہم فعل حرم ہیں خدا کے پروردگار میں تم کسی سے نہیں ڈرتے مگر کوئی غائب نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے یہی تفسیر کی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آیت کی طرف تفسیر راجع ہے کیونکہ آیت اگرچہ جمع مؤنث ہے لیکن بمعنی کتاب ہے اس لئے واحد مذکر کی تفسیر ذکر کر دی گئی۔ اس صورت میں یہ تفسیر ہوگی یہ تو کہ ان کے اندر مسلمانوں پر اپنی فوقیت کا غرور قرآن سننے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔

سب سے اس کا مطلب ہے رات کو داستان تھے کہانیاں کہنا یعنی رات کو کہنے کے کر اگر دماغ اپنے جملوں میں تھے کہانیاں کہتے رہتے ہو (اور قرآن سننے سے کھیر کرتے ہو) سارا جمیع جیسے باخراہ و حال (اس جگہ فتح مراد ہے کیونکہ سارا مستحکم کے فاعل سے حال ہے و مستحکم بن جمع کا صیغہ ہے) ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سارا جمیع کذا فی التہذیب حدیث قبلہ میں آیا ہے اجداد و زوجہا من السامر جب اس تک شہر ان لوگوں کے پاس سے آیا جو تھے کہانیاں کہنے میں مشغول تھے۔

سامر کا معنی ہے حرم اور اس کا معنی ہے ہم السامر والسامر اور سارا جمیع ہے۔ سمر رات رات کی کہانیاں چاہنے والی، تاریکی، بے نوازی نے لکھا ہے سارا پر وزن فاعل اصل میں مصدر ہے جیسے عافیت، بعض کے نزدیک سارا مفرد ہے لیکن محل جمع میں آگے ہے جیسے غفل المظالم کے بجائے مستعمل ہے آیت میں آیا ہے پھر جبکہ طفل یعنی اطفال۔ بعض نے کہا سارا تاریک رات کو کہتے ہیں اور یہی معنی مراد ہے اس تفسیر پر سارا اعراف ہو گا یعنی فی السامر یعنی رات میں تم اپنے قصوں میں مشغول ہوتے ہو اور قرآن سننے سے کھیر کرتے ہو۔

تھہجرون بھیر کا معنی ہے غش بکنا، بری باتیں کہنا یا یہ لفظ بھیر سے مشتق ہے اور بھیر کا معنی ہے کٹ جانا کٹنا یا یہود کہوں کر کہیں یعنی تم قرآن سے کٹ جاتے ہو کہ قرآن ہو یا رسول اللہ ﷺ کی شان میں یا قرآن کی شان میں، یہود کہتے ہو ان کی اپنی عاقبت نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ قریش کہے کہ اگر وہ رات کو کہتے کہانیاں تو کہتے تھے مگر حوائف نہیں کرتے تھے اور اس پر غور کرتے تھے اس پر یہ آیت مستحکم بن یہ سب سارا تھہجرون چل ہوئی۔

آفَاكُهُمْ يَوْمَ الْقَوْلِ ﴿١٣١﴾
کیا ان لوگوں نے اس کا مہالہ میں خود نہیں کیا استقامت ان کی ہے اور فقی کا انہماکات
ہو جسے القول سے مراد ہے قرآن مجید لفظ لام عدی ہے یعنی یہ وہ کلام جو محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا اور آپ ﷺ نے پیش کیا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو قرآن پر خوب غور کر دیا تھا یہ وہ اس کے مقابلے کی ہرچہ کو شش بھی کر لی ہے اور ایک جھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں بنا سکے ہیں جس سے قرآن کا اجداد پر واضح ہو گیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔

أَمْ جَاءَكُمُ الْكَلَامُ يَاقَا أَهْلَ الْاٰلِ الْاَوَّلٰیْنَ ﴿١٣٢﴾
یا ان کے پاس کوئی لکھا چیز آئی ہے جو ان کے دلوں کے پاس نہیں آئی۔
ام یعنی مل ہے اور استغماہی، ہمزہ، انہاری ہے پورا مطلب اس طرح ہو بلکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو ان

اللہ کی ذات پر عیب اور خرابی سے پاک ہو اور جب اللہ نہ رہتا تو ممکنات کا وجود کمال سے آسمان

بعض اہل طریقت نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر ان کی خواہشات کا تابع ہو جائے تو پھر وہ چیز (حق و عدل) ہی باقی نہ رہتی جس پر قوم عالم سو قوف ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو زمین حق رسول اللہ ﷺ نے کر آئے ہیں اگر وہ کافروں کی خواہشات کا تابع ہو جائے تو حقیقہ کی جگہ شرک کے لئے لینا تو اللہ کا فرس پر عذاب منزل کر دے اور سارا عالم اللہ کی آتش غضب سے جل بھین پڑے۔

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرٍ مِّن قَبْلِهِمْ وَتَعَنَوْا ۚ ﴿١٣٩﴾
بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات بیکسی سو یہ لوگ اپنی نصیحت کی بات سے بھی دوڑ کر ہٹ کر رہے ہیں۔

ذکر ہم یعنی اسی کتاب جو ان کو اللہ کی یاد دلائی ہے یا نصیحت دیا داشت۔ یہ وہ ذکر جس کی انہوں نے اپنے اس قوم میں تمنا کی تھی کَوْنًا مِّنْ عِندِنَا ذِكْرًا مِّنْ آلَاءِنَا لِكُنَّا عِبَادًا لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ حضرت یحییٰ مہار نے فرمایا ذکر ہم سے مراد ہے وہ کتاب جس میں ان کی بزرگی اور شرف کا بیان ہے یعنی قرآن مجید اسی مضمون کی دوسری آیت آئی ہے۔ فرمایا ہَلْ لَّكُم مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَذِكْرُكُمْ يُتْلَىٰ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَوَّلَ شَرَفٍ لِّكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِكُنَّا عِبَادًا لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ آپ کے لئے باعث شرف ہے بات یہ ہے کہ قرآن کی زبان وہ اختیار کی گئی جو قریش کی تھی اور زبان میں لوگوں کو قریش کا تابع نہ رہا بلکہ خلاف صرف قریش کے لئے مخصوص کر دی گئی۔

فَتَعَنُوا عَنْ دِكْرِهِمْ فَسَعَوْا فَنَکَرُوا فَمِنْ حَيْثُ لَمَّ بَعْثُ شَرَفٍ لِّكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِكُنَّا عِبَادًا لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٤٠﴾
آدمی کے خواہشگرم سو آدمی تو آپ کے رب کی (عطا کردہ) سب سے بہتر سے اور وہی سب سے اعلیٰ دیکھنے والا ہے۔

یہ بھی استفہام انگیزی ہے یعنی آپ ان سے کسی معاوضہ کے طلب گار نہیں ہیں کہ تادین اور ان کے دے دے یہ ایمان لانے میں تامل کریں۔ فخر اخراج ربک یعنی دو معوضہ اور ثواب جو آخرت میں اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے خروج اخراج کی طرح یعنی جوں ہی پھاڑی نے کھسکے خروج (خروج) کا اصل (آدمی) کے مقابل کو کہتے ہیں۔ خروج کا معنی ہے دوسرے کو دینا تراج کا بایا ہوا احتمال اس ٹیکس کے لئے ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے زمین پر مقرر ہو جے خیر بخر ہے کیونکہ سب سے وسیع بھی ہے اور ہمیشہ جاری رہنے والا بھی ہے اس لئے خدا کو اخراج کی وجہ سے آپ ان سے تادین وصول کرنے کے حاجت مند نہیں ہیں۔

فَلَا تَحْکُم بَيْنَهُم بِمَا يَشَاءُونَ فَاُولَٰئِكَ لَمْ يَصِرُوا فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٤١﴾
اور آپ تو ان کو میدان سے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔
یہاں یعنی ایسی رو (دند کی) پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں جس میں کوئی کجی نہیں جس کی استقامت کی شاہد تمام شہم عظیم ہیں۔

اللہ نے یہ کورہ لایقیت میں ان تمام اسباب کی نفی کر دی جو دعوت رسول ﷺ سے انکار کرنے کے موجب ہیں کہتے تھے۔ راستہ میں کجی نہیں اس راہ کے مستقیم ہونے کی شاہد بر عقل سلیم ہے۔ دعوت دینے والے کو کوئی لالچ نہیں وہ سچا مال مالک نہیں۔ اس دعوت نے جس میں لوگوں کے لئے شرف بھی ہے جن کو دعوت دی جا رہی ہے اس لئے انکار دعوت کا سبب ہونے حق سے عدالت دیکھنے کے پاداش کے تقدیر کے اور کوئی نہیں اور ازل ہی میں یہ بدعتی بن کے لئے کھدوی گئی تھی یوں تو وہ بڑے عقلمند تھے دنیاوی منافع حاصل کرنے کی بہت سوچ رہے تھے اسی لئے وہ ان منافع کے حصول سے محروم رہنا دین کو نہ سمجھتے صرف اولیٰ شہادت تھی جو مقدمہ ہو سکتی تھی۔ تاملہ فیہدی من تشاء الیٰ دستراط مستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔

فَاُولَٰئِكَ لَمْ يَصِرُوا فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٤٢﴾
اور جو لوگ آخرت

پر ایمان نہیں رکھتے وہ دل شہید سے سخت جلد ہے۔

الاعتراف میں اللہ لام عذری ہے یعنی میرا عذر اسے نہ ہو، مگر یہ ہیں میں اسے استعد و نور صلاحیت ہی نہیں ہے اس کی تحقیق ہی اللہ کے احقر مصل کے برکت سے ہوئی ہے ان کے لئے سیدھے راستے پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔

وَلَوْ رَجَعْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بَعْثْنَا فِي خُلُقَانَا لَنُفَعَلَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ أَعْمَالَهُمْ ۖ لَا يَخْلُفُونَ ﴿٥٠﴾

اور اگر ہم ان پر مہربانی کر دیتے تو ان کو جو تکلیف ہے اس کو دور کر دیتے تب بھی یہ لوگ اپنی گمراہی میں بھٹکتے سرگرداں پھرتے رہتے۔

صو (دکھ) یعنی وہ عذاب جس میں خوشحال لوگوں کو مبتلا کیا گیا تھا خواہ اس سے سراسر جنگ بدر میں ہوا چاہے ہو۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے تو ہم مرزا ہو جیسے کہ شاک کا ناول ہے یہ دونوں قول دہرہ کر دیئے گئے ہیں۔

لننجفنا اب بھی یہ اڑے زمین و خشکی پر نہ رہیں۔

فہی طغیہ نصیب یعنی اپنے غرور و حد سے بڑھ کر ہوئے غرور رسول اللہ ﷺ کی دشمنی میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر رحم نہیں کیا اور اگر مہربانی کر کے ان کے دکھ کو دور کر دیتے تب بھی یہ کفر پر ناست رہتے اور اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے۔

نہائی اور حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابوسفیان نے خدمتِ رافضی میں حاضر ہو کر عرض کیا محمد ﷺ میں تم کو اللہ کا نور قرابت الہی کا واسطہ دے ہوں (کہ اس معصیت کو دور کرنے کی دعا کرو) اب تو ہم لوگوں اور خون بھی کھانے لگے (بھوک سے انتہائی مجبور ہو گئے) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي بَعِثْتُ فِيكُمْ نَبِيًّا ۖ وَإِنِّي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا تب بھی انہوں نے اپنے رب کے سامنے نہ عاجزی اختیار کی نہ گونگنائے۔ (نہ ڈاری کی) العذاب یعنی بد کی لڑائی میں مدد نہ آجایا یا قطع نہ ہوا۔

فَمَا اسْتَسْقَمُوا لَكُمْ فَارْتَدَّ بَعْثُكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَمَّوْنَ یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں ہوئے بلکہ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ استسقام باب استقامت سے ہے اس کا لہو کون ہے۔ محتاج بھی ایک کون سے دوسرے کون کی طرف۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ (ہر دو ایک کے تفسیر کا طبع ہوتا ہے) یا استقامت باب استقامت سے ہے اس کا لہو کون ہے کہ کے بعد تلف اشیا کی ہے۔

وما يتضرعون یعنی وہ ڈاری کرنے عاجزی کرنے اور خضوع کرنے سے انہیں ہی نہیں ہیں (خضوع خاص کلام الہی میں کے اندر نہیں ہے)۔

یعنی نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی جب گرفتار ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو اور حضور ﷺ نے اس سے وعدہ لے کر چھوڑ دیا پھر وہ کہہ کو چلا آیا اور مسلمان ہو گیا (قریش نے اس کو گرفتار کرنا چاہا وہ بھاگ کر نکلتا اور پناہ کے درمیان آکر آہستہ آہستہ پناہ سے جو غلے کی رسد کہہ کو آیا کرتی تھی اس کو روک دیا قریش بھوکے مرنے لگے یہاں تک کہ باہر والے کالوں کھانے لگے مجبور ہو کر ابوسفیان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا کہ کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے شک بھی بات ہے ابوسفیان نے کہا تو (یہ کہی رحمت ہے کہ) آپ نے آپا ہمد لا کو تو کھوار سے گل کر دیا اور ان کی اولاد کو قتل سالی سے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں (گویا) شہادت ہے اس بات کی کہ اگر ہم نے دوسرا عذاب بھی ان سے دور کر دیا تو یہ اللہ کے سامنے الہی نہیں کریں گے جیسے پہلے عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اور ڈاری نہیں کی۔

ایک شبہ

تفسیر مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خوش حال کافروں کو جس عذاب میں گرفتار کیا تھا وہ عذاب دور نہیں کیا جانا کہ بغوی نے صراحت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قریش کے لئے بددعا کی اور فرمایا اے اللہ اور پوئی کی طرح ان کو بھی قحط سالوں میں جلا کر دے اور قریش قحط زدہ ہو گئے۔ پھر ابوسنیان نے خدمتِ گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا میں آپ سے اللہ اور قرباتِ دہری کے حوالے سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا یہ دعویٰ سچ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہر ملک میں بات ہے۔ ابومعین نے کہا تو آپ نے یاقوں کو ٹھکارے کی کراہی اور ان کی بولاؤ کو قحط سے اب اللہ سے دعا کیجئے کہ خدا اس قحط کو دفع کر دے چنانچہ حضور ﷺ نے دعا کی اور اللہ نے قحط کو دور کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بددعا کی وجہ سے جو قحط قریش پر پڑا تھا وہ حضور ﷺ کی دعائے اللہ سے دور کر دیا (اور آپ کا بیان کردہ تفسیری مطلب یہ ہے کہ قحط سالی دور نہیں کی گئی)

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عزیزتہ زائدہ میں فنا پر رحم نہیں کیا گیا اور عذاب دور نہیں کیا گیا یہ تو اللہ جانتا تھا کہ عذاب دور ہونے کے بعد بھی یہ لوگ ٹھکر پر اترے رہیں گے لیکن عذاب (یعنی) دفع نہ ہو گا آیت میں اس کی صراحت نہیں ہے چنانچہ پہلے ان سے عذاب دور نہیں کیا گیا، پھر رسول اللہ ﷺ کی دعائے دور کر دیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی اور اپنی سرکھڑا پر فرے رہے اور اگر امت میں ہی سرگردانی ہو گئے ہوتے۔

عَلَىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ مُّثْلِهِ ۚ إِذَا أَغْمَقُوا فِيهِ مُثْلِسُونَ ﴿٦﴾

یہاں تک کہ جب سخت عذاب کا دور وارڈان پر کھنکھایا تو قیدم جبرین درس ہو گئے یہاں تک کہ سب سے زیادہ سرکش و متروک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائے رحمت کا طلب گار ہو جس آیت میں عذاب شدید سے قحط کا عذاب مرحوم ہے بشرطیکہ آیت بعثتی إِذَا أَخَذْنَا نَارًا زُجْجِمَ فَالْعَذَابُ بِالعَذَابِ سے مراد ہو جنگِ بدر میں ہار جانا جیسا کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے جو کہ عذاب قید اور قتل کے عذاب سے سخت ہوتا ہے اسی لئے اس کو عذاب شدید فرمایا اور اگر العذاب سے قحط اور بھوک کا عذاب مرحوم ہو جیسا کہ عذاب کا خیال ہے تو پھر عذاب شدید سے مرحوم ہو گا عذاب موت یا عذاب قبر یا عذاب قیامت اور عذاب دوزخ اور اس وقت فتنہ ناماضی کا صنف مستقبل کے معنی میں ہو گا چونکہ آئندہ عذاب کا وقوع یقینی تھا اس لئے ماضی کا صنف استعمال کیا جیسے آیت اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ میں ماضی بمعنی مستقبل ہے اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے ہر طرح کی محیبت ذل کر ان کا امتحان لیا۔ قید و قتل کا بھی اور قحط و بھوک کا بھی لیکن انہوں نے عاجزی نہیں کی اور اللہ کے سامنے دہری نہیں کی آخر جب عذاب آخرت میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت جبرین اور نرس ہو کر رہ جائیں گے اسی خیرانی اور ہامیدی کا اظہار آیت یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بِلِئْلِ الْعَجْرُونَ میں کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۚ وَلَا تَسْأَلْنَاهُ فَنُفِثَ وَلَا نُلَاقُ فَتَنُكُونُونَ ﴿٧﴾

اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل پیدا کئے تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ لیکن اور آنکھیں بتائیں تاکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں تمہارے ذہن سے معلوم کرو اور دل بتائے جس لئے کہ تم ان نشانوں پر غور کرو اور سوچو جبکہ سے کام لو (اور تمام دینی دنیوی مسائل کو حاصل کرو)

قلیلاً ما نسئ ما زادہ ہے اور قلنا سے مراد ہے تمہارا شکر یا کم کوقت میں شکر کیونکہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ کان و دل کا استعمال اس غرض کے لئے کیا جائے جس کے لئے فن کو پیدا کیا گیا ہے اور فن کو پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی اور سے کو شریک نہ کیا جائے۔ بعض نے کہا عبادہ میں قلیل بمعنی عدم کے مستعمل ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ تم باہل شکر نہیں کرتے۔

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨﴾

اور اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور

وَالْيَوْمَ نَخْتَرُ لَكُمْ ۝
ہو گئے پھر جمع کئے جاؤ گے۔

وَهُوَ الَّذِي يَنْفَعِي وَيُضِلُّ
اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مردہ کرتا ہے (یعنی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے زندگی لے لیتا ہے)

وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
لہذا بڑھتا ہے سو کیا تم اپنی بات نہیں سمجھتے

لہٰذا یعنی اسی کے حکم اور فیصلے کے ماتحت ہے۔ اختلاف اللیل و النہار یعنی سحر کی اور روشنی میں رات دن کا اختلاف
بر ایک کے نتائج میں اختلاف پیدا ہونے پر ہے جو اس میں اختلاف ہے۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی غور اور فکر سے کام لے کر انہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہماری قدرت سے ہو رہا ہے اور ہماری
کامیابی و ہزلی قدرت کے اندر ہے اس لئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر بھی ہم قادر ہیں۔

بَلَىٰ كَلَّا وَلَئِنْ مَنَّ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ كَلَّا عَلَا وَبَشَارًا لِّمَنْ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ ۝
بلکہ یہ بھی وہی ہی بات کہتے ہیں جو اٹھے (کافروں) نے کسی بھی یہ کہتے

ہیں کہ جب ہم مرجائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کر کے ہم اٹھائے جائیں گے۔
یعنی کلام کہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے گزریا تو ان کے کافروں نے کسی بھی

افلا تعقلون میں سوال انگاری ہے یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ کافروں نے اپنی ابتدائی بددعا
پر غور نہیں کیا اور اٹھنے سوچا کہ اس زندگی سے پہلے وہ مٹی تھے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھے (معدوم تھے) نہ عدم سے کھل کر

مٹی کی شکل میں پھر ترقی شکل میں پھر خون اور لطف کی شکل میں زندہ انسان کی شکل میں آئے۔
لَقَدْ دُعِدْنَا بَأْسًا لِّمَنْ كَفَرَ أَن يُجِزَّ مِنْهُ لَئِنْ عَلَا لَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

اس کا تو ہم سے اور تم سے پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے یہ کچھ نہیں محض بے مذہبات ہیں جو
انگوں سے منقول ہوئی چلی آئی ہیں۔

یعنی مرنے کے بعد مٹی اٹھنے کا وعدہ تو ہمارے بڑوں سے وہ لوگ کرتے ہی چلے آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر ہونے
کا دعویٰ کیا تھا۔ ہذا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اس کا وعدہ تمام مدعیان نبوت کرتے چلے آئے ہیں۔

من قبل اب سے پہلے لیکن اتنی طویل مدت گزرنے کے بعد بھی اب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔
ان ہذا نہیں ہے یہ وعدہ قیامت۔

الاساطیر الاولین مگر اگلے لوگوں کی جھوٹی بھائی باتیں۔ سطر، تھار، کتاب کی سطر جوئے ہوئے درختوں کی
پای بن کھڑے ہوئے آدمیوں کی لائنیں یہاں دل معنی مراد ہے سطر فلان فلان محض نے لکھا سطر کی بیع اسطر اور مسطر اور اسطر

آئی سے اور اساطیر اسطر کی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ اگلے لوگوں کی بے بنیاد
جھوٹ لکھی ہوئی چلی آئی ہے مرنے کا اساطیر اسطر وہی معنی ہے میرا جی کہ جو کہ اور انڈیٹ اسطر کی اور انڈیٹ اسطر کی اور انڈیٹ اسطر کی

کی اور انڈیٹ اسطر کی اس کا استعمال تفریح و تہذیب کے لئے لکھی ہوئی جھوٹی تحریروں کے لئے ہوتا ہے اسی لئے
اساطیر کا تعبیر یہ کہ ان کا یہ کیا گیا ہے۔

فَلْيَلْمِ الْكَافِرُ مَنْ يُكْفَرُ ۚ إِنَّ كَذِبُكُمْ تَعْلَمُونَ ۝
آپ اس سے پوچھیے زمین اور جو بھی زمین

میں ہیں کس کے (بیادلے ہوئے) ہیں اگر تم جانتے ہو (یا اگر تم ظلم میں سے ہو) تو یہاں استعمال مقرر یہ ہے کہ کسی کا مطلب کو
اقرار پر آمادہ کیا گیا ہے کہ جس کو سوائے اقرار کے کوئی چارہ نہ ہے۔

ان کسبہم تعلیمون لکھنؤ میں انہیں تعلیم میں سے اور ایسا کریم جانے ہو تو یوں اب وہ تاجہ و ناطہ کی بہت اور حقیر اس سلسلے سے مشغول ہے کہ ایسی بات جس کو بچہ خود دے جاتے بھی جانے میں تم نہیں جانتے تمہارا اہل اور قول تمہاری جماعت کا شاہد ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں تم لوگ ان کے قول میں عقل صرف غور نفس شیخ اس کی گواہی اس لئے فنا کو کرنا دے گا۔

مَسْئُولُونَ لِيَوْمَ ۚ

قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

تپ انا سے کیے کہ جب اللہ حق کا سب کچھ ہے تو پھر تم کیوں خود نہیں کرتے کہ جس نے زمین اور زمین کے باشندوں کو کھسکی مرچ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہو گا اعداؤ! اجماع کی قدرت کا انکار کیا تم رکھتے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَنْ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَسْقُونَ ۝

آپ (پہ بھی) کا منہ سے نکلے کہ میں سرت پہنوں گا ملک کو نہ ہے دور مرش عظیم کا ملک کو نہ ہے وہ ضرور جواب ملے گا
میں کہ (یہ سب چھوٹا) اللہ کا ہے آپ سمجھتے تو پھر تم (کس سے) کیوں نہیں دیتے۔ یعنی جب تم اتر لو گرتے ہو کہ۔ پہنوں اور عرش
عظیم کا خالق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں تو پھر تم اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے کیوں دوسروں کو اس کا ساما جی قرار دیتے ہو
اور وہ چیز جس کو اس کے دائرہ قدرت میں داخل ہیں کیوں ان کو قدرت سے خارج سمجھتے ہو۔

فَلَمَّا مَنَّ رَبِّي عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِالنُّفُوسِ

آپ ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔

ملکوت کا معنی ہے حکومت عزت علیہ۔ ملکوت میں اذانِ مبارک کی ہے۔ یعنی امتحانِ علیہ جتنا تصور کیا جاسکتا ہو اسی لئے اس کلمہ کا استغناء صرف اللہ کی حکومت و اقتدار کے لئے مخصوص ہے بعض کے نزدیک ملکوت سے مراد ہیں خزانے (بے انتہائی ذخیرے)۔

وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِمْ إِنْ كُنْهُمْ ظَالِمِينَ ﴿٥٠﴾

اس کے قبیلہ میں کوئی بھی کوہنہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔
 جیسو خدا اہل کرم سے برائی سے بچاتا ہے جس کو چاہتا ہے نہ دیتا ہے۔
 ولادیجار علیہ سنی جس کو اللہ پلاؤ دے اس کو کوئی پتہ نہیں دے سکتا اللہ جس کو دکھ پہنچاتا چاہے اس کو دکھ پہنچے سے
 کوئی بچا نہیں سکتا اور کوئی شخص اللہ کو ضرر پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔

سَيَقُولُونَ يَٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ فَإِنِ اسْعَوْا إِلَىٰ جِهَدِكُمْ فَاصْرَفُوا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

قدرتِ آفتاب کی ہے تو ان سے کہیے کہ بھر تم کو کیسا ضبط ہو رہا ہے۔ یعنی جب تم ان باتوں کا اقرار کرتے ہو تو پھر کسی فریب میں پڑ کر حق و دہا یہ سے روگرداں ہو رہے ہو یا یہ مطلب ہے کہ جب اس کا اعتراف کرتے ہو تو پھر حق کو باطل تم کس طرح خیال کرتے ہو۔

لَ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَهُمْ لَكُوفُونَ ﴿٤٠﴾

بھولنے ہیں۔

الحق سے مراد وحید اور قیامت کا وعدہ اور کاذب ہونے سے یہ مراد ہے کہ یہ تو حید اور قیامت کے انکار میں جموں نے

چند

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَكَرٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الذِّكْرِ

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَكَرٍ لِّكَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ ذَكَرٍ لِّكَ
 اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔

اس کی ولادت خیس (کیونکہ گولڈا اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے اور ہفتہ کی چل اور ہم جنس کوئی خیس ۷۰ ہر ممانکت اور

قدرت بھی رکھتے ہیں اس لئے آپ خود انتقام کے ورپے نہ ہوں اور سارے معاملے کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ جملہ گویا دُعا ہے
بالحدیث کی علت ہے کہ آپ بھلائی کریں اور برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے کام لیں اس لئے کہ ہم آپ کا انتقام لے لیں گے ہم ان
کے بیان کو بھی خوب جانتے ہیں اور سزا دینے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔

وَقَالَ رَبِّ ارْحَمْنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْخُذُنِي **﴿۱۰﴾** وَأَخَذُوا بِكَ وَبَنِيكَ أَنْ يُحَضَّرُوا **﴿۱۱﴾**

اور آپ دعا کیجئے اے میرے رب میں شیطانوں کے دوسو حوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے میرے
رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔

حضرت زور سے دھکا دیتا یعنی دوسرے ذیل کرگناہوں کی طرف لے جاتا۔

ان بیحضوروں کے میرے پاس آئیں۔ یعنی میری نماز میں عبادت میں اور دوسرے امور میں میرے پاس بھی آئیں
کیونکہ شیطان جب پاس آئے گا تو ضرور دوسرے بھی پیدا کرے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْحَمْنِي **﴿۱۲﴾** لَعَلِّي آتٍ مِّنْكَ يَكُونُ

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی (کے سر پر موت آگزی ہوئی ہے اس وقت کہتا
ہے اے میرے رب مجھے (دنیا میں) پھر واپس بھیج دے تاکہ جس (دنیا) کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام
کروں۔

حتیٰ ابتداء یہ ہے اسکا تعلق مھلون سے ہے یا کاذبوں سے یعنی جب اس کو دونوں ٹھکانے دکھائی دینے لگتے ہیں کہ اگر
ایمان لانا تو جنت کا یہ ٹھکانہ اس کو مثلاً اور ایمان نہیں لایا تو دوزخ کے اندر اس کا یہ ٹھکانہ ہے اور اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جنت
کے ٹھکانے کی جگہ اللہ نے دوزخ کے اندر یہ ٹھکانہ مقرر کر دیا تو اس وقت وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس
کر دیجئے۔

اور جمعوں میں خطاب دے کوئی ہے لیکن تعیناً جمعیۃ مستعمل کیا۔ بعض نے کہا سکر فعل مقصود ہے اس لئے جمع کا
مستند ذکر کیا گیا اصل کام میں تھا اور جعنی بعض کا قول ہے کہ رب اور روح قبض کرنے والے ملائکہ سب کو خطاب
ہے بول دے کو مخاطب بتلایہ کہ فرما اصل میں اسی سے کیا پھر ملائکہ سے درخواست کی کہ وہ دنیا میں پھر لوٹا دیں۔
جیسا نہ کہتے تھے مراد ایمان ہے یعنی وہ ایمان جس کو میں نے ترک کر دیا تھا اس میں داخل ہو کر میں نیک کام کروں یا
بالعادیہ تیار کرے یعنی جو مال دنیا میں چھوڑ دیا ہوں پھر اس میں جا کر نیک کام کروں۔

ان جہنم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مومن کو (موت کے) فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا
ہم تجھے دنیا کی طرف لوٹا دیں۔ مومن کہتا ہے کیا انکو آلام کے گھر کی طرف (تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو میں ایسا نہیں چاہتا) بلکہ میں
تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور کافر (کے سامنے جب ملائکہ آتے ہیں تو وہ) کہتا ہے رب ارجمعون

محبوبین میں حضرت عیاد بن حارث کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی
اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنا برا سمجھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے یا یحییٰ اور بنی
ہاشم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہم تو موت کو پسند کرتے ہیں (کون مرنا چاہتا ہے) فرمایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ بات یوں ہے
کہ مومن کے سامنے جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی اور عزت بخشی کی بشارت دی جاتی ہے اس وقت (چیتے رچے
والی) کوئی چیز بھی آگے آنے والی چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی اس لئے وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند
کرتا ہے لیکن جب کافر کے سامنے موت آتی ہے تو اس کو اللہ کے غضاب اور سزا کی اطلاع دی جاتی ہے اس وقت پیش آنے والی
چیز سے زیادہ بری کوئی چیز اس کی نظر میں نہیں ہوتی اس لئے وہ اللہ سے ملنے کو ناگوار سمجھتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے سے
نفرت کرتا ہے۔

تجربہ ہرگز نہیں دنیا کی طرف داپہنسی ہر محموز نہیں ہو سکتی۔

إِنَّمَا كَلِمَةٌ مِنْهُ وَمَوْزُونٌ لَهَا

مراد ہے پورے کلام کا ایک غلو یعنی بغیہ جملہ نحو کی اصطلاح میں کلمہ مفرد الفہ کو کہتے ہیں (محقق عربی بخارہ میں مفید کلام کو کلمہ کہا جاتا ہے)۔

عوضاً انہیں صرت ان پر چھاپائی ہے مذاب کا ذکر ہے اس لئے ایسی بات کہتا ہے ورنہ دنیا میں واپس جانا ممکن ہو تا ہے بلکہ کسی کی درخواست بیکار ہو جاتا ہے۔

وَمِنْ ذَٰلِكَ يَوْمَ يَمُوتُ الْفَٰرِثِيُّ إِلَىٰ يَوْمِ يَمُوتُ ۖ (٥٦)

وراثہ لوگوں سے آگے ایک چیز اڑے اس دن تک۔

جسکے ان کو اٹھایا جائے گا۔

من ذر انھم ان کے آگے بروز محمدؐ نے کہا ان لوگوں کے اور وہی کے درمیان حجاب ہے (اگرے) قتادہ نے کہا بروز سے مراد ہے دنیا یا مابقی عمر کی تکہ جب تک دنیا کی باقی مدت قلمبند ہو جائے گی زندگی کی طرف واپسی نہ ہوگی۔ صحابہؓ نے کہا بروز موت سے قیامت تک کی مدت بعض نے کہا بروز سے مراد قبر ہے۔

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا تَسْتَكْبِرُ لِلْأَنْبِيَاءِ

بحر حب (ثامت)

میں) صوفیوں کا جائے گم تو انشا ہی رہے تھے تھے یہی روزِ نہ رہیں گے نور نہ کوئی کسی کو پہنچے گا۔

سید بن جبر نے حضرت ابن عباس کا قول سن لیا ہے کہ صور پھونکے جانے سے مردان جب سلاخ سے سورے یعنی
 غنۃ یسویں رجب کے متعلق فرماتے ہیں فَيُنْفِخُ فِي الصُّوْرِ فَتُحْيِي مِنَ فِي السُّمُومِ وَمَنْ فِي الْأَوْبَرِ فَلَا تُشْرِكُ
 فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَنْتَسَاءُ كَوْنُ جَب صُور پھونکا جائے گا تو بوجہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب ہوش ہو جائیں گے
 اور اس روز میں گے اور میرا (دنیا والی) پشتہ واریں گے اور میں رچیں گی عورت کوئی کسی کو پوچھے گا۔ ثُمَّ يَنْفِخُ فِيهِ الْأُخْرَى فَإِنَّا نَهُبُهُم بِأَسْوَاقِهِمْ
 فَتَنْتَضِرُونَ بَعْر و پھر صور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب (انھ کے گھڑے ہو جائیں گے اور) حیرت سے کہہ دیتے ہوں گے
 أَقْبِلْ نَفِثَهُ عَلَيَّ بعض بے ساء لون فور ایک دوسرے کا جانب رخ کر کے باہم کو چھیں گے اور

تجربہ ہے کہ آیت میں مذکور سے مراد نفقہ بیعت (جس کے بعد سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے) سرور
حضرت ابن مسعود نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سے پابندی کا ہاتھ پکڑ کر علی الاعلان سب انہوں اور پچھلوں کے سامنے کھڑا
پا جائے گا اور ایک منادی یہ ندا دے گا یہ فلاں بن فلاں ہے اس کی طرف کسی کا حق ہو تو وہ اپنا حق لینے آجائے اس وقت جس
شخص کا اپنے باپ یا بیٹے یا بی بی یا بھائی پر کوئی حق ہو گا وہ خوش ہو گا اور اپنا حق وصول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے
آیت فلا انساب الح پر مبنی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول بھی قیام ہے کہ اس جگہ نفقہ سے مراد دوسرا
نفع ہے۔

فلا انساب بینہم یعنی و یا میں تو شرافت نسب پر فخر کرتے تھے قیامت کے دن کوئی کسی پر نسی (لور نسی) فخر نہ کر سکے گا۔ یہ مطلب ہے کہ رشتے ناتے اس روز خاک و مٹک چٹک چٹک چٹک چٹک سب نسل و خشت زود اور حیران ہوں گے کہ ان کی کسی سے محبت نہیں کرے گا اور انہیں میں مری بلایا کا جذبہ معدوم ہو جائے گا اور یہ حالت ہو جائے گی کہ کوئی اپنے بھائی اور باپ اور بیوی بچروں سے بھی بھاگے گا۔

بعضہم کی تعمیر کافروں کی طرف سے منع ہے کافروں کا کافر اس سے پہلے کہا گیا ہے مومن کا مراد نہیں ہیں۔ مومنوں کے خلق تو اللہ نے فرمایا ہے اَلْحَقَّ قَائِلٌ بِہُمْ ہم ان کے ساتھ ہی کی لڑائی کو کبھی شامل کر دیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے اشارہ فرمایا قیامت کا دن ہو گا تو اس روز مسلمانوں کے لڑکے نکلیں گے (یعنی کوشہ نسیم کے پاس سے) ایسی حالت میں برآمد ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں میں شریعت (شراب طور) ہو گا۔ لوگ ان سے کہیں گے تم کو پلاؤ وہ جواب دیں گے (نسیم) ہم اپنے

مال باپ کو چلا گئی تھی۔ اپنے مال باپ کو چلا گئی تھی یہاں تک کہ ساقط شدہ بچہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑا ہو اس کے گاجب تک میرے باپ اندر نہ جائیں گا۔ میں اندر داخل نہ ہوں گا۔ رواہ ابن ابی الدہیہ یامین عبد اللہ بن عمر النبی ابو زمرہ کی حدیث بھی اسی کے ہم معنی آئی ہے۔

ایک شبہ

ابن عباسؓ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میرے کسی باور سسرالیاٹے کے علاوہ ہر قسمی باور سسرالیاٹہ ٹوٹ جائے گا۔

جواب

مسوئوں کی شہریت و رہائش رسول اللہ ﷺ کے وطن میں داخل ہیں۔ حضور ﷺ سب مسلمانوں کے باپ تھے اور آپ کی بی بی مسلمانوں کی مائیں تھیں۔ (یہ آپ کا رشتہ منقطع نہ ہو گا یعنی مسلمانوں کے رشتے بنائے منقطع نہ ہوں گے) نبویؐ نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ذریعہ اور نسب سود مند نہ ہو گا سوائے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ اور نسبت کے یعنی سوائے قرآن و ایمان کے۔

و لا یفسد فیہ لیسوا فیہ مطلب ہے کہ باہم رشتے نہیں ہو چکے ہیں جیسے دنیا میں ہو چکا کرتے تھے کہ تم کس خاندان اور کس قبیلے سے ہو۔

ایک شبہ

اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے وَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باہم احوال دریافت کریں گے۔

جواب

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا قیامت کے احوال اور مواقع مختلف ہوں گے کسی مقام پر تو آقا خوف ظہری ہو گا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا اور بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ ذرا اتفاق اور سکون ہو گا اس وقت ایک دوسرے کی حالت دریافت کرے گا۔ فَمَنْ تَقَالَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (کا) پڑا دھاری ہو گا اور لوگ کامیاب ہوں گے۔

مسوئوں میں موازنہ کی جمع ہے یعنی (وزن کئے ہوئے) عقائد اور نیک اعمال بھاری ہوں گے بھاری ہونے سے مراد بے ازاد ہونا۔ نیکیوں کا وزن ہوں گے مقابلے میں نیچے کو جھک جانا۔ مسوئین میزان کی جمع ہے (اور میزان کا معنی ہے ترازو) یعنی جس کی ترازو میں نیکیوں کا پڑاؤ نیچے کو جھکا ہو گا۔ موازنہ کو بستیہ جمع اس لئے ذکر کیا کہ ہر شخص کی (وزن لگنی کی) ترازو مختلف ہوگی۔ یا تعدد میزان سے مراد وزن کا حد ہے۔

المفلحون نجات پانے والے اور درجات پر پہنچنے والے۔

علمائے اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میزان کا قیام اور انوار اہل ناس میں تو لا ہذا حق ہے خوارج معتزلہ اور شیعوہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اکثر اہل بدعت (جو سلف صالحین کے خلاف عقائد رکھتے ہیں) اس کے منکر ہیں۔

قریبی نے نبوت میں حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے حدیث جبریلؑ اصل کر کے اس حدیث میں سے کہ جبریلؑ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تمہارے پیغمبرؐ ایمان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو ماننا اللہ کے فرشتوں اور رسولوں کو۔ علاوہ ہمت و وزخ، سیزن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کا یقین کرنا اور اس بات کو ماننا کہ انھی پر ہی تقدیر اللہ کی طرف سے (مقرر) ہے (یعنی دنیا میں جو اچھائی برائی ہوتی ہے اللہ نے اس کا حکم اندازہ پہلے سے کر لیا تھا) جبریلؑ نے کہا اگر میں ایسا کروں تو کیا میں مومن ہو جاؤں گا۔ فرمایا ہاں جبریلؑ نے کہا آپ نے سچ کہا۔

حاکم نے محدثوں میں ہر شرط مسلم حضرت سلمان کی روایت سے بیان کیا ہے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی (یعنی بڑی ہوگی کہ لاکھ آسمانوں میں اس میں رکھ دیے جائیں تو اس میں سہا جائیں۔ ابن مبارک نے الزم میں اور اجڑی نے انشرویت میں حضرت سلمان کا قول ساقطاً نقل کیا ہے اور ابو الشیخ ابن حبان نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول بھی کیا بیان کیا ہے کہ میزان کی ایک زبان نور و دہلے ہوں گے۔ ابن ابی الدنیا نے اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت حذیفہ کا قول بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن میزان والے حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے۔

میزان کے حقائق معادیت متواتر ایسی ہیں۔

فصل

وزن کئی کسے ہوگی کیفیت اور وزن کی تفصیل میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ بندے کو مع اس کے اعمال کے تولیا جائے گا۔ مگر کھڑا وزن اس کی نیکیوں کے موافق ہو گا اور کافر کا کوئی وزن ہی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے جو عظیم الجثہ ہو سوتے ہوں گے اور اللہ کے نزدیک ان کا وزن چھڑ کے پر کے برابر ہو جائے گا۔ پھر حضور ﷺ نے آیت قَلَّا نَبْغِیْہُمْ لَکُمْ یَوْمَ الْفَیْئَةِ وَ زَنَا طَوَاتٍ فرمائی۔ متفق علیہ کہ حدیث الیہ ہر پرہ

اس تفسیر کے مطابق جن لوگوں کا وزن ہلکا ہو گا وہ کفار ہی ہوں گے۔ (مگر اگر مومن خفیف ہوں نہ ہوں گے) بعض نے کہا اعمال سے تولے جائیں گے یعنی وہ بھیجنے جن کے اندر نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوں گی۔ ان کا وزن سبکی ہوگی، آخری ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی اور حاکم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو سب کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے بیٹوں طحا رکھوئے جائیں گے ہر طوطا کا طول بقدر وسائی نظر ہو گا پھر (اللہ اس سے) فرمائے گا کیا اس میں سے کسی بات کا تجھے اندازہ ہے کیا میری طرف سے اعمال نویسوں نے تیرے لیے کوئی حکم کیا ہے وہ شخص عرض کرے گا نہیں اسے میرے رب (اعمال نویسوں نے میری حق عظمیٰ نہیں کی) اللہ فرمائے گا کیوں نہیں میرے پاس میری ایک نیکی ہے تجھ پر آج حکم مطلق ہو گا (اس نیکی کا بدلہ ملے گا) چنانچہ اس شخص کا ایک کاڑھ نکالا جائے گا جس میں اللہ ان لا الہ الا اللہ واشہداں محمد اعبدہ و رسولہ لکھا ہو گا وہ عرض کرے گا اسے میرے رب ان صوابوں کی موجودگی میں اس کاڑھ کی کیا حقیقت ہے اللہ فرمائے گا تیری حق عظمیٰ نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ تمام طوطا ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور وہ کاڑھ دوسرے پلڑے میں طوطوں والا پلڑا اوپر کوڑ جائے گا۔ (یعنی اٹھ جائے گا) اور کاڑھ بدی لکھ گا۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھری نہیں ہوتی۔ امام احمد نے حسن صحیح سند سے حضرت ابن عمر کی روایت سے ہی طوطا حدیث نقل کی ہے۔

بعض نے کہا ان کو جسم یا کار تولیہ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آسمانوں کو نور و زین اور لٹکے اندر کی اور نہ دونوں کے درمیان کی اور لٹکے بچے کی ساری کائنات کو لکھ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دے گا اور دوسرے پلڑے میں لالہ لالہ اللہ کی کوئی کوڑ کھائے تو لالہ اللہ کی شہادت والا پلڑا جھک جائے گا۔ (دوسری نظر کا ذکر بطور ملاحظہ الی۔)

ابن عبد البر ذوقی نے علم کی فضیلت کے باب میں اپنی سند سے ابو انعم عقی کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عمل لا رہے ہیں تو اس کی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے جائیں گے تو وہ پلڑا بھارے گا پھر باطلوں کی طرح ایک چڑ لاکر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی وہ وزنی لکھ کر پھر اس شخص سے کہا جائے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے وہ شخص جواب دیا کہ نہیں (میں واقف نہیں) کہ نہ پائے گا یہ علم کی فضیلت ہے جو تو لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔

ذہن نے علم کی فضیلت کے چنان میں حضرت عمر بن حصین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کا سواغ نہ کیا جائے گا تو علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے ہماری نکلے گی۔

میں کہتا ہوں کہ جو ممکن ہو کہ کو مع اس کے نیک اعمال ناموں یا مع مجسم نیک اعمال کے (دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی) ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے کا قریبہ کو مع اس کے برے اعمال ناموں کے یا مع اس کے مجسم برے اعمال کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو کا فر کا وزن پتھر کے پر کی برابر نہ نکلے گا۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے ومن خففت موازينه یعنی اس کی میزان میں (اس کا کوئی وزن عین نہ ہوگا۔) جو ممکن کی ترازو میں ضرور (کچھ نہ کچھ کو وزن ہو گا خواہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کے سبب ہی ہو اسی کے متعلق اللہ نے بطور کتابت فرمایا قُلْتُ لَقَدْ نَفَخْتُ مَوَازِينَ مَعْرُوسِينَ کے فعل کے درجہت ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہوں گے اور اللہ نے ان کے گناہ ساقط کر دیئے ہوں گے تو ان کی میزانوں میں وزن سب سے زیادہ ہو گا بدیوں کا پلڑا ہلکا جائے گا۔ بالکل خالی رہے گا (اس میں کوئی وزن عین نہ ہوگا) اور جن لوگوں کے عمل غلط ہوں گے اچھے عمل بھی ہوں اور برے عمل بھی ان میں جنت کے اجر داخل ہوئے گی اصلاحیت ہوگی انہیں کے متعلق حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی حساب نمائی ہوگی گناہوں کی یہ نسبت ایک نیکی بھی اگر کسی کی کذا کہ ہوگی تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ یعنی گناہوں کی کثافت سے پاک صاف بنانے کے لئے اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا جیسے لوہا آگ میں پڑ کر سہل و سبیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ایک دانگ کے وزن سے بھی میزان کا وزن ہلکا بھاری ہوگا۔ اور جن اشخاص کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف ہوں گے اس وقت تک اعراف میں رہیں گے جب تک اللہ ان کے جنت میں داخلے کا حکم دیدے اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔

حضرت ابن عباس کا یہ قول ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اس قول میں کافروں کی حالت کا بیان نہیں ہے کیونکہ کافر کی کوئی عکس عین نہ ہوگی۔ اور قرآن میں صرف مومنین صالحین کا ذکر ہے یا کافروں کا۔ مگر مومنوں کا کوئی ذکر نہ کریں اس کا وجہ شاید یہ ہو کہ نزول قرآن کے زمانہ میں سادے مومن صاف ہی تھے سب صحابہ تھے کیا اُسے پرہیز رکھنے والے تھے یا گناہوں سے توہم کرنے والے تھے ہو گیا ہوں ہے توہم کرنے والے بے گناہ کی طرح ہو جاتے ہیں۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ۖ

اور جن لوگوں کی سزا میں جلی ہوئی گی تو وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو بھرنے میں رکھا جنہم میں ہوش و حیرت کے بغیر جن کے اچھے اعمال بکے ہوں گے یا اچھے اعمال کا چلہ ہو گا کہ ان کی نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہ ہو گا ایسے لوگ لامحالہ کافر ہی ہوں گے۔

برہم اور بیستی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو لاکھ ستر ہزار کے دونوں بازوؤں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو سبز لباس پر مقرر کر دیا جائے گا اب اگر اس کی میزائیں بھاری نکلیں تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے جن کو ساری مخلوق سنے گی کہے گا ظلالِ فحشِ خوب نصیب ہو گیا اس کے بعد بھی بد نصیب نہ ہو گا اور اگر اس کی میزائیں ہلکی نکلیں تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے جس کو ساری مخلوق سنے گی کہے گا ظلالِ فحشِ بد نصیب ہو گیا آئندہ اس کے بعد بھی خوش نصیب نہ ہو گا اس حدیث میں سخت سے مراد ہے بالکل وزن نہ ہونا۔

میں کہتا ہوں شاید گناہ گھر مومنوں کے اعمال و دھرم کو بے جا نہیں گئے اگر اس کی نیکیوں میں کسی قدر ہلکا پن ہو گا تو اس کو اس وقت تک کے لئے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا کہ وہ ایک صاف ہو جائے پھر پاک صاف ہونے کے بعد اس کے اعمال کی پھر قول کی جائے گی اس وقت اس کی میراثیں بھاری انگلیں کی تو فرشتہ خدا نے گناہان فیض خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد بھی

بدھ نہیں پڑا ہو گا۔ ہم نے سورت اللہ میں اس بحث کی کہی قدر تحقیق کر دی ہے۔

آیت مندوب بالائیں، حرف کنڈر سرون میں اس کی دلیل اس سے آگے نے والی آیت ہے فرمایا ہے: **وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**۔ اللہ سب کو سنی ہو گا، نہ کہ ہوں گے جنہوں نے نوادہ حصان کیا، نفس کو کامل کرنے کا جو وقت تھا وہ کو یاد۔

تَلْعَمُ رُجُومُهُمْ أَنَّكَ جس سے کسی ان کے چروں کو آگ یعنی ان کے چروں کو آگ جلا ڈالے گی۔ (کہ انی اللہ سوس) اور سوس کے چرے کو آگ نہیں جلائے گی۔ مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت کے ہر لوگ روز قیامت جائیں گے ہر آگ میں کو جلائے گی لیکن ان کے چروں کے تھپڑے کو غیر جلائے گی پھر یہ کہ حدت کے بعد ان کو روز قیامت سے نکال لیا جائے گا ان مردوں اور شیاء نے حضرت ابوہریرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے آیت **وَجِوْهِمُ الْمَرْءِ** کے متعلق دریافت کیا گیا کہ فرمایا آگ میں ان کو ایک لپٹ لگے گی کہ ان کے گوشت بہ کر ایسے ہوں گے جیسے ان کے منہ ہوں گے۔ انہوں نے اس حدیث سے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہنجر کی طرف جب روز قیامت کو پہنچ کر لے جلا جائے گا تو آگ کی ایک لپٹ ان کو اسی لگے گی کہ گوشت کو ہڈی پر لگانے پر چھوڑنے کی سزا آؤشت ایسوں پر (بہار) ازالہ دست کی۔

وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور آگ کے اندر ان کی سورتیں جڑ جائیں گی۔ گھونٹ کا معنی ہے دونوں ہونٹوں کا دونوں کے اوپر سے ستر چاند (یعنی نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف آئے گا اور اوپر کا ہونٹ اوپر کو اٹھ جائے گا) حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے لکھا ہے کہ ان کو بھی کہتے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت **وَعَمَّ جِبْہَا الْكُفْرَانِ** کی تفسیر میں فرمایا آگ میں کو جھون ڈالے گی کہ اوپر کا ہونٹ بالائی جانب کو اٹھ جائے گا کہ سر کے دوسرے لپٹ جائے گا اور نیچا ہونٹ اٹھا کر جاسے گا کہ دف سے جائے گا۔

ہند نے بیان کیا کہ حضرت ابو مسعود نے آیت **وَعَمَّ جِبْہَا الْكُفْرَانِ** کے متعلق فرمایا جیسے کہی ہوئی سری جس کے دانت باہر نکل آئے ہوں اور ہونٹ ستر آئے ہوں۔

أَنَّهُ تَكُنَّ آيَاتِي يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَفُّرَانُ کیا میری ہیبت تم کو چھ کر نہیں لگائی تھی پھر تم ان کو چھو کر اترتے ہو یعنی بطور زور اور استعجال غلاب کے ہاتھ کو دلائے گئے تھے کہ اسے کھا جائے گا۔ **فَأَنزَلْنَا سِرَاطَ هَارُونَ عَلَيْهِ الْبَرَقَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا** اور اسی ہماری بد بخشی نے تم کو گھیر لیا اور پتھریں ہم پر اتریں تھیں ہماری بد بخشی نے تم پر قابو پالیا یہاں تک کہ ہمارے احوال نے تم کو اس انجیل میں تک پہنچایا ہم تم سے شک ہوئے تھے۔

زَيْنًا أَجْمَرًا وَمِنْهَا قَرْنَانِ عُلْدَانِ فَإِنَّا فَاعِلُونَ اسے ہمارے دسب اب ہم کو اس (جنم) سے نکالے گا کہ پھر دوبارہ ہم یہ کریں تو یہ شک قصور وار ہوں گے۔

فان عدا ہائی اگر ہم تکذیب کی طرف لوٹے ہم نے دوبارہ تکذیب کی تو یہ شک اس وقت ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے اس وقت غلاب سے تو ہم کو رہی نہ رہت۔

فَأَنزَلْنَا سِرَاطَ هَارُونَ عَلَيْهِ الْبَرَقَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا اللہ فرمائے گا اسی جنم میں ذلت کے ساتھ روانہ ہوئے پھر دوبارہ ہم سے بات نہ کرو۔

احسن ذلت کے ساتھ چپ رہو۔ یہ وہاں کا مقام نہیں ہے کہ وہاں جو صاحب قاسم نے لکھا ہے **خَسَا الْكَلْبُ** کہے کو وہ کھار کر باہر نکال دیا۔ **خَسَا الْكَلْبُ** کا دور ہو گیا جیسے احسن اور ہو گیا (پاب افعال) کو کیا خساہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی خساہ نور خساہ معمر ہے۔

ولا تكلعون اور مجھ سے کوئی بات مت کرو یا غلاب دور کرنے کی بات مت کرو غلاب دور نہیں کیا جائے گا اس

کلام کے بعد وہ پیش کے لئے ایسے ہو جائیں گے جن کی ہر امید ختم ہو جائے گی۔
حسن نے کہا دوزخیوں سے یہ آخری کلام ہو گا اس کے بعد وہ کام نہ کر سکیں گے سوائے دم بخونے اور آپس بھرنے کے اور
کوئی بات نہ کر سکیں گے کتوں کی طرح بھونکیں گے نہ خود بات سمجھیں گے نہ اپنی بات سمجھا سکیں گے۔ قریشی نے کہا جب
اخشسوا فیہا ولا تکلّمون ان سے کہہ دیا جائے گا تو ان کی ساری امیدیں کٹ جائیں گی بالکل نہ اس ہو جائیں گے اور ایک
دوسرے کی طرف رخ کر کے بھونکیں گے اس وقت دوزخ لوہے سے بند کر دی جائے گی۔

جنا، طبرانی، ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی نے بیان کیا اور عبد اللہ بن احمد نے زوائد الربیع میں اس کو نقل کیا کہ حضرت
عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ دوزخی مالک کو پکھریں گے اور کہیں گے مالک (جہنم کا دروغہ دوزخ کے فرشتوں کا آفسر) اب تو
تیرے رب کو چاہئے کہ وہ ان کام تمام کر دے مالک چاہیں برس تک ان کو کوئی جواب نہیں دے گا چالیس سال کے بعد جواب
دے گا تو کہے گا انکم ماکثون تم کو وہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جواب ملنے کے بعد وہ اپنے رب کو پکھریں گے اور کہیں گے ربنا
آخر جتنا سہا قبان عذبتنا فانا ظالمون اللہ ان کو دنیا کی عذبت سے دوزخی مدت تک کوئی جواب نہیں دے گا چالیس سال پڑا رہے دے
گا اس عذبت کے بعد جواب دے گا تو فرمائے گا اخسوا فیہا ولا تکلّمون اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے اور کوئی بات
نہیں کر سکیں گے اور سوائے دم بخونے اور گڑگڑ کرنے کے ایک کلمہ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلے گا۔

سید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کا بیان نقل کیا ہے کہ دوزخی کیا سرج پکھریں گے چار ماہ اس کے بعد قول اللہ ان
کو جواب دے گا اور پانچویں کے بعد وہ خود بات نہ کر سکیں گے وہ کہیں گے اشدنا اشدین واخبتنا اشدین فاعترقنا بندقونا
فقلّٰہ الیٰ خروٰج یقین سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے اللہ اس کے جواب میں فرمائے گا ذلکم بائنا لولاذین اللہ وخذہ کفر ثم
وان یشکوکم یہ تو یسوا فالعذبت الیٰ العذاب الذی تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب ایک خدا کو پکھار لیا تھا تو تم
انکار کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا تھا تو تم یقین کر لیتے تھے پس (ترج) فیصل ہی اللہ کے ہاتھ میں
ہے جو سب سے بالا اور بزرگ ہے۔ پھر وہ کہیں گے ربنا اقصرتنا ووسعنا فادرجعنا نعمل صابغنا انا مؤمنون اسے
ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو دنیا کی طرف لوٹو تاکہ ہم ہمہ تن کام کریں بلاشبہ ہم یقین رکھتے ہیں اللہ جواب
میں فرمائے گا عذوقوا بما نسیتم لقا، یومیکم ہذا انا نسیکم وقد فو اعدات الفخار دنیا کستم تعلقون تم اس دن
کے پیش آنے کو بھول گئے تھے۔ (یقین نہ رکھتے تھے سو اس کا جزو پکھو) ہم نے بھی تم کو آگ میں ڈال کر (مولا میرا کر دیا اور
اپنے کرکوت کے بدلے دوائی خدا کا جزو پکھو وہ کہیں گے ربنا اخرجنا الیٰ اهل بریئ فنجبت دعوتک ونبیج الرسل
اے ہمارے رب ہم کو تھوڑی مدت کی مسلت دے دے کہ ہم جیڑی رحمت کو قبول کر سکیں اور غیروں کے کئے پر چلیں۔ اللہ جواب
میں فرمائے گا اولکم تنکونوا افسسکم من قبل ما لکم بین ذوالی کیا تم نے اس (قیامت کے برپا ہونے کے پہلے) اپنی
زمین (میں) قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم کو زوال نہ ہو گا وہ عرض کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صابغنا غیر الذی کنا
نعمل اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال لے تاکہ ہم اپنے گزشتہ اعمال کے خلاف (اب) ایک عمل کریں۔ اللہ جواب میں
فرمائے گا اولکم فغیرکم ما ینتکون فیہ من فکرت ونباءکم الذین فذوقوا عذابا للکلیمن بین نصیر کیا تم نے تم کو
آئندہ زندگی میں نہیں دیکھی کہ جو نصرت پڑے ہو یا ہو جا تا اور (کیا) اللہ ہے یا رانے والا (نہیں) کیا غلاب مرد پکھو (آج) کاروں کا
کوئی بدکار نہیں ہے۔ دوزخی کہیں گے ربنا غلبت غلبنا شقو ننا وکنا قومنا وصالین ربنا اخرجنا مشہا فانا عذنا
فانا ظالمون اللہ جواب میں فرمائے گا اخسوا فیہا ولا تکلّمون اس جواب کے بعد ان کے چہرے پر پادہ گوشت (کی
طرح) ہو جائیں گے جس میں نہ منہ ہوں گے نہ ناک کے، سوراخ نور سانس اندر ملے اندر گھرے گا ان پر آگ کے ساپ اور پکھو
ٹوٹ جائیں گے۔ اگر ان میں سے ایک ساپ مشرق میں پھونکے گا تو مغرب اُسے سوختے ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک پکھو دنیا

عذاب میں مگر فقر میں وہ ہم کو کتنی کرنے سے مانع ہے۔ بلا العبادین سے مراد میں اہمال نامے لکھنے والے ملائکہ، اہمال نہیں، ملائکہ انسانوں کے اعمال محفوظ رکھتے ہیں تو مدت قیام بدرجہ مولیٰ ان کے پاس محفوظ ہوگی۔

قُلْ إِنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَرَأَيْنَا كَثُورًا ۝۵۱

ارشاد ہو گا تم وہ دنیا میں قہور سے

علاقہ تہ ہے لیکن کیا خوب ہو گا کہ یہ بات دنیا میں تم سمجھتے ہو تے۔

قلیل لا یقینی نہیں آنے والے عذاب کے مقابلہ میں تم قہور سے وقت ہی رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، آخر میں یہ دنیا پس لوگ ہوگی جیسے کوئی شخص اپنی انگلی (ذرا) سمندر میں ڈال (کر نکال) لے پھر دیکھے کہ انگلی (سمندر کے پانی سے) کیا لے کر لو لے رہا ہے وہاں ماچہ جو مسلم عن المستور۔

لو انکم لو تثنیٰ ہے جس کے اندر تو بخیر و ملامت بھی ہے، یعنی کاش تم دنیا میں جاں لیٹے کہ وہاں تمہاری مدت قیام قہوری ہے پھر اس زندگی کو کھیل کود، تخیل، خواہشات اور نفس پستی میں نہ محو رہتے اور آج کے دن کی خوشی کو نہ بھولتے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو اور گھر ہو۔ رواہ البخاری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ترجمہ کی اور دین، نہ کی وراثت میں حدیث نہ کوہ کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو قبروں و دلوں میں شکر کرو۔

أَتَحْسِبُ أَنَّكُمَا خَلَقْتُمَا عَبْدًا ۖ وَأَنَّكُمَا إِلَهُاتَا ۚ سُبْحَانَ ۝۵۲

سو کیا تم نے یہ

خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو محض بے کار پیدا کیا ہے اور کیا تم تمہارے کائنات کے خالق کے تمہارے پاس لوہ کر نہیں لائے جاؤ گے۔ اخصسہم جزوانہما یہ تو یغیبہ ہے، عسنا بے فکر بغیر کسی حکمت کے یا محض کھیل کے طور پر یا صرف اس لئے کہ تم کھیلو کرو، بے کار زندگی نہ زندہ کیا ہے بلکہ تم کو اس لئے پیدا کیا کہ تم اللہ کو پہچانو اس کی عبادت کرو۔ اس کے فرہنگ و دلوں۔ تَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلُوكَ الْحَضْرَاءُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ الْعَرْشِ الْمَكِينِ ۝۵۳

پس بہت ہی عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ مہمئی ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی بزرگ والے عرش کا مالک ہے۔

السلک الحقی حقیقی بادشاہ جس کو حکومت کا حق ہے اور (جس کی حکومت واقعی ہے) دوسری مخلوق بالذات مالک نہیں مملوک ہے (حاکم نہیں مملوک ہے) اس کی مملکت اور (شاہیت) باہر ض ہے یعنی جب اللہ علی بادشاہ مہمئی ہے تو اس کا فعل صحت نہیں ہو سکتا۔

العرش الکَرِیم عرش بزرگ۔ اللہ کی پر حکمت تجلیات خصوصی طور پر عرش پر چلتی ہیں اسی لئے اس کی صفت کریم قرار دی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكْ ۚ يُدْعَىٰ إِلَهُ الْكَافِرِينَ ۝۵۴

اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے

نہ جس کے معبود ہوئے پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تو اس کا حسب اس کے رب کے پاس ہی یا کر ہو گا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ یقیناً کافروں کو قتل نہ ہوگی (بلکہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے)۔

یاد کرنے سے مراد ہے عبادت کرنا۔ لایرہان نہ یہ دوسری صفت ہے اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے اور باطل کی کوئی دلیل نہیں یہ دوسری صفت یا تو محض تاکید ہے یا اس لئے نہ کر کی گئی ہے کہ تمہارے توحید کی جاسی پڑے۔ اس امر پر عجیب نہیں ہے کہ کوئی ایسا نہیں اختیار کرے جس کی کوئی دلیل نہ ہو مگر اسے چاہئے کہ اس عقیدہ «عمل کے خلاف دلیل موجود ہو»

فانما حسنا یعنی اللہ بقدر استحقاق اس کو سزا دے گا۔ سزا یہ کہ کافروں کو بھی ظلم نصیب نہ ہوگی۔ جنت میں بھی نہ جائیں گے اور دوزخ نہ بھی رہائی نہ ملے گی۔

آغاز سورۃ میں اللہ نے مومنوں کے قدامت و یاب ہونے کا ذکر کیا تھا اور خدا افلیح المؤمنون فرمایا تھا اور ختم سورۃ پر

کا فرما کے فلاحت ہانے کی صراحت فرمادی۔ اس سے آگے پہنچ کر رسول ﷺ کو استدعا رہ مت اور استفادہ کا حکم دیا، تاکہ آپ کی امت دانے آپ کی پیروی کر کے ہر طرح فلاحت پر فائز ہو جائیں۔

وَقُلْ بَرِّكُوا نِعْمَتِي وَارْحَمُوهُ وَأَنْتُمْ خَيْرُ الْوَالِدِينَ ﴿١٥٣﴾

اور آپ کہا کریں اے میرے رب (میری فطائیں) معاف کر دے اور (میرے خاں پر) رحم فرما تو سب سے بہتر کر رہم کرے والا ہے۔ اغفر اور ارحم کا مفعول خدا ہے تاکہ ہر طرح کی معصرتوں کو دفع کرنے اور ہر قسم کی فائدہ مند چیزوں کے حصول میں عموم پیدا ہو جائے یعنی دعا عام ہو جائے یعنی اے اللہ تو میری تمام فطائن کو معاف فرما دے (فطائن کی معافی کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر تکلیف دہ، ضرر و سال چیز سے حفاظت ہو جائے گی بلکہ جو ضرر پہلے ہر طرح کے رحم کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ ہر فائدہ بخش چیز عنایت فرما دے گا۔ مغفرت کا لازمی نتیجہ دفع حضرت ہے اور رحمت کا لازمی نتیجہ حصول منفعت)۔

یعنی نے نکھارے کہ جس نے بیان کیا ایک بخشن کو حضرت ابن مسعود کے پاس لایا گیا آپ نے اس کے دونوں کانوں میں آیت اَلْحَسَنَةُ اَلْمَسْكُوفَةُ اَلْحَسَنَةُ اَلْمَسْكُوفَةُ جمع آخر تک پڑھ کر دم کر دی اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ابن مسعود سے فرمایا تم نے اس کے کانوں میں کیا کر دیا۔ حضرت ابن مسعود نے واقعہ عرض کر دیا، حضور ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی شخص اس کو پڑھ کر بہا پر دم کر دے تو بہار اپنی جگہ سے نکل جائے۔

الحمد للہ ماہ صفر ۱۲۰۲ھ کو سورہ والہوسنت کی تفسیر ختم ہوئی۔

اللہ کا شکر ہے کہ ۲۸ رمضان ۱۴۱۳ھ کو صبح کے وقت ترجمہ پورا ہوا۔

بھی نہ ہو اور اپنے کوڑے کی طرف سخت لڑ کر وہ لڑ بھی نہ ہو پھر انچور ورمی حیثیت کا کوڑا لایا گیا، فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس کوڑے سے جس شخص کو بڑایا، اس بلایا شیبہ نے زید بن سلم کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اور امام مالک نے موغایں بھی اس کوڑے کیا ہے۔

وَمَا تَزِيدُكَ إِلَّا

سو تیریں لادو۔

زنا کی رعبت کا تصور عموماً عورت کی طرف سے پہلے ہوتا ہے وہ اکثر مردوں کے سامنے خود ظاہری کرتی ہے اس لئے آیت میں زانیہ کا لفظ زانی کے لحاظ سے پہلے ذکر کیا اور چوٹی کا صدور عام طور پر مردوں سے ہی ہوتا ہے اس لئے آیت سرف میں السارق بھوکہ السارقہ سے پہلے کیا۔

مسئلہ :- علمائے امت اسلام کا اتفاق ہے کہ اگر زانیہ اور زانیہ آزاد عاقل بالغ اور کنوڑے ہوں تو ہر ایک کے سو کوڑے مارے جائیں یہ آیت میں بھی حکم دیا گیا ہے اس سے زیادہ اور کوئی سزا امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں دی جاسکتی، لیکن امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے کہ سو کوڑے مار کر ایک سال کے لئے شربہ کر کے انجی مسافت پر بھیج دیا جائے یعنی ہر مسافر کی مسافت ہو (یعنی تین برص ۳۰ سے ۴۸ میل تک باخلاف اقوال) اگر راستہ پر امن ہو خطر نہ کہتہ ہو تو بغیر حرم کے تہہ زانیہ عورت کو شربہ کر کے مسئلہ جو امام شافعی اور امام احمد کے دو قول ہیں۔ منہج میں ہے کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ تنہا عورت کو جلا وطن نہ کیا جائے بلکہ شوہر یا کسی حرم کے ساتھ شربہ کر دیا جائے خواہ عمر شوہر کو ساتھ جانے کا کچھ مصلحت نہ ہو۔ دوسرے لیکن مصلحت نہ کہنا سے دیا جائے اس کے متعلق پھر دو قول ہیں ایک قول میں آیا ہے کہ عورت کے بل سے دیا جائے دوسرے قول میں آیا ہے کہ امام (حاکم) اس کو جبراً عورت کے ساتھ بھیجے منہج میں ہے کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ امام ساتھ جانے کے لئے جبر نہیں کر سکتا۔ امام مالک کے نزدیک زانیہ کو جبراً حد کے بعد شوہر یا کسی دیکھا جائے گا۔

امام شافعی نے مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کیا ہے۔ حضرت عبود بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، البکر یا بکر (کنوڑا مرد) کنوڑی عورت سے زنا کرے تو (جلد مائتہ غریب عام) (سو کوڑے مارنا اور ایک سال کے لئے شربہ کرنا) کو واجب یا واجب (اور شادی شدہ، شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو) (جلد مائتہ و الفجرم) (سو کوڑے مارنا اور ستر سالہ کر دینا) اس حدیث کے شروع میں ہے مجھ سے بے لکھ مجھ سے بے لکھ (یعنی مجھ سے یہ حکم سیکھ لو) اللہ نے ان (ذاتی عورتوں) کے لئے راہ مقرر کر دی (یعنی آخری حکم ذرا فرمایا پہلے حکم دیا گیا تھا کہ ذاتی عورت کو قید و کھوج تک اللہ ان کے لئے کوئی راہ نہ نکال دے یعنی آخری فیصلہ صادر نہ فرما دے اس آیت میں آخری فیصلہ ذاتی عورت کے لئے بلکہ ذاتی مرد کے لئے بھی صادر فرمایا (وایا سورت النساء کی آیت فَأَنسَبُوا لَهُمْ فِي الْأَيَّامِ حَتَّىٰ يُنْفِقَا هُنَّ الْمَوْتِ أَوْ يَضَعُوا لَهَا سَبِيلًا) تفسیر کے ذیل میں حدیث مذکور ہم نے نقل کر دی ہے۔

حضرت زید بن خالد کا بیان ہے میں نے خود سنا تھا کہ زانیہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ فرمایا ہے تھے، سو کوڑے مارنا اور ایک سال کی جلا وطنی۔ رد المحتار۔

صحبہ میں حضرت زید بن خالد اور حضرت ابوبکر یہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں وہ شخصوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، ایک سے کہ کتاب اللہ کے موافق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور مجھے کچھ بولنے کی اجازت دیجئے، حضور ﷺ نے فرمایا بیان کر۔ اس شخص نے کہا میرا ایسا شخص ہے پاس محدود تھا۔ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے کو سنگسار کی سزا دی جائے گی میں نے مزہ سے بجائے کے لئے بطور مصلحت اس شخص کو سزا نہیں دی اور ایک باندی دے دی پھر علماء نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شربہ کر دیا جائے گا اور اس عورت کو سنگسار کیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے بیان سننے کے بعد فرمایا تم میں سے اس کی جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق کروں گا، تیسری بکریاں اور بامدی تو وہاں کی چائیں گی اور تیسرے بچے کو سو کوڑے ملے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائے گا اور (حضرت انسؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا) ابھی اچھو اور میرے پاس اس شخص کی عورت کو لوٹا کر لے آ کر وہ اقرار کرے تو اس کو سنگسار کر دے، چنانچہ اس عورت نے اقرار کر لیا اور اس کو آپ نے سنگسار کر دیا۔

امام مالک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ابتر جلد ماہی قریب عام میں عورتیں داخل نہیں ہیں (ذکر کا لفظ عورتوں کو شامل نہیں ہے بلکہ عورتوں کو شہر بدر کرنے کا حکم اس حدیث سے نہیں نکلا، مگر امام مالک کا یہ قول قطعاً غلط ہے۔ حدیث کی رفتار عورتوں ہی کے لئے ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث کے شروع میں فرمایا ہے مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو۔ اللہ نے عورتوں کے لئے ایک دفعہ بنا دی۔

پھر لفظ بکریاں عورتوں کو داخل نہ سمجھنا غلط ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا بکریاں سے اجازت لی جائے (یعنی کنواری، بائیں لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے کر لیا جائے) اس کے علاوہ حضرت زید کی حدیث میں من زنی کا لفظ عام ہے مرد اور عورت دونوں اس میں داخل ہیں، امام مالک کی طرف سے صحیح جواب یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کو بغیر عہد کے ستر کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا ہے عورت بغیر عہد کو ساتھ لے سفر نہ کرے۔ رواہ ابوشان فی الصحیحین، ابو احمد، ابو داؤد، ابن عمر۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے امام احمد نے بھی اور صحیحین میں بخاری و مسلم نے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک نے شہر بدر کرنے کا حکم صرف مردوں کے لئے خاص قرار دیا ہے نہ عورتوں کے لئے شہر بدر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور امام شافعی نے عہد کے امر اور نہ ہی شرط لگائی ہے۔

مطلوبی نے لکھا ہے کہ جب عورتوں کے لئے تناسخ کرنے کی وجہ سے شہر بدر کرنے کا حکم ان کے لئے باقی نہیں رہا تو مردوں کو شہر بدر کرنے کی نفی بھی اس سے نکل آتی (کیونکہ من زنی کا لفظ جب ازروائے حدیث مخصوص انھیں ہو گیا تو مزید تخصیص قیاس سے کی جاسکتی ہے جو عام مخصوص انھیں نہ ہو اس کی تخصیص قیاس سے نہیں کی جاسکتی۔ مترجم) مطلبی نے لکھا ہے کہ حدیث میں قریب (جلد فتنی) کو داخل نہیں اس کا ثبوت حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور فعل زنا ثابت ہو جائے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور وقت قہر یا جرد تو قہر پر آکھانہ کرے بلکہ حد زنا چلی کرے (مگر وہ پھر (دوبارہ) زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں) اگرچہ مرد ہی ہے نہ کہ تیسری مرتبہ اگر پھر زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو فروخت کر دے خواہ بالوں کی ایک رسی ہی کے عوض فروخت کرنا پڑے۔ حقیقی علیہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے (تیسری بار) زنا کرنے پر باندی کو فروخت کر دینے کا حکم دیا اور ظاہر ہے کہ اگر حد زنا چلی کرنے کے لئے جہاد طین کر یا ضروری قتل دیا جائے گا تو باندی بیابح کے قبضہ میں نہیں رہے گی اور وہ خرید کر باندی پر قبضہ نہ دے سکے گا اور یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیان کو ایسی چیز کو فروخت کر دینے کا حکم دیتے ہیں پر خرید کر قبضہ ممکن نہیں مگر حدیث میں حدیث سے زانیہ باندی کو شہر بدر کرنے کی سزا دینے کا حکم نقل رہا ہے اور جب باندیوں کو شہر بدر کرنا جائز نہیں تو آزاد عورتوں سے کوئی رکھی ہے فرمایا ہے غلبہ یکن یتھف مسا علی النعمتخصیات بن العقیلیہ۔ اور جب آزاد عورتوں کے لئے قریب کا حکم نہیں تو آزاد مردوں کے لئے بھی نہیں ہو سکتا (کیونکہ زنا کی جو سزا آزاد عورت کے لئے مقرر ہے وہی آزاد مرد کے لئے مقرر ہے۔ مرد کو زنا کی سزا فساد میں دی جاسکتی لیکن

اطلاوی کی یہ دلیل صحیح نہیں کیونکہ عام عورتوں یا بائیں ہوں کیلئے تحریر یہ ہونے کا حکم قواعد حدیث میں تصریح کی وجہ سے ہے اور مردوں کے لئے (تجسس کرنے کی ممانعت نہیں اس لئے مردوں کے لئے اگر قریب کا حکم ہو تو) کوئی عقد نہیں۔ بعض اصناف نے کما حدیث تفریب پر عمل کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے اور کتاب اللہ پر زیادتی کا معنی یہ ہو گا کہ حکم قرآنی کو حدیث نے منسوخ کر دیا اور غیر آحاد سے آیت قرآنی کا نسخہ جائز نہیں۔

احتیاط کی یہ دلیل قابل قبول نہیں۔ حکم صحیح میں جس زیادتی کو مانا جاتا ہے وہ زیادتی نہیں بلکہ عامورہ میں کسی اور کی مباشرت یا دھند کی زیادتی کو حکم میں جائز قرار دیا جاتا ہے تاکہ جائز کو ناجائز قرار دینا نہ پڑے مثلاً "نہا کہ ارکان میں سورت فاتحہ کی تحکیم کی نگاہ میں بروہ ازلہ کرنے کے لئے اس کے مومن ہونے کی شرط یا قضاء در رکھنے میں پورے مسلسل روزے رکھنے کی شرط یا طواف میں طہارت کی ضرورت یہ تمام زیادتی ہیں کتاب اللہ پر زیادتی ہیں شریعت کی جن کو کوئی چیز نہیں ان سے حکم کتاب کا نسخہ لازم آئے گا۔ لیکن کتاب اللہ پر زیادتی منسوخ نہیں ہے ورنہ اکثر احادیث باطل قرار پائیں گی و دیکھو حدیث حدیث قرآن سے ثابت ہے لیکن حدیث میں سوگ کرنے کا ثبوت قرآن سے نہیں، حدیث سے ہے مگر سوگ حدیث کی شرط لازم نہیں اگر کوئی عورت چار بار دس روز حدیث کے پورے کر لے اور اس حدیث میں سوگ نہ کرے تو حدیث پوری ہو جائے گی مگر ترک واجب کی وجہ سے کتاب بگاڑ ہو گی۔

بغیر سوگ کی حدیث گزارنے کے بعد اس کے لئے جدید علاج درست ہو جائے گا۔ اسی طرح لام ابو حنیفہ کے نزدیک سورت فاتحہ کی نگاہ میں تعین اور کسی سورت کا اس کے ساتھ ملانا بھی واجب ہے رک صلوٰۃ نہیں ہے۔ پس اگر حدیث کی روشنی میں کوڑے مارنے کی سزا اس کے ساتھ ایک سالہ جلا وطنی کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو اس سے جائز ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ قریب اور عدم قریب دونوں کی طرف سے آیت خاموش ہے آیت میں ایسی کوئی تعین نہیں کہ اگر اس کے خلاف کیا جائے تو آیت کا منسوخ ہو جائے اور آجائے پس حدیث کی رو سے قریب کا اضافہ آیت کا موجب نہیں۔

محققین اہل حق کہتے ہیں کہ جس حکم کا سورت نساء میں وعدہ کیا گیا ہے فجلدواہن اس کا بیان سے پس اس آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تکمیل حکم کا درجہ رکھتا ہے اس نسبت میں ہر قول سیوہ حکم خود کا پورا پورا بیان کر دینا اگر اس کو پورا بیان نہ کر دیا ہو جائے گا تو اس سے جہل مرکب میں مبتلا کرنا لازم آئے گا کیونکہ آیت سے تو یہی معلوم ہو جسے اور واقع میں پورا بیان ہو گا نہیں تو پڑھنے والے جہل مرکب میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسے بیان سے تو ترک یا نذوق ہے۔ لیکن اگر ہر دو کے قول کے مطابق فاجندوا کو شرط کی جزا کہ جائے گا تو مطلب یہ ہو گا کہ سو کوڑے مارنے کا حکم تو واقعی موجود ہے اب اگر قریب کو بھی سزائے تازیانہ کے ساتھ ثابت ملا جائے گا تو یہ اصل حکم کے معارضہ در زیادتی ممنوع ہو گی سکوت حدیث کا ثبوت نہ ہو گا۔

ایک شبہ یہ کیا جاسکتا ہے کہ حدیث مشہور ہے ساری امت نے اس کو حدیث مانا ہے اور ایسی مشہور حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ امت اسلامیہ نے بے شک اس حدیث کی شد کو صحیح مانا ہے اور حدیث صحیح ہے لیکن صحت سند کو نہ مانتے سے حدیث احادیثی فرست سے بھر نہیں ہو جاتی اور اگر شیعہ مانے کا یہ مطلب ہے کہ سب امت نے اس کے موافق عمل کرنے پر اذعان اور اجماع کر لیا ہے تو یہ غلط ہے (امت اسلامیہ میں بکثرت اشخاص اور مردوں کی ضرورت نہیں مانتے)۔

ایک شبہ :- آیت حواقر تعظی ہے لیکن آیت کا مراد ہی معنی کیا ہے یہ ظنی ہے کیونکہ باجماع علماء امت آیت میں عموم مخصوص بعض سے کوڑے مارنے کا حکم (اگرچہ آیت میں ہر زانی کے لئے ہے لیکن یہ حکم) آزاد مردوں اور آزاد عورتوں پر جاری ہو گا اور اکثر امت کے نزدیک زانی اور زانیہ کا مباحثہ ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر صرف کوڑے مارنے پر اکتفا کیا جائے یا اس کے ساتھ شرمندہ بھی کیا جائے یہ بات بجائے خود ظنی ہے اس کا استنباط رائے سے کیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ اکثر فقہاء

اور لغت عربی کے عالم اس استنباط کے قائل بھی نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کثرت قطعی اسناد کو قطعی الدلالت سے اور حدیث مذکورہ آحاد میں کتاب قطعی اسناد ہے مگر قطعی الدلالت ہے (مستحق مراد کی تعبیر میں کوئی شک استنباط بالارائے نہیں کیا گیا الفاظ کے جو معنی معنی ہیں وہی مراد ہیں) آپس جب حدیث آحاد حکم کتاب کی تاریخ ہو سکتی ہے تو بدرجہ اولیٰ اس سے کتاب پر زیادتی چاہو ہو سکتی ہے (زیادتی میں تو اصل حکم باقی ہے اور نسخ میں اصل حکم ہی ختم ہو جاتا ہے)۔

ازالہ :- اگر مسلمات کو حلیم بھی کر لیا جائے تب بھی اتنا ماننا ہی بڑے کا کہ زانی مردوں اور عورتوں کے حق میں حدیث کا حکم اول ترین حکم ہے کیونکہ حضرت علیہ السلام حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے سو مجھ سے (سن) کہو اللہ سے (ذاتی عورتوں) کے لئے رونا نکال دی تاکہ وہ نکندہ کے ساتھ سو کوڑے مارنا اور ایک سال کے لئے شر بد کرنا اور شادی شدہ عورتوں کے ساتھ سو کوڑے مارنا اور سنگسار کر دینا (مسلمات کی صورت میں) کثرت کا حدیث سے قطعاً نہیں ہو گا اور آیت حدیث کے قطعاً نہیں ہے وقت کثرت تاریخ ہوگی۔ منسوخ نہیں ہو گی اور امام شافعی کا یہ قول ہے کہ عادی شدہ کے حق میں کوڑے مارنے کا حکم منسوخ ہے (شادی شدہ ذاتی کو صرف سنگسار کیا جائے) تو پھر ناکندہ کے لئے تفریب کا حکم (جو حدیث میں مذکور ہے) اگر منسوخ قرار دے دیا جائے تو کیا خرابی ہے اور تاریخ بھی یہی آیت ہوگی (کوئی قیاس تاریخ نہیں ہوگا)۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس سے تفریب واجب کا وجوب اس طرح ثابت ہو تاہو کہ ہم اس کو بطریق حد (زنا) واجب قرار دے سکیں۔ زائد سے زائد البتہ جلد باوجود تفریب عام کے الفاظ آئے ہیں اور اس میں ایک واجب (یعنی تفریب) کا عطف دوسرے واجب (جلد) آئے ہیں اور اس عطف سے وجوب تفریب بطور حد ثابت نہیں ہو تا بلکہ بخلاف کی روایت میں تو صراحہ حضرت ابو ہریرہؓ کے یہ الفاظ آئے ہیں کہ تاکہ زانی کے لئے رسول اللہ ﷺ نے شر بد کرنے اور حد کو قائم کرنے یعنی سو کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا ہے حضرت ابو ہریرہؓ کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ شر بد کرنے کا حکم بطور حد زنا تھا، حد زنا صرف کوڑے مارنا تھا، اب زنا کی سزا کے دو ٹکڑے مانے جائیں (سزائے تازیانہ اور جلاہ ظن اور ایک جزا کا دوسرے جزا پر عطف مانا جائے تو یہ تاویل (حضرت ابو ہریرہؓ کے قول کی روایت میں اختلافی ہوگی، کسی دلیل سے اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اس کا مستحد (یعنی سزائے تازیانہ کے بعد) اگر حاکم وقت کی مصلحت عامہ کا تقاضا ہو اور وہ شر بد بھی کر دے تو اس کو چاہو نہیں کہا جاسکتا۔

قاعدہ :- نہ منائے شافعی نے حدیث تفریب کی ترجیح کے لئے ایک عقل توجیہ یہ بھی کی ہے کہ جلا کر دینے سے زنا کا اور دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، پھر جس شخص کو زنا کے سوا کسی ماحصل نہیں ہوتے سب چرے داغی ہوتے ہیں۔ منائے احناف نے سماں سے توختہ کا دروازہ اور محل جانے کا خضر ہے، زنا کرنے والی عورت جب اپنے کتہہ قبیلہ سے کٹ جائے گی تو اس کو جھجک بھی نہیں رہے گا اگر غرضانی جذبات اس کے قوی ہوئے تو پھر خوف و خطر وہ مزید زانیہ میں مبتلا ہو جائے گی نور نفسانی جذبہ میں اگر پہچان نہ بھی ہو تب بھی اس کو بعض اوقات خود ہر کے لئے روپے کی ضرورت ہوگی اور اس مجبوری سے ممکن ہے وہ زانیہیں پڑ جائے اس کی حمایت عبدالرزاق اور محمد بن حسن شیرازی کی کتاب لآء اور دل روایت سے بھی ہوئی ہے۔ دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے برادیت جلد بواسطہ امیر انجم غنی بیان کیا کہ حضرت امین مسعود نے فرمایا: نکندہ اگر نکندہ اسے زنا کرے تو دونوں کے سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لئے شر بد کر دیا جائے حضرت علیؓ نے فرمایا: شر بد کر دینے سے تو برا رفت پیدا ہوگا۔

عبدالرزاق نے زہری کی روایت سے سعید بن مسیب کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے شرا بخواری کی سزا میں ربیعہ بن اسیر کو جلاہ ظن کر کے خیر بھیج دیا، ربیعہ ہر قل سے جا کر فی کی لوہ بیانی ہو گیا حضرت عمرؓ کو جب یہ ظاہر ہوا تو فرمایا: آنکہہ میں کسی مسلمان کو جلاہ ظن کی سزا نہیں دے گا۔

مسئلہ :- مگر حاکم وقت مصلحت سمجھے کہ سزا تازیانہ کے ساتھ شر بد بھی کر سکتا ہے، مصلحت حاکم شر بد کرنا

آج تیرے رسول اللہ ﷺ کی ریت غریب نور حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان کے فیصلے جو روایت میں آئے ہیں اس سبب کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے کا یہ اختیار تیزی سے اُٹھ چکا ہے تو جلاوطن بھی کر دے (اسی زیدی ادھر کہنے بیان کیا اور عالم نے بشرط تعین اس کی جمع بھی کی ہے ورنہ قطعی کا بیان بھی کیا ہے کہ حضرت امین عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے کوڑے بھی لگوائے اور شہر بدر بھی کیا اور حضرت ابو بکر نے کوڑے اور شہر بدر کیا اور حضرت عمر نے پلایا اور شہر بدر کیا۔ امین اقطان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور دوسری مطلقاً نے اس روایت کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔

امین ابی شیبہ نے مجاہد سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عثمان نے ایک عورت کو زہ کی سزا میں کوڑے لگوائے اور غریب کی طرف شہر بدر کر کے بھیج دیا۔

شہر بدر کرنے کا جواز صرف ذہنی صورت میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ حاکم اگر مصلحت سمجھے تو ہر منہ کو جلاوطن کر سکتا ہے۔ بخاری نے حضرت عمر دین شیبہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے تمام کو قلعی کر دیا رسول اللہ ﷺ نے اس کے سو کوڑے لگوائے پھر اس کو ایک سال کے لئے شہر بدر کر دیا اور (اس کا حصہ) مسکینوں کی فہرست سے خارج کر دیا اور ایک بروہ آزاد کر کے پاس کو تنگ کر دیا۔

سعید بن مسعود راوی ہیں کہ ایک شخص نے زعفران میں خرابی بھی حضرت عمر نے اس کے دو سو کوڑے لگوائے جلاوطن کر کے شام کی طرف بھیج دیا۔ بخاری نے اس روایت کے ایک حصہ کو بطور تعین بیان کر دیا ہے۔ بخاری نے ان حدیثات میں اتنا تراجم بیان کیا ہے کہ حضرت عمر جب کسی شخص پر غضب ہوتا ہے تو اس کو شام کی طرف بھیجتا ہے جسے بھیجی کی روایت میں آیا ہے کہ بصرہ کی طرف جلاوطن کر کے بھیج دیتے تھے عبدالرزاق نے ہر صحت معمر زایا اب زہا نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے غزوہ بدر کی طرف ایک شخص کو شہر بدر کر کے بھیج دیا۔

مشعل بن ابراہیم سے کہ اگر کسی سرحد کے اندر غلبہ نصرت محمدی کرے تو ان کو کچھ مدت کے لئے ترک وطن کا حکم دے دیتے تھے تاکہ کسی انقلابیت کا غلبہ ٹوٹ جائے اور وہاں میں نرمی آجائے۔

میں کہتا ہوں عمر کسی مسلمان کو کوئی حاکم جلاوطن نہ کرے اور اس مسلمان کو نہ بچہ نہ کنے پر ذمہ داری بھی ہو اور وہ اپنے تصور پر شرمندہ بھی ہو تو اس کو سزا کرنے اور وطن کو (کچھ مدت کے لئے) چھوڑ دینے کا حکم دے دے لیکن نہ مجرم اپنے تصور پر شرمندہ ہو چھوڑ دینا اس کی سزا ہے کہ جب تک وہ نہ گھر نہ ملواری زمین سے اس کو نکال دیا جائے۔ ساری زمین سے نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ ورنہ احم۔

مسئلہ ۱۰۔ اگر اپنی اور زانیہ بتلائی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، صحابہ کرام اس پر اتفاق سے بعد کے علماء کا بھی اسی پر اجماع ہے۔ صرف خدیجی اس کے منکر ہیں کیونکہ اجماع صحابہ اور خبر خود کا دوا کا کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں کہ وہم سنگسار کرنے کا حکم قرآن سے ثابت نہیں۔ خبر آحاد میں آیا ہے اور خبر آحاد موجب حکم نہیں۔ صحابہ یہ ہے کہ وہ نہ علم اذہمت متواتر سے ثابت ہے ان حدیث کا قوت قطعی نہ سنی معنی و آثار ضرور ہے۔ جیسے حضرت علیؓ کی عیادت اور حاکم کی عیادت۔ تعین قضا سے اگرچہ تو خبر کو قسین پہنچتی لیکن انسان فوقیت متواتر ہے ناقص انکار ہے۔ اسی طرح جب کثرت متواتر ہے تو قسین کی عیادت صورت خود خصوصیت خبر آحاد میں آتی ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ ﷺ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ اس پر اتفاق سے بعد کے علماء کا بھی دوسری آیات کے آیتہ رحم بھی دانی فرمائی رسول اللہ ﷺ نے سنگسار کر لیا اور عمر نے بھی آپ کے بعد ہم کر لیا۔ اور کتاب اللہ میں لکھ دانی سرور عورت کو رجم کر دینے کا حکم صحیح ہے بشریکہ کو انہوں نے ثبوت دیا ہے جسے دیا جائے یا بھرم اعتراف کر لے۔ متعلق علیہ۔

یعنی روایت ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ دی اور غلبہ میں فرمایا، اللہ نے محمد ﷺ کو نبی کریم بنا کر بھیجا ہے کہ اس پر اتفاق سے بعد کے علماء کا بھی

مذکور فرمائی۔ بادل کردہ آیات میں آیت در جم بھی داخل فرمائی ہم نے وہ آیت بھی ذکر کیا اور بھی آیت یہ بھی للشیخ والشیخۃ اذا زنیوا فارجموهما البتہ نکاحا من اللہ واللہ عزیز حکیم یوزحاضرہ اور یوزمی عورت جب زنا کریں تو دونوں کو قتل کا اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر سنگسار کر دو اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رجم کر لیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کر لیا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر یہ اہل بدعت ہو تاکہ لوگ کہنے لگیں گے عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں مصحف کے حاشیہ پر آیت رجم لکھ دوں اور اللہ نے حضرت عمرؓ کا خطبہ نقل کیا ہے اس خطبہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا بھیجے دو ہے کہ جب طویل نبتہ گزر جائے گا تو لوگ کہنے لگیں گے کہ رجم کا عظم ہم کو کتاب اللہ میں نہیں ملتا تھی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں (حضرت عمرؓ نے خطبہ میں فرمایا) مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ کہیں عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا، اگر یہ خیال نہ ہو تا تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا کیونکہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ آئندہ کچھ لوگ آئیں گے اور اس آیت کو قرآن میں شمار کیا کریں گے تو اس کے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے رجم کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے حضرت عمرؓ نے یہ خطبہ صحابہ کے سامنے دیا تھا اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا (معلوم ہوا کہ آیت رجم کا قرآن میں ہونا بجا رہا ہے) حکام اور طریق نے حضرت ابولہاس کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے یوزحاضرہ اور یوزمی عورت جب زنا کریں تو ان کو اس لذت اندوزی کی پاداش میں سنگسار کر دو۔ صحابہ کرام میں آیا ہے کہ سورت ازہلب سورۃ بقرۃ کے برابر بھی اور اس میں آیت در جم للشیخ والشیخۃ اذا زنیوا الخ بھی محمد صلیعین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دے گا وہ اس کا خون حلال نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے (۱) بھائی کے بدلے جان یعنی قصاص کی وجہ سے (۲) بھائی شہید شدہ لڑکے اور (۳) بھائی سے قتل کیا ہو جو برصحت مسلمان کو چھوڑ کر چھوڑ دیا ہو۔

حضرت ابولہاس بن سل بن حنیف کا بیان ہے کہ جس روز حضرت عثمان کے گھر کا حاصرہ کیا گیا تھا اس روز رجم سے باہر گردن نکال کر آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان شخص کا خون حلال نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے (۱) بھائی شہید ہوئے ہوئے کے بدلے جان (۲) مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ہو (۳) باحق کسی کو قتل کر دیا ہو۔ جس خدا کی قسم میں نے زنا نہیں کیا نہ اسلامی دور سے پہلے نہ اسلام کی حالت میں اور نہ رسول اللہ ﷺ نے بیعت کرنے کے بعد میں اسلام سے پھر اللہ نے کسی کو باحق قتل کیا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اور تو میری قسم لوگ مجھے کیوں قتل کرتے ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی بھائی ماجہ والدہ عمری۔ روزہ الشافعی فی سندہ دورادہ لہو و الحاکم۔ حاکم نے اس کو بر شرط تحقیق صحیح قرار دیا ہے ورواہ البیہقی و ابوداؤد..... بخاری نے حسب روایت ابو قتیبہ اس حدیث کو نقلی قرار دیا ہے، حضرت ابو قتیبہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو قتل نہیں کیا مگر تین وجوہ سے (اگر) کسی نے باحق قتل کیا تو اس کو (قصاص میں) قتل کیا گیا۔ بھائی شہید ہوئے ہوئے کسی نے زنا کیا (تو اس کو سنگسار کیا گیا) یا کوئی اللہ اور رسول ﷺ سے لڑا اور اسلام سے مرتد ہو گیا (تو اس کو قتل کیا)۔

صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر بن مالک کو سنگسار کر لیا تھا جبکہ انہوں نے خود زنا کا اقرار کیا تھا اور وہ مسلمان الخواہی کن حدیث ابن عباسؓ ورواہ الترمذی و ابن ماجہ کن حدیث ابی ہریرہ۔ صلیعین میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت جابرؓ اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے جن کے نام نہیں بتانے کے نقل کی گئی ہے۔ مسلم نے حضرت بریدؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عمر بن مالک نے خدمت گرائی میں حاضر ہوا کہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ عیٹ۔

رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنی نضیر کی ایک عورت کو بھی سنگسار کیا تھا جس نے خود حاضر ہو کر عرض کیا تھا اور اقرار کیا تھا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کو زنا کا حمل ہے، حضور ﷺ نے وضع حمل کے بعد اس کو سنگسار کیا تھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب

اس کا بچہ کھانا کھانے لگا اس وقت عورت کو سنگدہ کر لیا۔

رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ مجینہ کی ایک عورت کو بھی رجم کر لیا تھا، جب اس نے زنا کا خود اعتراف کیا تھا اور وہ مسلم من حدیث عمر ابن حصین۔

علمائے فقہ وحدیث قائل ہیں کہ خلفائے راشدین کا بھی یہی عمل دہاویں کا رجم کرنا روایت شدہ توہر کو پہنچ گیا ہے۔ دانش علم۔

مسئلہ :- اگر ایک شادی شدہ مرد اور دوسرا نکاحہ انوشادی شدہ کو سنگدہ کیا جائے گا اور نکاحہ کو کوڑے لگائے جائیں گے جیسار رسول اللہ ﷺ نے اس مقدمہ میں فیصلہ کیا تھا جس میں ایک شخص کے حدود نے اس کی پوری سے زنا کیا تھی (حدود کو کوڑے مارے گئے اور شادی شدہ عورت کو سنگدہ کر لیا گیا)۔

مسئلہ :- کیا شادی شدہ ولی کو سنگدہ کرنے سے پہلے مزائے جزیانہ بھی دی جائے گی۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام احمد نے فرمایا، اس آیت کے حکم کے مطابق پہلے سو کوڑے مارے جائیں گے پھر سنگدہ کر دیا جائے گا، گویا امام احمد کے نزدیک آیت کا حکم صرف با نکاحہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے نہ منسوخ ہے۔ امام احمد نے یہ بھی فرمایا کہ کوڑے کا جو حکم آیت میں مذکور ہے وہ پوری سزا نہیں ہے بلکہ سزائے زنا کا ایک حصہ ہے دوسرا حصہ وہ ہے جو حدیث میں مذکور ہے کہ نکاحہ کو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لئے جلا وطن کر دیا جائے اور شادی شدہ کو سنگدہ کر دیا جائے اور جس طرح حدیث تقریب اور حکم آیت میں تضاد نہیں ہے (بلکہ حدیث، آیت کا جزو عینگی ہے کسی طرح آیت کے حکم کا کھر لکھ حدیث رجم سے بھی نہیں ہو سکتا آیت کے حکم کا جزو عینگی حدیث رجم ہے) اگرچہ حدیث رجم متواتر ہے اس لئے دونوں آیت اور حدیث پر عمل کیا جائے گا، اس کی تائید حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بکر بکر سے زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی اور شادی شدہ شادی شدہ سے زنا کرے تو سو کوڑے اور سنگدہی۔

حضرت سلمیٰ بن عیمر روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مجھ سے لے لو۔ مجھ سے لے لو۔ اللہ نے قن زنا کرنے والی عورتوں کی راہ ہادی بکر سے بکر زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی اور شادی شدہ شادی شدہ سے زنا کرے تو سو کوڑے اور سنگدہ کر دیں حضرت علی کے مندرجہ ذیل اثر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جس کو احمد اور حاکم اور نسائی نے بروایت حنفی بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے کوڑے میں سزا جو حدیث کو کوڑے لگوائے پھر اس کو سنگدہ کرادیں۔ حدیث کے دلائل کوڑے لگوائے اور حصہ کے دلائل رجم کر دیا تھا اور فرمایا تھا، میں کتاب اللہ کے موافق اس کے کوڑے لگوا رہا ہوں اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق سنگدہ کر رہا ہوں۔ اصل روایت صحیح بخاری میں موجود ہے مگر عورت کا نام نہ ذکر نہیں۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک آیت کا حکم مخصوص ہے: نکاحہ کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے یا شادی شدہ کے حق میں منسوخ ہے۔ حضرت عبادہ اور حضرت سلمیٰ کی روایت کردہ حدیثیں بھی یہی حکم ظاہر کرتی ہیں (یا مخصوص انحصار میں یا شادی شدہ کے حق میں منسوخ ہیں) اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوزررہ فاضلہ سے عورت اور جہنیہ عورت کو رجم کر لیا، مختلف روایت سے اور متعدد طریقوں سے یہ واقعات منقول ہیں لیکن کسی روایت میں عورت کو کسی طریقہ سے نہ سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو سنگدہ کرانے سے پہلے کوڑے بھی لگوائے تھے۔

حضرت زید بن خالد کی روایت کردہ حدیث پہلے قتل کی جاتی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے حدود نے اس کی بیوی سے زنا کیا تھا حضور نے زانی کے تو کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت انس سے فرمایا، انہیں رجم کر جا، اگر عورت اعتراف کر لے تو اس کو سنگدہ کر دے، حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اس کے کوڑے مارے اور پھر سنگدہ کر دیا جائے کی نہیں ہیں (اگر کسی منسوخ کے حکم کو منسوخ کر دے مگر منسوخ کی خلاف ورزی ہو، دوسرا) دلائل ہو تھے جو وہی پر تو تھی ہو تا ہے مگر وہ غیر متعلق ہوتی ہے (بیرا کوئی دلائل ہو تا ہے جس کا حکم باقی ہو تا ہے اور خلاف منسوخ

ہوئی ہے جیسے استیعج و التشیخہ اذا زلزلنا الحج اس سیرت کی علامت منسوخ ہے (اور حکم قی ہے عمر) اس آیت کو ہم بائع اسی مطلب پر کہہ سکتے ہیں جو حقیقتیں حقیقہ نے اس آیت کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ الزلزالۃ و الزلزالۃ فاجلسوا و اذلالۃ کرہی ہے کہ کوڑے اور چوڑی سزا واجب ہے اور آیت استیعج و التشیخہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ ہم چوڑی سزا ہے، دونوں میں تعدد نہیں اور قصد ہے الامتداد ایک بائع اور دوسری منسوخ ہوئی۔ اگر ہر آیت کے حکم کو مکمل و نجی سزا کے قرار دیا جائے گا تو دونوں میں تعدد نہیں ہو گا اور ایک کو بائع اور دوسری کو منسوخ قرار دینے کی بھی ضرورت نہ ہو گی بلکہ دونوں سزائیں دینا واجب ہوں گی۔ سزائے تازیانہ بھی اور چوڑی بھی۔ جیسا کہ امام احمد کا قول ہے۔

و حضرت علی کا اثر تو اس کے مقابل حضرت عمر کا اثر بھی آیا ہے۔ معلوم رہا کہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا۔ طہودی نے حضرت ابوہریرہؓ کا بھی صحابی کا بیان نقل کیا ہے، حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا، ہم حضرت عمرؓ کے پاس موجود تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میری بیوی نے زنا کا کام کیا ہے، اور وہ اس فعل کا اعتراف کرتی ہے، حضرت عمرؓ نے مجھ کو چند لوگوں کے ساتھ اس عورت کے پاس دریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ حسب الفکر ہم نے چکر مار دیا۔ عورت نے وہی بیان کیا جو اس کے شوہر نے کیا تھا اور مسامیرے شوہر نے سچ کہا، ہم نے یہ اطلاع حضرت عمرؓ کو چاروں دے دی۔ آپ نے اس عورت کو سنگد کرنے کا حکم دے دیا۔ سنگد کرنے سے پہلے کوڑے نہیں گلوئے اور یہ واقعہ صحابہ کی جماعت کے سامنے کیا ہے۔ (مسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔)

میں لکھا ہوں حضرت علیؓ نے جو حدیں کوڑہری سزا دی ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پہلے اس کا شادی شدہ ہونا آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا اس لئے کوڑے گلوئے پھر شادی شدہ ہونا معلوم ہو گیا تو ہم کی سزا دی۔ اور حضرت علیؓ نے جو فرمایا کہ کتاب اللہ کے موافق میں اس کے کوڑے گلوئے تا وہ زنا اور حد رسول اللہ ﷺ کے موافق اس کوڑہم کر تا ہوں اس کا مطلب اسی ہے کہ تاکتھہ کی سزا کوڑے دار تا قرآن شہادہ کوڑے ہو اور شادی شدہ کو سنگد کرنے کا حکم حدیث میں ہے، پس جب تک اس کے شادی شدہ ہونے کا یقین نہ تھا آپ نے قرآن کے مطابق اس کے کوڑے گلوئے اور جب شادی شدہ ہونے کا حکم ہو گیا تو آپ نے اس کوڑہم کر دیا۔ یہی تشریح ایک روایت میں بھی آئی ہے۔ طہودی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے زنا کا کام کیا حضور ﷺ کے حکم کے مطابق اس کے کوڑے مار دیئے گئے، پھر آپ کو اطلاع ملی کہ وہ شادی شدہ ہے تو آپ ﷺ نے اس کوڑہم کر دیا۔

فأمره: قرآن مجید میں احسان متحد معنی آئے ہیں (۱) آفریدی اور (۲) نکاح جیسے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ میں احصیت سے نکاحی عورتیں مراد ہیں اور فإذا حصن فان انهن بفاحشة فعلتهن نصف ما عتقن انهم محصنات من العتلاب میں احصن سے مراد ہے نکاح کر لینا اور المحصنات سے مراد عورتیں۔ احسان بمعنی عفت جیسے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ ذُوَا النِّسَاءِ میں پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن نکاحی عورتیں مراد ہیں۔

زانی اور زانیہ کوڑہم کرنے کے لئے جو احسان کی شرط ضروری ہے اس سے مراد ہے نکاحی ہونا یعنی صحیح نکاح میں ہونا، کیونکہ نکاح کے بعد عورت مرد کی عصمت و حفاظت میں داخل ہو جاتی ہے، نتیجہ تزویج محض ہو جاتا ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے محصن کو تھکھہ اور غیر محصن کو تھکھہ (غیب اور بکر) کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

علمائے احسان ہر جم کی شرائط میں سے زانی کا آزاد، ماعقل بائع، ہونا بھی ضروری قرار دیا ہے اور یہ بھی لازم قرار دیا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد زوجہ سے قربت معنی بھی کر لی ہو۔ یہ پنجوں شرطیں باجماع علماء ضروری ہیں (۱) میں سے اگر کوئی شرط منقوض ہو تو رد جم کا حکم جلدی نہیں کیا جاسکتا اصل اور باطل کو قابل سزا ہونے کی بلکہ اللہ کی طرف سے احکام کا مکلف اور مامور ہونے کی ضروری شرط ہے احسان ہر جم میں ان کا قصور ہی ذکر مناسب نہیں اور آزاد ہونا ہر سزا کی

۱۹۴

بازار قذافي (الغزو)

مخبر کی شرط ہے۔ ہر جمہور کی کوئی خصوصیت نہیں، یہاں تک کہ غلام کے سو کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے بلکہ اگر کسی سزا دی جائے گی، یہاں نظر کا علاج ہو ہر جمہور کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام محمد کے نزدیک ذلتی کو سنگدل کرنے کے لئے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے قول کی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ صحن نہیں ہے یہ حدیث اسحاق بن راہویہ نے مسند میں حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کی ہے اور دونوں طرح سے بیان کی ہے مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی، یعنی ایک جگہ رسول اللہ ﷺ کا مرفوعاً بیان دیا ہے اور دوسری جگہ حضرت ابن عمر کا قول۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سوائے اسحاق کے کسی نے اس حدیث کو مرفوعاً نہیں بیان کیا۔ بعض اہل روایت کا قول ہے کہ اسحاق نے اس حدیث کو مرفوعاً کرنے سے رجوع کر لیا تھا صحیح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے (حضرت ابن عمر کا قول ہے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف اس کی نسبت غیر محقق ہے مگر امام ہمام نے لکھا ہے کہ اگر مسند صحیح ہو تو اس حدیث کو مرفوع ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ روایتی اگر محقق ہو تو اس کے قول کی بناء کواقتہ پر ہی ہوگی۔ میں کہتا ہوں جب اسحاق نے رجوع کر لیا اور اس کو رسول اللہ ﷺ کا فرمان نہیں قرار دیا تو پھر کوئی دوسرا اس کو مرفوع کہنے کا کیا حق رکھتا ہے اور بغرض اگر اس کو مرفوع مان لیا جائے تب بھی لباس بمعصن کے لفظ سے خصوصیت کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ رجم کے لئے جس انسان کی شرط یہ ہو جاتی نہیں رہا۔ قرآن میں احسان کے مختلف معنی آئے ہیں۔ ممکن ہے اس حدیث میں صحن بمعنی عقیف ہو یعنی شرک عقیف نہیں ہوتا (پاک دامن نہیں ہوتا) شرک سے بڑھ کر تو داعی اور کیا ہو سکتی ہے، جب شرک ہو گیا تو اس نے اپنی پاک داعی کو رد کر دیا پس اس پر تحت زنا لگانے والا حد قذف کا مستحق نہیں ہوتا (کیونکہ پاک دامن آدمی پر تحت زنا لگانے والا حد قذف کا مستحق ہوتا ہے اگر پاک دامن نہ ہو تو اس پر تحت زنا دہرے والا حد قذف کا مستحق نہیں قرار پاتا۔ پس اس حدیث سے رجم کے لئے سلطان ہونے کی شرط ضروری نہیں قرار دی جا سکتی۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ حدیث الذیوب بالذہیب (شادی شدہ) عام ہے مومن لوگ افرادوں کو شامل ہے۔

شیخین نے صلیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے دنیا کا مالک بن گیا ہے آپ ﷺ کا ان کے حلقہ کی غیبت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا ہم کی بات تو یہیت میں تم کو کیا ملتا ہے کہنے لگے (تو یہیت کے موافق تو کہنا کہنے والوں کو ہم تحریر کرتے ہیں) یعنی من کا لاکر کے بظاہر میں موت کراتے اور مشتری کہتے ہیں اور کوڑے مار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام بولے تم نے جھوٹ کہا تو یہیت میں تو سنگدار کر دینے کا حکم ہے۔ تو یہیت لاک تو یہیت لاتی تھی اور اس کو کھول کر چھسایا تو ایک یہودی نے آیت در جم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس نے بول دیا آخر کی عبادت چھو دی، عبداللہ نے فرمایا ہاتھ چٹاؤ اس نے ہاتھ چٹایا تو آیت در جم سامنے آگئی اس پر یہودی کہنے لگے محمد ﷺ عبداللہ نے فرمایا کہ تو یہیت میں آیت در جم ہے۔ حضور ﷺ نے دونوں کو سنگدار کر دینے کا حکم نافذ فرمایا۔ حسب القلم دونوں کو رم کر دیا گیا۔ اس حدیث سے امام احمد و امام شافعی کے قول کا ثبوت ہوتا ہے کہ زلفی کو رم کرنے کے لئے اسلام کی شرط نہیں ہے۔

صاحب ہدایے نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ حکم تو تدریج میں تہذیب و شریعت اسلامیہ میں منسوخ کر دیا گیا۔
 میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر مشرک شریعتوں کے احکام بدلے لئے واجب العمل ہیں جو وقت ہے کہ ان کا
 منسوخ کیا جائے اور شریعت میں واضح طور پر نہ آگیا ہو خاص کر اس صورت میں تو ان کا واجب العمل ہو تا ضروری قریب جاتا ہے
 جب رسول اللہ ﷺ نے ان پر عمل کیا ہو شریعت سہایت کے حکم پر رسول اللہ ﷺ کا عمل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حکم ہدایہ
 شریعت میں بھی باقی ہے اگر ہند کی شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہو تا تو رسول اللہ ﷺ اس پر ہرگز عمل نہ کرتے اور اللہ کے
 (آخری کمال کردہ حکم کے خلاف بھی حکم نہ دیتے۔ جب امام ابو حنیفہ کا خود یہ قول ہے کہ بغیر شرعی مدخ کے شریعت سہایت کا

حکم ہمارے لئے بھی واجب العمل ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ کیا کوئی آیت یا حدیث ایسی ہے جو حکم و جم کو منسوخ کر رہی ہو ہم کو تو ایسی نہ کوئی آیت ملتی ہے نہ حدیث، زانی زانیہ، شیخ، عجمی، شیب اور بکر کے الفاظ تو عام ہیں مومن کو بھی شامل ہیں اور کافر کو بھی اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ حدیث سن انس رک ہالہ قلبیں بہت محسن سے و جم کے لئے مسلمان ہونے کی شرط ثابت نہیں ہوئی۔ آیت میں احسان نہ ہونے سے مراد ہے پاک و امن نہ ہونا، یعنی مشرک پاکہ امن نہیں اس لئے اس پر تحت زنا لگانے سے حد قذف جاری نہ ہوگی۔

مسئلہ :- امام ابو حنیفہ نے و جم کے لئے محسن ہونے کی شرط کی تفصیل یہ بیان کی کہ زوجین صحیح نکاح کے ساتھ قربت کر چکے ہوں، دونوں مسلمان عاقل و بالغ اور آزاد ہوں۔ امام احمد نے مسلمان ہونے کی شرط کے علاوہ باقی شرائط میں امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے یہاں تک کہ اگر کسی آزاد مسلمان عاقل و بالغ نے باندی سے یا باغداد سے یا دیوبند عورت سے یا کتابہ عورت سے قربت کر لی ہو اور جوارح ہو گیا ہو تب بھی وہ محسن نہیں قرار پائے گا اگر اس کے بعد زنا کرے گا تو قاتل و جہنم ہوگا۔ اسی طرح اگر آزاد عاقل و بالغ عورت نے کسی غلام یا بالغ یا دیوانے سے نکاح کر لیا اور ہماری قربت بھی ہو گئی جب بھی محضہ نہیں قرار پائے گی اگر اس کے بعد زنا کی مرتکب ہو جائے گی تو اس کو و جم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی عورت سے نکاح کر لیا، اور قربت کر لی پھر قربت کے بعد وہ مسلمان ہو گئی اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد شوہر نے اس سے قربت نہیں کی پھر عورت زنا کی مرتکب ہو گئی تو قاتل و جہنم نہیں قرار پائے گی۔

اگر کسی مسلمان عاقل و بالغ نے اپنی باندی سے قربت کی پھر اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے قربت نہیں کی پھر اس باندی نے زنا کا ارتکاب کیا تو قاتل و جہنم ہوگی۔ مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔

حنیفہ نے اپنے قول کے ثبوت میں دو قطعی اور ابن عمر کی روایت کردہ حدیث پیش کی ہے کہ ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی مرجم نے بروایت علی بن ابی طلحہ حضرت کعب بن مالک کا یہ بیان نقل کیا کعب نے ایک یہودی یا صابی عورت سے نکاح کرنے کا فرمودہ کیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا وہ تم کو محسن نہیں بناسکے گی۔

دو قطعی نے کہا ابو بکر بن عبد اللہ بہت ضعیف روایت ہے اور علی بن ابی طلحہ نے حضرت کعب بن مالک کو نہیں پایا اس لئے یہ روایت ضعیف ناقابل اعتماد ہے۔

ابن ہمام نے کہا اس حدیث کو بقرہ بن ولید نے بحوالہ عقبہ بن نعم بروایت علی بن ابی طلحہ از کعب بن مالک بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اس کی سند بھی منقطع ہے۔

میں کہتا ہوں بقرہ بن ولید ضعیف اور مدلیس کرنے والا ہے ابن ہمام نے کہا ہمارے نزدیک کسی روایت کا متفق ہونا مرسل ہونے کا غم رکھتا ہے اور مرسل ہمارے نزدیک ناقابل اعتماد لا رہے، بشرطیکہ تمام روایتی عادل ہوں۔ میں کہتا ہوں ایک زانی یہودی اور ذمی یہودی کو رسول اللہ ﷺ نے منع کر دے گا عجمی یا تھا یہ حدیث صحیحین میں نہ کو ہے اور روایت نہ کوہ واس سے متعلق ہے لیکن صحیحین کی حدیث کی برابر قوت نہیں رکھتی اس لئے اس پر عمل ناجائز ہے۔

امام احمد چونکہ احسان کے لئے مسلمان ہونے کی شرط کو ضروری نہیں قرار دیتے اس لئے وہ بھی اپنے قول کی تائید میں اس حدیث کو نہیں پیش کر سکتے۔

حنفی نے بطریق ابو ذر و ابو نسر بیان کیا کہ زہری نے کہا میں نے خود سنا کہ عبد الملک۔ عید اللہ۔ بن عبد اللہ بن عقبہ سے دریافت کر رہا تھا کیا باندی سے (قربت) آزاد مرد کو محسن بنا سکتی ہے۔ عید اللہ نے کہا ہاں، عبد الملک نے کہ تم یہ کس کی روایت سے بیان کر رہے، عید اللہ نے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو ایسا ہی فرماتے پایا ہے۔ یہی قول ہے کہ ہم کو اطلاع ملی ہے کہ محمد بن یحییٰ نے لوزائی کا قول بھی یہی بیان کیا تھا۔ یہی ہے بطریق عبد الرزق از عمر زہری بھی عید اللہ بن عبد اللہ کا قول اسی طرح بیان کیا ہے۔

مسئلہ :- اگر مرد و عورت میں سے ایک شخص کو فلورسٹین (Fluorine) کے ذریعہ زہل شدہ زالی کو شہادہ کیا جائے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرت زید بن خالدؓ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کر دے حدیث میں مذکور کی جہنمی کے کہ مرد کو حضور ﷺ نے کوڑے لگوائے اور عورت نے اس سے لعل لڑا کیا تھا (چونکہ وہ شہر دہلہ تھی) اس لئے اس کو شہادہ کرنے کا حکم تھا پوری حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

مسئلہ :- اگر دونوں میں سے ایک یا کئی اور مرد اس عاقل ہو تو اس کا مکمل و لام شافی و لام نہ گئے تو ایک دونوں میں سے جو مجنون نہ ہو گا اس پر حد شرعی قائم کی جائے گی۔ لام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر مرد عاقل ہے اور عورت جاہل ہے تو حد شرعی مرد پر جاری ہوگی اور اگر عورت عاقل ہے اور مرد جاہل تو عورت پر حد جاری نہ ہوگی۔ کیونکہ فعل زنا کا فعل عاقل تو مرد اور جاہل ہے عورت تو فعل زنا ہے عورت کو زانیہ بخلاف مرد ہے (حقیقت میں عورت حریہ ہوتی ہے) عورت کو جو زانیہ نہ کہ عورتی جانی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے مرد کو فعل زنا کی اجازت دی۔ باقی ائمہ نے کہا اگر عورت عاقل و مرد شرعی و عقلی ہو اور اس کو مجنونہ دی جائے تو مرد جو غیر معذور ہے انتقام شرعی سزا سے نہیں بچ سکتا بلکہ طریق مرد معذور ہو اور عورت عاقل نہ تو مرد کا معذور ہونا عورت سے حد شرعی کو راقدا نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ حکم نہیں کر سکتے کہ عورت کو مرد تکب زنا مجملہ اگیا جاتا ہے اور اگر اس کو کفایت بھی نہیں سبب بھی یہ بخیر معنی یعنی مرد کو زانیہ کرنے کی اجازت دینا عورت پر حد شرعی جاری ہونے کا موجب ہے۔ جانی یہ کہنا کہ بچے اور دیوانہ کا فعل (غیر مکلف ہونے کی وجہ سے) زنا نہیں ہے تا قائل تسلیم ہے بلکہ لغت لار شریعت دونوں میں اس کو زنا کہا گیا ہے، تکلیف شرعی نہ ہونے کی وجہ سے فلا حد نہیں ہوتی۔

قصص

مسئلہ: سرور کا عورت ہے آج کے مقام میں بغیر کسی استحقاق ملکیت کے یعنی بغیر نکاح اور بغیر ملکیت شخص کے جملہ کرنا شرعاً حرام و ختنہ نکاح ملا ہے ورنہ میں جملہ کرنا نہیں کہلاتا خواہ مفعول عورت ہو یا مرد۔ سورت نہی کی آیت والذان یانیا تمہا منکم فاذ وھما کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے لولایت کی سزا کی تشریح کر دی ہے۔

پس اگر کسی نے اپنی حائلہ بی بی سے یا اپنی رد و فلولہ بیوی سے یا محرم (یعنی جس نے بی بی یا محرم کا احترام کر لیا ہو) بیوی سے یا با مشرک یا ہندو سے یا دوسرے کی منکوحہ باعہ یا سے یا با ہندی سے جو دودھ کے اور دوسرے شخص کے درمیان مشترک ہو شخص کہا جائے گا نہ اس فعل پر شرعی سزا جاری ہو گی۔ کیونکہ اس تمام صورتوں میں کبھی قدر ملکیت سمجھو ہے ہم ایسا کرنے پر ممانعت کرنا ضرر ہو گا۔ اگر شبہ ملک ہو تو شرعاً اس کا حکم بھی ملک کی طرح ہے، چاروں ائمہ اور سوائے ظاہر پر فرقہ کے تمام علماء کے نزدیک حد ساقط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے شہادت کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو (یعنی اگر ملہ کتاب جرم میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس فعل کی مقررہ شرعی سزا جاری نہ کر دو) لیکن الفاظ کے ساتھ یہ حد عیناً ساقط نہیں۔

کی روایت سے مستند ابو حنیفہ میں مذکور ہے۔ ترمذی، حاکم اور بیہقی نے بطریق زہری بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کی روایت سے حد عیناً مذکور کی یہ الفاظ نقل کئے ہیں، وجہ تک ہو سکے مسئلوں سے حدود کو ساقط کر دو اگر اس (جرم) کے لئے کوئی روایت نقل کئے تو اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ حاکم کا معافی میں غلطی کرنا غلط طور پر سزا دینے سے بہتر ہے۔ اس روایت میں بڑے بکن زیادہ متفق ضعیف ہے بخاری نے اس کو منکر اور نسائی نے حروک قرار دیا ہے۔ بیہقی نے اس حدیث کو ساقط کیا ہے اور بھی زیادہ صحیح بھی ہے۔ ترمذی نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ متعدد صحابہ کا بھی یہی قول ہے۔ بیہقی نے بیہقی کی روایت کو سنن میں اقرب لی، العوالب کہا ہے۔ رشیدین نے بواسطہ عقل برداشت زہری اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن رشیدین ضعیف ہے۔

حضرت علی کی مرفوع روایت کے یہ الفاظ ہیں شہادت کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو اور حد کو معطل کر دینا جاری نہ کرنا حاکم کے لئے جائز نہیں ہے (یعنی شہادت کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دینا چاہئے لیکن شہادت کے بعد حاکم حدود کو معطل

پس اگر کسی نے بقیہ کا حصہ لے لیا ہے یا بقیہ روزہ دلوں سے یا محرم (یعنی جس نے نیا یا عمرہ کا احترام کر لیا ہو) یوں سے یا
استمبر یا دیگر مدت (تقریباً ایک ماہ) کے تمام روزوں کے بغیر یا اس باندی سے جو اس کے لہو دوسرے شخص کے درمیان مشترک ہو
یا مشترک باندی سے یا دوسرے کی مشکوہ باندی سے یا اس باندی سے جو دودھ کے رشتہ سے حرام ہو گئی ہے صحبت کر لی تو اس کو زنا
خمس کہا جائے گا نہ اس فعل پر شرعی سزا جاری ہو گی۔ کیونکہ اس تمام صورتوں میں کبھی قدر ملکیت موجود ہے ہم ایسا کرنے پر
گناہگار و خرد ہو گا۔ اگر شبہ ملک ہو تو شرعاً اس کا حکم بھی ملک کی طرح ہے، چاروں ائمہ اور سوائے ظاہر پر فرقہ کے تمام علماء کے
نزدیک حد ساقط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے شہادت کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو (یعنی اگر ملہ کتاب جرم میں
شبہ پیدا ہو جائے تو اس فعل کی مقررہ شرعی سزا جاری نہ کر دو) لیکن الفاظ کے ساتھ یہ حد عیناً بواسطہ معصم حضرت امین عباس
کی روایت سے مستند و یضہ میں مذکور ہے۔ فرقہ اہل حاکم اور بیہقی نے بطریق ذہری بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کی روایت سے
حد عین مذکور کی یہ الفاظ نقل کیے ہیں، جب تک ہو سکے مسئلوں سے حدود کو ساقط کر دو اگر اس (بحرم) کے لئے کوئی روایت نقل
سکے تو اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ حاکم کا معانی میں غلطی کرنا عطلہ طور پر مراد دینے سے بہتر ہے۔ اس روایت میں بڑے بڑے علماء و متقی
ضعیف ہے بخاری نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ فرقہ دینے نے اس حدیث کو ساقط کیا ہے اور یوں زیادہ صحیح
میں ہے۔ فرقہ نے بھی اس قول اختیار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ متعدد صحابہ کا بھی یہی قول ہے۔ بیہقی نے بھی اس روایت کو
سنن میں اقرب لى العوالب کہا ہے۔ محدثین نے بواسطہ عقل بر روایت ذہری اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ حد میں ضعیف ہے۔
حضرت علیؓ کی مرفوع روایت کے یہ الفاظ ہیں شہادت کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو اور حدود کو معطل کر دو۔ یا جاری نہ
کرنا حاکم کے لئے جائز نہیں ہے (یعنی شہادت کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دینا چاہئے لیکن شہادت کے بعد حاکم حدود کو معطل

نہیں کر سکتا اس کی سند میں چند بن باقی ہے جو منکر لکھ بیٹ ہے۔ انہی منکر لکھ بیٹ کے متعلق کیا کہنا ہے۔
اس موضوع کی صحیح ترین حدیث سفیان ثوری کی سلسلہ سے آئی ہے جس کے قائل حضرت ابن مسعود ہیں کہ شہادت
سے حد کو ساقط کر دے اور جہاں تک تم سے ہوئے مسلمانوں سے نقل (یعنی جان لینے والی مراء) کو دفع کر دو اور ابن ابی
شیبہ، حضرت علقمہ بن عامر اور حضرت معاویہ سے بھی یہ حدیث موقوفہ فردی ہے۔ روایات ابن ابی شیبہ۔ حضرت عمر سے بھی
معلقہ اور موقوفہ حدیث آئی ہے ابن حزم نے کتاب الاصل میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمرؓ پر اس کو موقوفہ فرمادیا ہے۔
ابن ابی شیبہ نے ابراہیم غسانی کے طریق سے حضرت عمرؓ کا قول اس طرح نقل کیا ہے اگر شہادت کی وجہ سے میں غلطی سے حدود
ساقط کر دوں تو میرے نزدیک یہ فعل اس سے بہتر ہے کہ شہادت کی موجودگی میں حدود جاری کر دوں۔
ظاہر یہ فرقہ گناہے کہ ثبوت کے بعد کسی شہید کی وجہ سے حد ساقط نہیں کی جاسکتی۔ موقوفہ حد کے سلسلہ میں رسول
اللہ ﷺ کا کوئی فرمان ثابت نہیں بلکہ بعض صحابہ کا قول ہے اور وہ بھی ناپسندیدہ سند سے مروی ہے۔ رسی حضرت ابن مسعود کی
موقوفہ حدیث سودہ مرسل ہے اور ابن ابی شیبہ کی روایت کے علاوہ عبدالرزاق نے جو حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے اس
کی سند میں اسحاق بن ابی فروہ آتا ہے جو معتدل ہے۔

ابن امام نے لکھا ہے کہ شہد کی وجہ سے موقوفہ حد کی حدیث کو ساری امت نے قبول کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ
کرام کے ہوا قول اس سلسلہ میں مروی ہیں جو مسئلہ کا قطعی الثبوت ہو تا واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم
فرہانیؓ سے فرمایا کہ شاید تو نے بوسہ لیا ہو گا۔ شاید تو نے چھو لیا ہو گا شاید تو نے وبالیا ہو گا۔ گویا حضور ﷺ نے اقرار دیا کہ بعد حضرت ماعزؓ کو
اپنے اقرار سے لوٹ جانے کی اور پروردگار تعالیٰ فرمائی تھی اور اس کا ناکہ و سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ اگر وہ حضور ﷺ کے سوال
کے جواب میں ہاں کہہ دیتے تو حضور ﷺ ان کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح جو چور حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس کے
متعلق بھی حضور ﷺ نے فرمایا میرے خیال میں اس نے چوری نہیں کی۔

قاعدہ یہ عورت جس نے زنا کا اقرار کیا تھا اسے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ حضرت علیؓ نے بھی اسی طرح سرحد سے جس نے زنا کا
اقرار کیا تھا فرمایا تھا شاید تو سوری ہو گی اور وہ حیرے اور بچہ آج ہو گا۔ شاید اس نے تمہیں جبر کیا ہو گیا شاید حیرے آقا نے حیرے اٹک
اسی سے گرایا ہو گا اور تو اس بات کو چھوڑ رہی ہے۔ صحابہ کے اس طرح کے اقوال تلاش کے بعد حدیث مل سکتے ہیں جن کی تفصیل
موجب قبول ہے خلاصہ یہ کہ تمام احادیث و آثار کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ حد کو ساقط کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی جائے۔
مسئلہ :- شہد دو طرح کا ہو ہے۔

(۱) شہد اشتہاد :- یعنی ایسا شہد جو شہ میں پڑنے والوں کے لئے ہو تا ہے اور جو شہد نہ کریں جن کے لئے نہیں
ہوتا۔ ایسا شہد اس وقت ہو تا ہے جب حد کی کوئی واقعی دلیل تو موجود نہیں ہوتی۔ لیکن اگر محب زنا اس چیز کو دلیل سمجھ لیتا ہے
جو واقعی میں دلیل نہیں ہو سکتی۔

مثلاً کسی نے مال باپ یا بی بی کی باندی سے یہ سمجھتے ہوئے محبت کر لی کہ مال باپ کے ساتھ رشتہ مولادت کی وجہ سے
اور بی بی سے رشتہ زوجیت کی وجہ سے طبیعت مشترک ہے اس لئے مال باپ اور بی بی کے لئے اس کی شہادت اور اس کے لئے
واحد بین اور بی بی کی شہادت شرعاً قائل قبول نہیں۔ یا محب عورت کو تین طلاقیں دے چکا ہے اور وہ اب بھی عدت میں ہے اس سے
قرابت کر لی نہ سمجھ کر کہ ابھی حقوق نکاح باقی ہیں عدت کا نفاذ میں دے رہا ہوں اور حدت میں عورت کا نکاح کسی دوسرے سے
ہو بھی نہیں سکتا۔ ان تمام صورتوں میں اگر اس کو حرمت قرابت کا علم نہیں ہے اور محبت کر لی تو (اگرچہ یہ فعل زنا ہو گا
لیکن) حد نہ جاری نہیں ہو گی اور اگر حرمت محبت کا علم رکھنے کے بعد ایسا کرے گا تو حد نہ جاری ہو گی۔

(۲) شہد ملک :- یہ اس وقت ہو تا ہے جب واقع میں حدت کی کوئی دلیل موجود ہے (لیکن شہد کرنے والے نے سمجھنے
میں غلطی کی اور) جیسے بی بی کی باندی سے اس حدیث کی روایت میں قرابت کرنا جو حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے

احد مت گزائی میں گزارش کی کہ رسول اللہ ﷺ میرا مال بھی ہے اور اولاد بھی مگر میرا لب میرا لباس جس میں لین چاہتا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا تو رور تیرا مال (سب کچھ) تیرے پاس کا ہے۔ ایں لفظان اور سنواری نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے اصغر میں اور بیہقی نے دلائل میں بھی نقل کی ہے (بظاہر اس حدیث سے ظاہر بھی ہوئی ہے کہ بیٹے کی باندی بھی باپ کی مالک ہے اس لئے باپ کی قربت بیٹے کی باندی سے جائز ہے۔ یہ دلیل اگرچہ غلط ہے لیکن بہر حال دلیل ہے) اسی طرح میں عورت کو طلاق کٹالی ہو اور وہ عورت میں ہو اس سے طلاق دینے والے نے (بغیر نکاح جہد کے) قربت کرنی تو جہد ناجہاری نہ ہو گی کیونکہ صحابہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک طلاق کنائی دینے کے بعد حق رجوع باقی رہتا ہے اسی طرح بغیر کنائوں کے نکاح کا مسئلہ ہے کہ بغیر گولہ منکوحہ سے قربت حد نہ کی موجب نہیں۔ ان تمام صورتوں میں چونکہ حلت کی کمی نہ کسی طرح کی دلیل موجود ہے (اس لئے) قربت کرنے والے پر حد ناجہاری نہ ہو گی خواہ وہ حرمت کا قی عقیدہ رکھتا ہو۔

اسی طرح دیگر چکی سربہ کوئی عورت و عقیقت کے بعد شوہر کے گھر میں آئی اور عورتوں نے کہا یہ تیری بی بی ہے اور شوہر نے قربت کر لی (اور واقع میں وہ عورت اس کی منکوحہ نہ تھی) تو حد جاری نہ ہو گی۔ البتہ مرد دینا چاہے۔ علاوہ اس پر اصل ہے حضرت علیؑ نے کیا فیض کیا تو اور عورت کو حدت بھی کرتی ہو گی۔ حد جاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ کس سے عورتوں کی خبر پر حد کیا اور کہانی چاہے تو کیونکہ پہلی مرتبہ میں کسی کو بھی اپنی بی بی اور غیر عورت کے درمیان امتیاز نہیں ہوتا (دوسری صورتوں کی اطلاع کا اعتبار رہا ہی پڑتا ہے) ہاں اگر کسی نے اپنے بستر پر کسی عورت کو کیا اور اس سے صحبت کرنی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد جاری کی جائے گی، امام مالک، شافعی اور امام احمد کا قول اس مسئلہ میں بھی مسلمہ وہی کی طرح ہے ان حضرات کے نزدیک اس صورت میں بھی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایک حد تک ساتھ رہنے کے بعد دھوکہ ہو جانے کا کوئی معنی نہیں اگر اس صورت میں بھی اس کو اپنے بستر پر موجود اجنبی عورت پر اپنی بی بی کا گمان ہوتا ہے تو اسے قویہ دلیل ہو جاتا ہے۔

اگر مرد دینا چاہے اور عورت کو کچھ نہیں ملتا تب بھی امام صاحب کا کیا قول ہے کیونکہ وہ سوال کر سکتا ہے اور دوسرے طریقے استہلال کر سکتا ہے ہاں اگر دینا چاہے اپنی عورت کو بلا اور اجنبی عورت پہنچ بھی عورت اس نے کہا میں تیری بی بی ہوں تو دینا دھوکہ کھا سکتا ہے اجنبی عورت اس کی بی بی کی تو دینا سکتی ہے تو طوطا کو آواز کے مشابہ ہو سکتی ہے خصوصاً کھنکھارے کی صورت میں تو زیادہ دھوکہ ہو سکتا ہے جب ساتھ رہنے زیادہ مدت گزری ہو۔

مسئلہ نہ۔ جس عورت سے نکاح حرام ہے اور کسی نے اس سے نکاح کر لیا اور صحبت کرنی تو امام ابو حنیفہ، امام زفر و امام سنیان ثوری کے نزدیک نہ کی حد اس پر جاری نہ ہو گی لیکن اس جرم کی سزا اس کو حدت ہی شدید دی جائے گی (جو حد نہاں سے بھی زیادہ سخت ہو گی)۔

میں کہتا ہوں اس کو قتل کر دینے کا فیصلہ زیادہ مناسب ہے تاکہ حدیث کا اعتبار ہو جائے۔ امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک کا قول ہے کہ اگر حرمت نکاح کا علم نہ ہوئے نکاح کیا ہو تو حد ناجہاری کی جائے گی کیونکہ اس نے ایسی عورت سے صحبت کی جس کی حرمت اجماعی ہے کسی کو اس کی حرمت میں اختلاف نہیں ملک ہے نہ ملک کا شہر۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا عورت عمل نکاح سے اس نے عورت سے عمل نکاح کیا ہے ہاں بعض عورتیں نکاح مخصوص کا عمل نہیں ہیں اسی لئے ان سے نکاح باطل ہے اس لئے شہرہ پیدا ہو گیا، شہرہ اسی کہتے ہیں جو حقیقت سے مخالفت رکھتا ہو وہ حقیقت تو نہیں مگر جاتا ہے شہرہ نہیں جانتا کہ کس طور پر اس کی حلت ہو سکتی ہو (قطعاً حرام ہونے کی صورت میں بھی حلت کا شہرہ ہو سکتا ہے اور جب شہرہ ملک پیدا ہو گیا تو قیاساً ظاہر ہو گیا کہ حد ناجہار پر جاری نہ ہو گی۔ یہی بیات کہ یہ عمل زنا سے زیادہ سخت ہے تو اس عمل کی شدت اس بات کا ثبوت نہیں کرتی کہ اس کو زنا کی سزا دی جائے۔ حدود و قیود کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ دیکھو حدت زنا کرنے کی سزا اشرع عاقبتی کو زنا سے مقرر ہے اور حدت زنا سے زیادہ سخت ہے مگر اس کی کوئی سزا

شرعاً مقرر نہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے غیبت کو زنا سے زیادہ سخت قرار دیا۔ جو کور فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ روئے المسیحی فی شعب الایرون، عن ابی سعید بابہ (اس کے باوجود غیبت کی کوئی شرعی سزا مقرر نہیں)۔

جن عورتوں سے نکاح حلال نہیں، ان سے سرحدود عورتیں ہیں جن سے نکاح کی حرمت دوائی ہو سکتی ہیں سے نکاح حلال نہ ہو تو، یہی قربات دہوں بلکہ رضائی یا سسرانی رشتہ دار ہوں (مثلاً) ماں، دواوی، مائی، تمام اصول اور بیٹی، پوتی، نواسی تمام فروغ اسی طرح تمام رضائی عورات یعنی رضائی ماں کے تمام اصول، فروغ وغیرہ اور منکوحہ موطوءہ بیوی کے تمام اصول، فروغ وغیرہ) لیکن اگر محبت نکاح انتہائی ہو۔ جیسے باگواہوں کے نکاح تو ان سے نکاح حد زنا کو ساقط کر دیتا ہے کیونکہ تمام علماء کے نزدیک اس میں (حکیت کا) شبہ ہے اگر نکاح کی حرمت تو تحقق علیہ ہو لیکن یہ حرمت دوائی نہ ہو، جیسے آزاد عورت پر باندی سے نکاح یا نجوسی عورت سے نکاح یا کسی باندی سے اس کے آقا کی اہدات کے بغیر نکاح یا غلام کا اپنے آقا کی اہدات کے بغیر نکاح یا دوسرے کے منکوحہ سے نکاح یا اس عورت سے نکاح جو کسی کی مطلقہ ہو اور عدت میں ہو یا اس کا شوہر مر گیا اور وہ عدت میں ہو یا بی بی کو ثمن طلاق دینے کے بعد (بغیر حلالہ کیلئے) اس سے نکاح یا بی بی سے نکاح یا بی بی کو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت کے زمانے میں سال سے نکاح یا بی بیوں کے باوجود یا پھر جس سے نکاح یہ سب نکاح حرام ہیں مگر حرمت دوائی نہیں اس لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان عورات سے نکاح اور نکاح کے بعد محبت حد زنا کا موجب نہیں، صاحبین کے دو قول مروی ہیں ایک روایت میں اس سے نکاح کو موجب حد کہا گیا ہے اور دوسری روایت میں صاحبین کا قول امام صاحب کے قول کے موافق کہا گیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو طحاوی نے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے اس کی عدت کے زمانے میں نکاح کر لیا یہ معاملہ حضرت عمر تک پہنچا، آپ نے اس کو پڑا اور حد زنا سے کم اور عورت کو مہر دوایا اور دونوں میں تفریق کرادی اور فرمایا: تمہارے دو قول بھی جمع نہیں ہوں گے۔

حرام سے نکاح کرنے کے مسئلہ میں حضرت جابر کی روایت سے آیا ہے کہ ایسے شخص کی گردن مار دی جائے، امام احمد اور اسحاق اور اہل ظاہر کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن ابن حزم نے کل کی سزا صرف اس شخص کے لئے تجویز کی ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہو کیونکہ حدیث میں کل کی سزا کا حکم اسی شخص کے متعلق ہوا تھا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا دوسری روایت میں امام احمد کا قول آیا ہے کہ ایسے آدمی کی گردن مار دی جائے اور مال ضبط کر لیا جائے۔ کیونکہ حضرت براہ بن عازب کا بیان ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملا اس وقت وہ ایک جھنڈا لئے بیٹھ جا رہے تھے میں نے پوچھا آپ کہا جاتے کا کاروہ کر رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، حضور ﷺ نے مجھے غم دیا ہے کہ اس کی گردن مار دوں اور اس کا مال لے لو۔ روئے ابو داؤد و الترمذی۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

طحاوی نے بعض طریقوں سے اس کو بیان کیا ہے لیکن ان میں مال پر قہر کر لینے کا ذکر نہیں ہے۔ بعض طریقوں میں مال پر قہر کر لینے کا ذکر ہے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی عورت پر چڑ جائے اس کو قتل کر دو۔ معاویہ بن قرق نے اپنے باپ کی ولایت سے بیان کیا کہ قرہ کے باپ یعنی میرے دلا امویہ کو حضور ﷺ نے ایک ایسے شخص کی گردن مار دے دینے اور اس کے مال پر قہر کر لینے کے لئے بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔

حنفیہ ان تمام احادیث کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی حدیث میں زنا کی مقررہ حد جاری کرنے کا حکم نہیں ہے

ہر ایک بار رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہو اور اس نے پکار کر کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے زنا کیا ہے حضور ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، وہ شخص گھوم کر پھر حضور ﷺ کے سامنے آگیا اور کہا میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، وہ شخص گھوم کر پھر حضور ﷺ کے سامنے آگیا اور کہہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، جب اس نے چار مرتبہ زنا کا اقرار کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کیا تجھے جہنم ہے اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا کیا تیری شادی ہو گئی ہے اس نے عرض کیا ہاں، اس وقت حضور ﷺ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنگسار کرو۔ اللہ بہت۔

نام ابو حنیفہ نے اپنے استاد اس میں وہ حدیث پیش کی ہے جو حضرت بریدہ کی روایت سے مسلم نے بیان کی ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سر تکب زد ہوئے کا اقرار کیا حضور ﷺ نے ان کے (افراد) کو رو کر دیا دوسرے روز وہ پھر حاضر ہوئے، آپ نے پھر بھی ان کے (افراد) کو رو کر دیا، پھر ان کے نیچے کے پٹیاں کھینچ کر معلوم کر لیا کہ کیا عزیٰ عقل میں یکجہ خرابی ہے۔ قہیدہ والوں نے کہا ہم تو توہن کو کابل داخل کر دیا، لاریک جاتے ہیں تیسری مرتبہ پھر ابوہریرہؓ کی خدمت گرائی میں حاضر ہوئے (اور پچھنے کی طرح اقرار زنا کیا) آپ نے پھر ان کی قہیدہ والوں سے دریافت کر لیا (کیا عزیٰ عقل میں یکجہ خرابی ہے) قہیدہ والوں نے کہا ہاں میں کوئی خرابی ہے نہ اس کی عقل میں جب چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو وہ (کہہ ماعز میں) حاضر ہو کر نہ پتہ نہ لائی ہوئے کا اقرار کیا تو آپ نے ایک ٹوکھا لکھ دیا، (ماعز کو اس شہ گھڑا کر کے) سنگسار کیا۔

نام احمد، اسحاق، ابن ابی شیبہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھا کہ ماعز نے حاضر ہو کر ایک بار (زنا کا) اقرار کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو رو کر دیا، ماعز پھر آئے اور آکر دوبارہ اقرار کیا آپ نے پھر بھی نو بار وہ پھر آئے اور تیسری بار اقرار کیا۔ میں نے ماعز سے کہا اب اگر چہ تھی، بدتم نے اقرار کیا تو حضور ﷺ کو سنگسار کر دیں گے ماعز نے جو بھی بدتمی بدتمی اقرار کیا اس وقت حضور ﷺ نے اس کو قہیدہ کر دیا، اور اس کے متعلق (قبیلہ) واہون سے دریافت کیا کہ یہ کیسا آدمی ہے اس کو جہنم تو نہیں ہے سب نے کہا ہم کو تو (اس کے اندر) بھولتی ہی معلوم ہے آخر حضور ﷺ نے سنگسار کر دیا۔

اس حدیث سے بھی صراحت معلوم ہو رہا ہے کہ ماعز متعدد مرتبہ آئے تھے اور تعداد آہ بغیر غائب ہوئے ممکن نہیں اس لئے حنیفہ قائل ہیں کہ اگر عتاب ہو کر پھر لوٹ آئے تو یہ دوسری مجلس بنائی جائے گی۔

ایک جہان نے صحیح میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ماعز بن مالکؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں بدتم سر تکب زد ہو گیا، حضور ﷺ نے فرمایا، تمہارا براہ تو نہیں جانتا کہ زنا کیا ہوتا ہے پھر حسب حکم ماعز کو (دھکاک کے) (پٹکس سے) باز کر دیا گیا لیکن اس نے دوبارہ آکر وہی پہلی بات کہی اور حضور ﷺ نے بھی حکم دے کر دھکاک کر اس کو ٹھکوا دیا ماعز پھر تیسری مرتبہ آئے اور وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضور ﷺ نے حکم دے کر دھکاک دیا اور اس کو ٹھکوا دیا آخر میں ماعز نے جب چوتھی بار آکر وہی پہلی بات کہی تو حضور ﷺ نے فرمایا کیا تو نے دخول و خروج کیا تھا ماعز نے جواب دیا جی ہاں اس وقت حضور ﷺ نے اس کو سنگسار کر دینے کا حکم دے دیا۔

یہ حدیث اور بھی دوسری حدیثیں جن کا ذکر موجب طوالت ہے صاف طور پر تعداد مجالس پر دلالت کر رہی ہیں اس لئے اول الذکر حدیث کو بھی ہم تعداد مجالس پر محمول کریں گے اور پہلی حدیث میں جو آیا ہے کہ ماعز بن مالکؓ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آئے اس کو اقرار اول کا ہی ایک حصہ سمجھ کریں گے کیونکہ مجلس میں بدل گئی اس سے آگے جو ذکر کیا گیا ہے کہ ماعز نے چار شلہ تھیں وہیں (چار مرتبہ اقرار کیا) تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چار مجالس میں اقرار کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چار مجالس میں اقرار کیا تھا اس طرح سب روایات میں مطابقت ہو جائے گی۔

امام مالک، امام شافعی ابوہریرہؓ، حسن اور حماد بن سلمہ کے نزدیک ایک بار اقرار کرنے سے ہی زنا کا ثبوت ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت زید بن خالدؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے کہ جب مزدور نے صاحب خانہ کی بیوی سے زنا

کا اقرار کیا تو رسول اللہ ﷺ نے (حضرت انس سے) فرمایا اس عورت کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کرو۔ حضرت انس نے جاکر اس سے دریافت کیا اس نے اقرار کر لیا حضرت انس نے اس کو سنگسار کر دیا۔ ابن عطاء نے یہ بھی کہا ہے کہ عائدہ یہ عورت کے قصہ میں ایک بار اقرار کرنے کا ذکر ہے معلوم ہوا کہ ثبوت زنا کے لئے ایک بار اقرار کرنا کافی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا تھا کہ اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دو چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عائدہ اقرار کر لے جو حد زنا کے لئے کامل قبول یعنی چار بار اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دینا ہے۔ تحصیل حضور ﷺ نے اس لئے بیان نہیں کیا کہ آپ واقف تھے کہ صحابہ اس کو جانتے ہیں۔ ماعز وغیرہ کا واقعہ صحابہ کے سامنے گزرا ہی چکا تھا۔ باقی یہ کہ عائدہ یہ عورت کے قصہ میں صرف ایک بار اقرار کرنے کا ذکر ہے کامل حکم میں ہے بلکہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ مہو بہ آپس میں کہتے تھے کہ ماعز اور عائدہ یہ عورت اگر اقرار کے بعد بھی لوٹ جائے تو حضور ﷺ سے مواخذہ نہ کرتے آپ نے چار مرتبہ اقرار کے بعد ہی دونوں کو رجم کر لیا۔ قصہ رسول اللہ ﷺ کا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ عائدہ یہ عورت نے چار بار اقرار کیا تھا۔ البتہ اس کی تحصیل کسی روایت میں نہیں آئی۔ ہاں بڑا بڑے مستند محدثین کی وساطت سے کسی قریشی بزرگ کے حوالہ سے بروایت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر، کا بیان نقل کیا ہے کہ عائدہ یہ عورت نے چار مرتبہ اقرار کیا تھا اور ہر مرتبہ رسول اللہ ﷺ اس کو رو کرتے رہے پھر آخر میں اس سے فرمایا، جلاور مع حمل کا انتظار کر۔ اس روایت میں ایک دوا کی تجویز ہے اس لئے ابو داؤد و نسائی کی روایت کی کمی اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ :- حکم کے لئے محتجب ہے کہ اقرار زنا کرنے والے کو پورے پورے میں اقرار سے لوٹ جائے کی تعلیم دے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ماعز سے فرمایا، شاید تو نے بوسہ لیا ہو گا شاید تو نے چھو لیا ہو گا۔

مسئلہ :- چار مرتبہ اقرار کرنے کے بعد حد جاری ہونے سے پہلے یا بعد جاری ہونے کے بعد اقرار سے لوٹ جائے تو تینوں ملامتوں کے نزدیک اس کا رجوع قبول کیا جائے گا اور حد ساقط ہو جائے گی۔ امام مالک کے اس مسئلہ میں دو قول مروی ہیں (مثنیٰ)۔ مثبت (ماتر کی دلیل یہ ہے کہ اقرار کی طرح خبر میں سے پورا جھوٹ ہونے کا احتمال ہے اور تکذیب کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے اس لئے اقرار کے بعد انکار کی وجہ سے اقرار میں شبہ پیدا ہو جائے گا اور حد و شہادت سے ساقط ہو جائی ہیں۔ ہاں جن مسائل میں حق عید موجود ہو اور اللہ کے حق کے ساتھ ہندے کا حق بھی اس سے متعلق ہو۔ تو اقرار کے بعد انکار معتبر نہیں۔ مثلاً قصاص اور قصہ زنا کی حد کا سقوط نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں انکار کی تکذیب کرنے والا شخص (حدی) موجود ہوتا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت یزید بن مسلم کی روایت سے حضرت ماعز کے قصہ کی جو تفصیل بیان کی ہے اس میں راوی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ پھر گئے سے ماعز کو جب چوٹ کی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ تیزی کے ساتھ بھاگ نکلے۔ سب رہنے والے لوگ پکڑنے سے صرف عبد اللہ بن انیس نے ماعز کو چال اور لوٹ کے پاؤں کی ہڈی ماعز کے پیچھا لاری جس سے وہ خشم ہو گئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو چھوڑا کیوں نہیں دیا۔ شاید وہ تو یہ کر لیتا اور اللہ اس کو تو یہ قبول کر لیتا (اور گناہ معاف فرما دیتا) تندی خور امین ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حضرت ماعز کا قصہ بیان کیا ہے وہی جیسا ہے۔

فصل

مسئلہ :- اگر سرریض زنا کرنے اور رجم کا مستحق ہو جائے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ یہی کاغذ واضح ہے ہو گا کیونکہ رجم کا مقصد قتل جلاک کر دینا ہے لیکن اگر زانی سرریض مزائے تازیانہ کا مستحق ہو تو محنت یاب ہونے تک سزا کو ملتوی رکھا جائے گا تاکہ سزا موجب جاہل نہ ہو جائے۔ اگر زانی سرریض ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے صحت یاب ہونے کی امید نلی نہ ہو۔ مثلاً اسل کے مرض میں مبتلا ہو یا پیدائشی طور پر ضعیف ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ایک ایسا گناہ جس میں سزا نہیں ہونے کی ایک مرتبہ بن چکے تھے اس کو اس طرح جلا دیا جائے کہ ہر مٹی اس کے بدن پر پڑ جائے۔ جیسا کہ بغوی نے شرح

امام احمد میں لور ابن ماجہ نے حضرت ابوالامام بن سہل بن حنیف کی وساطت سے حسب روایت سعید بن سعد بن عبادہ بیان کیا ہے کہ دہلی باندیوں میں ایک مرد بڑا تھا چہرہ اچھی طور پر بہت کمزور تھا ایک روز دیکھتے کیا ہیں کہ وہ ایک باندی پر بیڑا ہو افضل گناہ میں مشغول ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اس کا واقعہ رسول اللہ ﷺ تک پہنچا دیا حضور ﷺ نے فرمایا اس کے سو کوڑے ملو۔ حضرت سعد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ تو بہت ہی کمزور ہے اگر ہم اس کے سو کوڑے ماریں گے تو وہ یقیناً مر جائے گا فرمایا تو ایک گچھا جس میں سو گچھیاں ہو ایک بار اس کے مار دو پھر اس کو نکال دو ابوہلوانے یہ حدیث حضرت ابوالامام بن سہل کی روایت سے ایک انصاری کے حوالہ سے بیان کی ہے لور نعمانی نے بروایت ابوالامام بن سہل عن ایبہ (یعنی سہل کی وساطت سے) لور طبرانی نے بروایت ابوالامام بخاری ابو سعید خدری بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہ تمام طرق روایت محفوظ ہیں گویا ابوالامام نے صحابہ کی ایک جماعت کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے لور یہی ہے اس کو ابوالامام سے مرسل بیان کیا ہے۔

مسئلہ: یہ معاملہ عورت کوڑہ کی سزا میں ضعیف سے پہلے حد نہ نہیں ملتی جانے کی کہ حد پختہ کا پچھلاک نہ ہو جائے اگر دوسرے ۲۰ زبان کی مستحق ہو تو چٹاکی سے فراغت سے پہلے اس کو کوڑے نہ مارے جائیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا تم لوگو اپنے باندی غلاموں پر حد شرعی جاری کرو شادی شدہ ہو یا نکاحہ رسول اللہ ﷺ کی ایک باندی نے جب زنا کیا تھا تو حضور ﷺ نے مجھے عظم دیا تھا کہ میں اس کے کوڑے مار دوں لیکن خاص شرع ہوئے اس کو تھوڑا ہی زنا نہ کرنا تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس کے کوڑے مار دوں گا تو یہ مر جائے گی۔ میں نے اس کا نہ کر دیا رسول اللہ ﷺ سے کیل فرمایا تم نے خوب کیا وہاں مسلم۔ ابوہلوانہ کی روایت اس طرح ہے اس وقت تک باندی کو رہے دو کہ اس کا خون بند ہو جائے پھر اس پر حد جاری کرنا لور اپنے باندی غلاموں پر ہر حد نہ قائم کرتے رہتے

لور اگر خاص میں جملہ عورت کی سزا نہ ہو تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا کیونکہ پچھ پید ہو چکا لور دوسرے جمعی مستحق ہے اس کو تو سزا ملتی ہے۔

لام ابو حنیفہ نے فرمایا عورت کو دم کرنے سے اتنی مدت تاخیر کی جائے گی کہ پچھ کو اس کی ضرورت نہ رہے کیونکہ اگر کوئی شخص پچھ کی تربیت کا کام نہ کرے تو وہ کا تو کوڑہ ہلاک ہو جائے گا اس لئے پچھ کی حفاظت کے لئے اس صورت میں اس کا ہوا ضروری ہے مسلم نے حضرت بریدہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عادیہ عورت کے دم کرنے کو وضع حمل تک حضور ﷺ نے ملوئی کر دیا تھا ایک انصاری نے اس کی زنا دہلی لے لی جب پچھ پیدا ہو گیا تو انصاری نے آکر اطلاع دی کہ پچھ پیدا ہو گیا فرمایا ابھی بہت جلد کرو کیونکہ اس صورت میں شیر خوار پچھ رہ جائے گا لور کوئی دودھ پلانے والی نہ ہو گی یہ سن کر ایک انصاری نے کڑے ہو کر کہلایا رسول اللہ ﷺ اس کو دودھ پلانا میرا کام ہے، انصاری کی بات سن کر حضور ﷺ نے عادیہ کو سنگسار کر لیا دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عادیہ سے فرمایا پھر اس وقت تک انتظار کر کہ پچھ پیدا ہو جائے جب پچھ پیدا ہو گیا لور وہ عورت پھر آئی تو حضور ﷺ نے فرمایا پھر پچھ کو دودھ پلانی پھر جب دودھ پھر لوئے تو کتاب عادیہ نے مدت پوری کر کے دودھ پھر لیا تو پچھ کو لے کر آئی پچھ کے ہاتھ میں دہلی کی کڑی تھی، عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اب میں نے اس کا دودھ پھر لیا ہے یہ کھانا کھا لے گا ہے حضور نے وہ پچھ ایک مسلمان کے سپرد کر دیا تاکہ وہ پرورش کر دے اس کے بعد ایک گڑھا کھدوا کر جس کی گرائی عورت کے سینہ تک مٹی کو تھوکیں کو کھدوا کر اس کو سنگسار کر دو۔ سب نے سنگسار کر دیا۔

مسئلہ: یہ آیت فاجعلوا میں حاکموں کو خطاب ہے اس لئے لام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی آقا حاکم کی اجازت کے بغیر اپنے باندی یا غلام پر حد جاری نہیں کر سکتا لام شافعی، لام احمد لور امام مالک کا قول اس کے خلاف ہے ایک روایت میں امام مالک کے نزدیک باندی پر اس کا آقا اجازت حاکم کے بغیر حد جاری کر سکتا ہے ہاں اگر باندی کسی کی منکوحہ ہو تو خود حد جاری نہیں کر سکتا لام شافعی نے کہا کہ آقا کوئی نبی کا فر ہو یا مکتب ہو یا عورت ہو تو اس کو خود حاکم کی اجازت کے بغیر حد قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے لام شافعی کا اختلاف ہر حد شرعی کے سلسلہ میں یہاں تک کہ مرد کو قتل کرنے یا زہریلے کو مار ڈالنے یا چرہ کا ہاتھ

کائنات کا بھی بغیر حاکم کی اجازت کے اختیار ہے، نووی (شافعی) نے کہ شیخ ترمذی بات ہے کہ (بغیر اجازت حاکم کے) اقامت حدود کا حکم عام ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ میں اطلاق ہے (ہر حد کی اقامت کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے) مستحب میں ہے کہ قلعہ درست اور قلعہ گرا دینے کا اختیار صرف حاکم کو ہے لیکن شیخ ترمذی قوی ہے۔

تیمولہ اس نے مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دریاؤں کی گھاٹیوں میں باندی لے کر لایا اور وہ مسکونہ نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے فرمایا اگر اس نے زنا کیا ہو اس کے گوزے مارو پھر دوبارہ زنا کرے تو گوزے مارو، پھر بھی زنا کرے تو گوزے مارو اگر چہ بھی بد بھرتا کرے تو اس کو بیچو واللہ وہ لوہوں کی ایک برتنی کے عوض بی بی ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جن (باندی غلاموں) کے تم مالک ہو لیکن یہ حدود باندی کرو۔ رواہ الترمذی والبیہقی من حدیث علیؑ۔ مسلم میں یہ حدیث حضرت علیؑ پر موقوف ہے۔

امام شافعی نے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہؑ نے اپنی باندی کے جس نے زنا کیا تھا گوزے لگوائے تھے (یعنی خود حد زنا جاری کی تھی) لیکن وہب نے بوساطت ابن جریر روایت محمد بن ویدر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ اپنی باندی کے پیاس کوڑے لگوانی چھیں مگر اس نے اسے مارا تو فاطمہؑ نے کہا کہ اس نے جو مالک ہوں روایت تابع بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک غلام نے چوری کی، حضرت عبداللہ نے سعید بن حاکم مدینہ کے پاس ہاتھ کاسنے کے لئے بھیج دیئے سعید نے غلام کا ہاتھ کاسنے سے انکار کر دیا اور کہا غلام کا ہاتھ تمہیں کاٹنا جائے گا اگر اس نے چوری کی ہو۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا آپ نے یہ کس کتاب میں پڑھا ہے، پھر آپ نے خود حکم دے دیا اور اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

عبدالرزاق نے مصنف میں بروایت محمد بن ابی نعیم نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر کے ایک غلام نے چوری کی تھی اور ایک غلام نے زنا کر رکھا آپ نے اسے خود حاکم کے پاس بھیجے بغیر چور غلام کا ہاتھ کٹوایا اور زانی کے گوزے لگوائے ابن ماجہ نے چور کے ہاتھ کاسنے کی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں یہ قدر حضرت عائشہ کا بیان کیا ہے سعید بن منصور نے بروایت محمد بن ابی نعیم نقل کیا ہے کہ اس طرح بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام مالک نے مؤلف میں لکھا ہے اور امام شافعی نے امام مالک کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عتیکہ کو تشریف لے گئے تھے آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حضرت ابوہریرہ صدیق کی ولادت کا ایک تمام بھی تھا اس قصہ میں آیا ہے کہ اس غلام نے چوری کی اور اقرار کر لیا حضرت عائشہ کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ امام مالک نے مؤلف میں لکھا ہے کہ حضرت حصہ نے اپنی ایک باندی کو قتل کر دیا جس نے جادو کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد آثار مذکور بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے اس فعل کو غیر مشروع قرار دیا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، آپ مومنین کے اس فعل کو غیر مشروع قرار دے رہے ہیں جو انہوں نے ایک جادوگر عورت کے سلسلہ میں کیا تھا۔

امام ابو حنیفہ نے اپنے مسلک کے استدلال میں اصحاب ائمتہ کی اس روایت کو پیش کیا اور انہوں نے اپنی کتابوں میں موقوفہ مرقا لکھا ہے کہ حضرت بن مسعود حضرت امین عباس اور حضرت ابن عمر نے چار چیزوں کو حاکموں کے اختیار میں دیا ہے۔ حد و زنا کوڑہ (کی دوسری حد قصیم) صلوٰۃ دوم اور لے (یعنی مالی نیکوئی کو شکر کرنا) اور قصیم کرنا۔

اور غلوگوں کو بیرونوں پر اللہ کے معاملہ میں

وَلَا تَحْكُمُوا فِي دِينِ اللَّهِ

اور ہر قسم نہ تپا پیتے۔

روایت بمعنی رحم فی الدین اللہ کی اعلیٰ میں یعنی اللہ کی حاکم کردہ حد کو جسے نہ کرو کہ وہ تم کی وجہ سے ان کو جاری نہ دیکھو اور جہاد، علم، عطا، عقی، عقی اور سعید بن جبیر نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔

صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے قیاس ہے کہ نبی مجروح کی ایک عورت نے چوری کی قریش کے لئے اس معاملہ نے برقی پریشان کن حیثیت اختیار کرنی انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی رسول اللہ ﷺ سے اس کی سفارش نہ کرے اور سب نے کہا کہ

سوائے اسامہ بن زید کے جو رسول اللہ ﷺ کے محبوب ہیں اور کوئی اس کی جرأت نہیں کر سکتا چنانچہ حضرت اسامہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس سلیطے میں گزارش کی حضور نے فرمایا: کیا تم اللہ کی قائم کردہ حد کے حلقہ سفارش کر رہے ہو۔ پھر حضور اللہ ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ پڑھا اور فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے جا کر دیئے گئے کہ جب قرآن میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی کفر نہ آدی چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ حد کی قائم کرنا غلطی

بیت محمد نے بھی چوری کی ہوئی تو اس کا ساتھ کٹا دیا۔
فل تفسیر نے آیت کی تشریح میں اس طرح کی ہے کہ تم کو اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پڑے کہ اگلی بار حد لینا نہ کر دو۔ ایک بار حد لینا سید بن سینب اور حسن نے بھی تفسیر کی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا دنیا کی حد تو سختی سے جاری کی جائے پھر اس سے کم سختی شراب کی حد مارنے میں کی جائے اور حسرت دنیا کی سزا میں بھی سختی سے کام لیا جائے کیونکہ ممکن میں حسرت دنیا گانے والا واقع میں سچا ہو (لیکن اپنے قول کو خسارت سے ثابت نہ کر سکا اور شراب پینے کی حد میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا اور زنا کا جرم شراب خوردگی سے بڑا ہے (اس لئے اس کی سزا کو جاری کرنے میں سختی سے کام لیا جائے) قانہ کا قول ہے کہ شراب خوردگی اور حسرت دنیا کی سزا میں سختی برتی جائے۔ زنا کی سزا جاری کرنے میں سختی سے کام لیا جائے۔ زہری نے کہا جرم زیادہ حسرت دنیا کی سزا دینے میں سختی کی جائے کیونکہ ان کی سزا میں کتب اللہ میں مذکور ہیں اور شراب کی سزا میں سختی اختیار کی جائے کیونکہ شراب کی سزا صرف حد سے کم میں آئی ہے قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔

یعنی کیا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک باندی نے زنا کیا آپ نے اس کے گونے لگوائے اور گونے مارنے والے سے فرمایا اس کی بیٹی اور عورتوں پر گونے مارنا آپ کے ایک بیٹے نے کہا لا تاجدکم بھمارا فقہ فی دین اللہ (اللہ کا حکم ہے) حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹے اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں اس کو قتل کروں۔ میں نے گونے مار دیئے اور درد پہنچایا۔ (انسانی کافی ہے)۔

اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ بِاللَّهِ وَالْكَوْثَرِ الْكَوْثَرِ
حسد امیران اللہ اور روز آخرت پر ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو اور اس کی قائم کی ہوئی حد کو کو خشش کے ساتھ جاری کرو۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے۔

اور ان کو سزا دینے کے وقت
وَأَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌّ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑤
مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو تاکہ جرم کو زیادہ عبرت ہو۔ بعض اوقات رسولی وہ عبرت آفریں اور کرنی جو سزا نہیں کرتی۔ طائفہ ایک گروہ۔ ممکن ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو (یعنی تعداد بہت ہو) طائفہ، طوف سے اخذ ہے۔ طائفہ کی کم سے کم تعداد بعض علماء نے چار بیان کی ہے۔ چار اطراف میں ہوں۔ ہر طرف ایک گڑی۔ بعض نے کہا تین کافی ہیں۔ جمع کی کم سے کم تعداد نہیں ہے۔ اس مطلب پر طائفہ، طائفہ کی جمع ہوگی۔ بعض نے کہا ایک دو پر بھی طائفہ کا مطلق ہوتا ہے (اس وقت طائفہ کا معنی ہو گا ایک فریق)۔

اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا أَمْ سَلَفُوا أَمْ يَلْمُزُوكَ أَمْ يَكْفُرُونَ
قاسوس میں ہے طائفہ من الشیء کسی چیز کا ٹکڑا یا ایک گروہ زیادہ یا ایک سے جڑ تک یا کم سے کم دو آدمی یا ایک عورتی۔ جب ایک آدمی مر لے گا تو قص کے معنی میں ہو گا۔

میں کہتا ہوں ممکن ہے یہ معنی ہو جس کو بطور کناہیہ واحد کہا جاتا ہو۔ یہ بھی صحیح ہے کہ (بطور مبالغہ کر لویہ اور غلامہ کی طرح سلفہ کا صیغہ قرار دیا جائے۔

تنگی اور حجام نے کہا کہ تم ایک آدمی اور اس سے زیادہ کو طائفہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ معنی ایک روایت میں منقول ہیں۔

امام احمد، عطاء، عکرمہ اور اسحاق نے کہا وہ اس سے زیادہ طائفہ ہے۔ زہری اور قتادہ کے نزدیک دو اور اس سے زیادہ کو طائفہ کہتے ہیں۔ امام مالک اور ابن زید نے طائفہ کی تعداد چار بتائی ہے۔ (زنا کے) گواہوں کی یہی تعداد ہے۔ حسن بصری نے کہا اس اور اس سے زائد طائفہ ہے۔

میں کہتا ہوں یہی قول صحت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ آیت کا مقصد تشبیہ ہے۔

الَّذِينَ لَا يَشْكُرُونَ اَنْزَاۤءَ رَبِّهِمْ اُولَٰٓئِكَ اَوْفَرُ حَرًّا ۚ اُولَٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ ۚ

زنا کرنے والا نکاح نہیں کرتا مخزنہ کا کرنے والے سے یا شرک کرنے والی اور زنا کرنے سے نہیں نکاح کرتا مخزنہ زانی یا شرک۔ ابو داؤد و ترمذی نسائی اور حاکم نے برداریت عمر بن شعیب از جده عمر و بیان کیا ہے کہ مرثد نام کا ایک آدمی تھا جو کہ سے قیدیوں کو سوار کر کے لارہا تھا تاکہ وہ کوہینہ پہنچا دے کہ میں اس کی ایک عورت دوست تھی جس کا نام عذیق تھا مرثد نے رسول اللہ ﷺ سے عذیق کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور ﷺ نے اس وقت کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ نزول آیت کے بعد حضور ﷺ نے مرثد کے مانسنے یہ آیت و حرم ذلک علی المؤمنین تک عداوت فرمائی اور فرمایا تم اس سے نکاح مت کرو۔

نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت تھی جس کو ام مہزول کہا جاتا تھا وہ درکار پیشہ ور عورت تھی کسی بھینٹی نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

سعید بن مسعود نے مجاہد کا بیان نقل کیا ہے کہ جس وقت اللہ نے زنا کو حرام کر دیا اس زمانہ میں کچھ زناکار عورتیں تھیں جو خوبصورت تھیں، کچھ لوگوں نے غراہ کیا کہ جا کر لانا سے نکاح کر لیں اس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔

بخاری کا بیان ہے کہ جب مہاجر مدینہ میں آئے تو ان میں کچھ لوگ بالکل نادار تھے کچھ مال و متاع نہ تھا انہو قبیلہ والے موجود تھے مدینہ میں کچھ پیشہ ور عورتیں بھی تھیں جو خود فروش تھیں اور اس زمانہ میں مدینہ کے اندر سب سے زیادہ نادار عورتیں کچھ نادار مہاجرین نے ان سے نکاح کرنا چاہا تاکہ ان پر ایہ لوگوں کے خرچ کی کمالات وہ عورتیں کر لیں انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی اجازت طلب کی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشہ ور عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لئے حرام کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ شرک پر ہے یہ تفصیل دیکھیں عطاء بن ابی رباح، مجاہد قتادہ، زہری اور حسن بصری نے یہاں کی اور عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول آیا ہے۔

میں کہتا ہوں اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں سعید بن جبیر کی مرسل حدیثوں کے مجموعے سے نقل کیا ہے (یعنی یہی قول مرسل ہے)۔

بخاری نے لکھا ہے کہ عکرمہ نے بیان کیا اس آیت کا نزول کہ اوہ مدینہ کی چند عورتوں کے حق میں ہوا۔ جن میں سے نو عورتوں کے جھنڈے پیشہ ور عورتوں کی طرح تھے جو بے حقے جن سے ان کی شناخت ہو جاتی تھی ان میں سے ایک عورت تھی ام مہزول یہ سائب بن ابی الصباب خزومی کی باندی تھی... چالیس کے زمانہ میں نوگ زناکار عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے پھر ان کی کٹائی کھاتے تھے کچھ مسلمانوں نے بھی ان عورتوں سے اسی طور پر نکاح کرنے کا ارادہ کیا (کہ نکاح کے بعد ان کی کٹائی کھائیں گے) چنانچہ ایک مسلمان نے ام مہزول سے نکاح کرنے کی درخواست کی کہ رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اس آیت اور احادیث متندرہ بالا کی روشنی میں امام احمد نے فرمایا: جب تک زانی اور زانیہ توبہ نہ کرے ان کا نکاح جائز نہیں۔ توبہ کرنے کے بعد ان کو زانی نہیں کہا جائے گا (زنا نہ تو توبہ کرنے والا ہے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ الحدیث)

یابی تینوں اماموں کے نزدیک زانی کا نکاح بھی صحیح ہے اور زانیہ کا نکاح بھی۔ (لیکن یہ قول بظاہر منسوم آیت کے خلاف ہے اس لئے) اس آیت کی تشریح میں تاویل کی گئی ہے بعض نے کہا کہ آیت میں کسی کا مصنف ہے لہذا کی خبر ہے جملہ خبر یہ مصنف ہے (ایک واقعہ اور ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے) لہذا لائق ہوتا ہے اس لئے پاکدامن تک عورتوں سے نکاح کرنے کی طرف

آئیے کہ آپ نے تقریریں زبان پر کون سے لگوائے تھے۔

تقریریں زیادہ حقیقت میں سرحدِ حسد تک لگانے کی طرح ہے اس لئے اس پر بھی حد جاری ہونا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں تعویض، تصریح کی طرح نہیں ہوتی اسی لئے عدوت کے زمانے میں یہودیہ و عہدِ عورتوں کو پودے پر دے میں پیام نکال دینا جائز ہے اور مراعت کے ساتھ پیام نکال عدوت میں دینا جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ سن خطبۃ النساء۔ الحدیث بتاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کا کوزہ کے ساتھ منہم کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اجماع امت اسی پر ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ پاک دامن عورت کو پاک لفظ خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے ذکر کیا کہ اس آیت کا سبب نزول ایک خاص واقعہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں پر زنانگی تحت مردوں پر تحت لگانے کے مقابلے میں کثیر الواقع ہے اور زیادہ شنیع بھی ہے۔

باجہر علماء اہل علم سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ اگر وہ یوں باغی ہو جائیں جو مسلمان ہو، پاک دامن ہو اس سے پہلے تمہیں بالزنا نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا من اشترک باللہ ظلمن (جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت میں ساشی بنا یا وہ ظلمن میں سے ہے) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنی عمر میں بھی جرمِ زنا کا ارتکاب کیا ہو پھر توبہ کر لی ہو اور اس کی حالت درست ہو مگر وہ اور درستی پر ایک عدت گزار مگر اس کی طرف جرمِ زنا ہونے کی کوئی نسبت کرے تو حسد لگانے والے پر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ زنا کی نسبت کرنے والا اپنے قول میں سچا ہوتا ہے البتہ اس کو تعزیر کی جائے گی کیونکہ جس شخص نے توبہ کر لی ہے اس کی طرف اس نے گزشتہ گناہ کی نسبت کی حالانکہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی باندی یا غلام یا عورت کے خلاف کسی طرف زنا کی نسبت کرنے والا بھی حد قذف کا مستوجب نہیں ہوتا۔ ولہذا کے منطوق روایت میں آیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ باندی یا غلام پر حسد زنا لگانے والے پر حد قذف جاری کی جائے گی۔

پھر نہ لائے چار مرد گواہ، یعنی تمہیں بالزنا نہ اگر زنا کا انکار کی ہو اور نہ کہ آپ یا انوار یا بعدہ شہدائے اللہ

حسد زنا لگانے والا چار گواہ پیش کرے گا تو حسد لگانے والے کے کوزے سے اور اگر چار گواہ زنا کے پیش کرے تو اب قذف کرنے والا سبکدوش ہو جائے گا اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی (بلکہ ثبوت زنا محض ہو جائے گی وجہ سے زنا کو کوزے سے مارے جائیں گے اگر چار گواہ زنا کے پیش کر دیے لیکن قذف اوقات میں متفرق طور پر پیش کئے اور سب کو زنا بھی ہو مگر نہیں آئے تو زنا کا ثبوت نہ ہو گا اور جس پر حسد لگائی گئی ہے اس پر حد زنا جاری نہ ہو گی۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے لیکن حسد لگانے والا بھی متفق ہوا نہیں دے گا وہ بھی حد قذف سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ زنا کی شہادت کی تعداد تو دوسرے میں موجود ہے گواہوں کے ساتھ ساتھ آنے کی شرط محض اجماع لگائی گئی ہے تاکہ زنا کی حد ساقط ہو جائے۔ قاف (حسد زنا لگانے والے) پر حد قذف لازم کرنے کے لئے شرط نہیں لگائی گئی ہے (کہ اگر گواہ جہاں شکل میں شہادت نہ دیں یا ساتھ ساتھ نہ آئیں تو قذف پر حد جاری کر دی جائے گی) اسی طرح اگر تمہیں بالزنا لگے ایک بار قرار کر لیا تو جس پر حد زنا جاری نہ ہو گی ورنہ قاف پر حد قذف جاری ہو گی۔

آیت میں شہدائے مرد و عورت ہیں جو شرعاً شہادت کے اہل ہوں، اسی لئے اگر نہ محض نے شہادت دی یا ایسے لوگوں نے شہادت دی جو جرمِ قذف کے سزا یافتہ ہوں یا شہادوں میں کوئی نظام ہو اس سبب صورتوں میں زنا کا ثبوت نہ ہو گا بلکہ ان گواہوں پر حد قذف جاری کی جائے گی ایسے لوگ شرعاً شہادت کے قاضی نہیں نہ کا ہونا ہو، برابر ہے غلام تو نہ شہادہ بخلا کا ہے نہ شہادت دینے کا اس کی شہادت سے تو زنا کے ثبوت بھی نہ ہو گا زنا کا ثبوت تو ان کے شہادت سے ہوتا ہے۔

لیکن اگر گواہ قاضی ہوں تو میں پر حد قذف تو جاری نہ ہو گی لیکن ان کی شہادت سے زنا کا ثبوت بھی نہ ہو سکے گا۔ اس لئے جب ہم لڑنا پر حد زنا بھی جاری نہ ہو گی۔ کیونکہ قاضی شہادت اور کرنے اور شہادہ بننے کا اہل تو ہے لیکن فسق کی وجہ سے اس کی شہادت

لیکن کسی قدر ضعف ہے اس لئے غاصبوں کی شہادت سے شبہ نہ اٹھتا اور یہ کہ قلعہ سے محفوظ رہیں گے اور شیبت زما نہ ہو گا اس لئے وہ بی پرہ نہ جا رہا نہ ہو گا، لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک غاصب کو اسوں پر حد تلف جنرمی کی جائے گی کیونکہ شافعی کے نزدیک غاصب کو اس کی طرح شہادت کا اہل ہی نہیں ہے۔

اسی اہمیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہو تو ان پر حد قذف جاری کی جاتی ہے (اللہ کی قسم کی جہاد کی حد) مطلق نہ ہو بلکہ مجرم آزادی کے ساتھ جرم نہ کریں یا اس نیت خیر کے لئے زہا کی بود ہر جرم کی شہادت کی ضرورت صحت اور چار سے کم گواہوں کو یہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی (پھر گواہوں کی کو کسی صرف بدنام کرنے اور مسلمانوں کی آبروریزی کے جذبہ کے زیر اثر ہوتی جائے گی بد وقت میں بھی ایسا ہی ہو گا کیونکہ جب گواہوں کو معطل ہے کہ ہماری شہادت کی تعداد کم ہے اور حد نام جاری نہیں کر سکتے تو پھر گواہی کیوں دیتے ہیں، معطل ہو جائے کہ اس کی نیت سراسر ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی رسوائی ہو در خواہ جرم نہ ثابت نہ ہو سکے (حاکم نے مستدرک میں ابو نعیم نے المعروف میں ابو موسیٰ نے اللہ نام میں اور یحییٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے حضرت مخیرہ بنہ شعبہ کی شہادت ابو بکرہ اور ابی نعیم اور عقیل بن معبد نے دی اور چوتھا گواہ زیاد تھا اس نے صراحت کے ساتھ شہادت نہ دی تو حضرت عمر نے بیٹوں گواہوں کو کوڑے کولائے اور یہ واقعہ صحابہ کی ایک جماعت کی موجودگی میں ہوا اور کسی نے اس فیصلے کے خلاف انکار نہیں کیا (مضمون: دو اگر یہ فیصلہ اجرائی تھا) پھر دیکھتے ہیں اس واقعہ کے ایک حصہ کو بطور تعلیق بیان کیا ہے عبد الرزاق نے ابو سافٹ ثوری نے جو کہ سیمان عقیل بروایت ہمدانی یہ واقعہ نقل کیا ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ جب زیاد نے شہادت دینے سے گریز کیا تو حضرت عمر نے فرمایا یہ آدمی باغی شہوت دینے والا نہیں ہے پھر بیٹوں کے کوڑے لگائے۔

فاحیلاً و جعفر
توان کے کوڑے مارو۔ یعنی اگر وہ شخص جس کے زانیہ نے اپنے کی شہوت کو ابھارنے دی ہے
مطالبہ کرتے تو کوڑوں کے کوڑے مارو۔ مطالبہ کرنے کی شرط بہت سارے علماء ہے، کیونکہ اس میں عید کا حق شامل ہے اگرچہ حق
اللہ کا پہلو غالب ہے اور بندے کا حق کمزور حیثیت رکھتا ہے۔ مگر بھی بندے کا حق اس سے حلق ہے (اس کی عزت و دولت کا
مقابلہ ہے) اور بندے کے حق کے لئے دُعا کی طرف سے اپنے حق کی طلب ضروری ہے۔

فقرتین جلد ۱۰
 بشر علیک کو اسی دین والے آزاد ہو یا غلام نہ ہوں اگر کوہ غلام ہوں تو باہر سے فقراء ہر
 ایک کی سزا آگئی ہو جانے گی، یعنی ہر غلام کو اسے چاہیں گے فقراء نے حد قذف کو حد زنا پر قیاس کیا
 ہے (ذاتی غلام یا باندی ہو تو چھپاس کوڑے مارے جانے کا حکم تحت قرآنی لار حد بیٹ میں آیا ہے۔ اس لئے قذف اگر غلام ہو تو
 اس کی سزا بھی آگئی ہوگی کہ اللہ نے ذاتی باندیوں کے متعلق فرمایا فَعَلَّیْھِمْ نَضِیْتُ سَاعَیَ الْکُفْرِ مِنَ الْعَذَابِ۔
 یعنی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا میں نے حضرت ابو بکرؓ، حضرت
 عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد والے خلفاء کے دور خلاف میں ہر غنیف کو کی پانچ رو باغی خدمت کو (جس نے کسی پر حسرت زنا
 لگائی ہو) چلیس کوڑے مارے تھے۔

نام لاک نے مؤلفا سے اثر نقل کیا ہے مگر اس میں حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے، امام ابو زہری کے نزدیک غلام کی حد نصف آزادی کے برابر ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ
اور انکی شہادت آئندہ کسی قبول نہ کرو اور اس جملہ کا عطف فاعل خود
ہے۔ جیسے میں شرط کا قی ہے قَدْ خَلَدُوا عَنْهُمْ قَوْلَهُمْ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا پوری عیدت جزا ہے، ہمارے
مذہب کے دو قول نکلتے ہیں کوڑے مارنا اور آئندہ بھی شہادت نہ قبول کیا جائے کہ نہ کے دو جز ہیں، دونوں کا مجموعہ پوری سزا
ہے کیونکہ دونوں میں خطاب عامیوں کو ہے انہیں کو حکم دیا گیا ہے کہ کوڑے ماریں اور آئندہ شہادت قبول نہ کریں۔

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ ۖ ﴿٢٠﴾
 اور یہ لوگ یقیناً اللہ کے ہمارے ہیں۔ یہ جملہ مخلوق ہے اس کا خلق میرے

دونوں جملوں سے نہیں ہے پہلے دونوں اشاریہ ہیں اور یہ جملہ خبر یہ ہے حقیقت میں اس جملہ سے ایک شبہ کو دفع کرنا مقصود ہے۔ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ حدود تو صرف شبہ پیدا ہونے سے ساقط ہو جالی ہیں پھر قذف پر حد جاری کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ قذف میں پہنچے ہوئے کا بھی تو اثر ہے (خود نصاب شہادت مکمل نہ ہو) اور یہ بھی ممکن ہے کہ قاذف نے شخص نیکی کے جذبے کے زیر اثر اللہ کے قانون کو قفل سے محفوظ رکھنے کے لئے کوجہ اندہ شہادت دی ہو۔ (اور نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی وجہ سے ثبوت نہ بنا ہو سکا) اس شبہ کو زائل کرنے کے لئے فرمایا کہ ایسے لوگ فاسق ہیں، اللہ کے نامزد ہیں۔ جب جملہ کو ملے نہیں تو پیش کر سکتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیت بخیر تھی یہ مسلمان کی آبروریزی کرنی چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں ہے۔ ان کو حد خداوندی کا اجراء مقصود نہیں ہے۔ اس لئے سزا کے مستحق ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا لا یصلوا الیہم علیحدہ جملہ سے عدم قبول شہادت کو حد قذف میں داخل نہیں (سوائے تازیانہ صرف حد قذف ہے) شہادت قبول نہ کرنے کی حد قذف سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حد قذف ایک فعل ہے جس کی اقامت حاکم پر لازم ہے اور عدم قبول شہادت حرمت فعل ہے۔ (اس کی حیثیت سہمی اور سہمی ہے) اس کے بعد اولئک ہبہ الفسقون شہادت کو روک دینے کی علت ہے۔ ہم کہتے ہیں رو شہادت کی مناسبت حد قذف سے بہت زیادہ ہے۔ قاذف پر حد جاری کرنے کا حکم ضرورت کے لئے دیا گیا ہے تاکہ لوگ جھوٹی شہادت زانہ لگا لیں اور دوا کی رو شہادت میں زجر ضرب تازیانہ سے زیادہ ہے۔ اسی لئے عدم قبول شہادت کے بعد بدأ کا لفظ فرمایا۔ ظاہر ہے کہ نفس سے پیشہ کے لئے شہادت رو نہیں ہوئی، فاسق کی شہادت اسی وقت تک قابل رو ہے جب تک وہ فاسق ہو۔

ایک شبہ :- لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کہ مطلب ہے کہ جب تک قاذف تحت زنا پر جہاز ہے اس کی شہادت قبول نہ کرو اور جب توبہ کر لے تو اس کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے۔ جیسے یوں کہا جائے کہ کافر کی شہادت بھی قبول نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ کافر ہے اس کی شہادت قبول نہ کرو جب تک کفر سے تائب ہو جائے تو اس کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے۔

آزالہ :- کافر یا فاسق کو قیاس کرنا غلط ہے کافر کی شہادت قبول نہیں کی جاتی یا نہ قبول کرو۔ اس کے اندر تو خود یہ منہوم موجود ہے کہ جب تک وہ کافر ہے اس کی شہادت قبول نہ کرو۔ اس لئے ایداً کا لفظ بوجہ اس کی ضرورت نہیں، اگر کسی مشتق پر کوئی حکم نئی ہو تو اصل معنی حکم کی علت ہوتا ہے (جیسے اپنے دوست زید سے اچھا سلوک کرو۔ یعنی اچھا سلوک زید سے اس لئے کرو کہ وہ تمہارے دوست ہے زید کے دوست ہونے کا وصف حسن سلوک کے حکم کی علت ہے) لہذا صریح الشیخ عبد القادر۔ حرجم (جس کا فخر کی شہادت قبول نہ کرنے کے حکم کی ساتھ ایداً کی قید لغو اور بے فائدہ ہے) لیکن قذف کی شہادت قبول نہ کرنے کے حکم کے ساتھ ایداً نہ پڑتی، ضرورتاً فائدہ دے رہی ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ تَعْنِي ذَلِكُمْ وَأَصْلَحُوا فَلَا تَأْخُذُ بِهِمْ دُخْرًا ۝

مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور (اپنے احوال کو) درست کر لیں تو اللہ غفور (دلدار) ہے۔

امام بو حنیفہ نے فرمایا: الا الذین کا اشتہاء مکرر شد آخری جملہ کی طرف راجع ہے (یعنی جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اپنے احوال کی درست کر لیں گے وہ فاسق نہیں رہیں گے مطلب یہ ہے کہ توبہ سے قذف کی سزا محاف نہیں ہوگی صرف فاسق ہونے کا حکم جاتا ہے) موصول فقر میں امام ابو حنیفہ کا مسلک یوں ہے کہ جب اشتہاء چند جملوں کے بعد آئے تو اس کا جواز آخری جملہ کی طرف ہوتا ہے ہاں اگر کوئی فرمے ایسا موجود ہو جو آخری جملہ کی طرف راجع کرنے سے مان ہو تو مجبوراً نکل کی طرف اشتہاء کو راجع کیا جائے گا۔

امام صاحب کی تفسیر توبہ کے چند ناکل ہیں (۱) اشتہاء سے کہ تھ آخری جملہ ہی متعلق ہے (۲) آخری جملہ اپنے حکم کے لحاظ سے سابق جملوں سے کہتا ہوا ہے اس کی قدرتی ترتیب ایسا ہے جو ضمیر اور احوال اشارہ کے لحاظ سے اس کا اتصال مکرر شد

تمام جملوں کے ساتھ ہے (۳) استثناء کی شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ نہ متصل ہو اور اس جگہ آخری جملہ ساتھ گزشتہ جملوں کے طور مستثنیٰ کے درمیان شامل ہے (۴) استثناء کا رجوع سابق کلام کی طرف اس مجہول کی تحت ہوتا ہے کہ خدا استثناء کا کوئی مستقل معنی نہیں ہو چلاور یہ ضرورت صرف ایک جملہ سے مربوط کرنے سے پوری ہو جاتی ہے اور حملہ وغیرہ کی طرف رجوع تو ہر حال سب علماء کے نزدیک مسلم ہے اس لئے دوسرے جملوں سے وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ کلام استثناء پر موقوف ہوتا ہے کیونکہ اس کے حکم کو بدلنا تو ضروری ہوتا ہے، استثناء سے وہ حکم بدل جاتا ہے اس پر یہ تفسیر حکم کی ضرورت آخری جملہ کی طرف راجع کرنے سے پوری ہو جاتی ہے۔

ایک شہید: سوا عطف کے لئے اور سابق کلام کو لاحق کلام کے ساتھ شریک کرنے کے لئے آتا ہے اور سابق میں معطوف معطوف علیہ کی شکل میں چند جملے مذکور ہیں۔ لہذا تمام جملوں کا استثناء میں شریک ہونا چاہئے۔
ازالہ: معطف کا یہ مطلب نہیں کہ پورے جملہ کا حکم میں شریک ہو حرف عطف تو شرکت اور ملحق کو ظاہر کرتا ہے۔
زیر جملہ کا حکم جدا جدا ہوتا ہے استثناء سے کلام سابق کا حکم بدل جاتا ہے پس ہر جملے کی شرکت استثناء میں نہیں ہوگی۔

(۵) توبہ سے قسم جو جاتا ہے، حد و ساقہ نہیں ہو سکتی۔ لام شافعی وغیرہ کے نزدیک اگر کوئی قرینہ مان لے تو سابق میں جتنے جملے معطوف معطوف علیہ کی شکل میں ذکر کئے گئے ہوں سب کی طرف استثناء کا رجوع ہوتا ہے۔ اسی لئے لام شافعی کا قول ہے کہ توبہ سے حد و نفقہ ساتھ ہو جاتی ہے۔ جسود علماء کے نزدیک توبہ سے حد ساقہ نہیں ہوتی۔

لام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اس جگہ استثناء کا رجوع آخر کے دو جملوں کی طرف سے ہول جملہ کی طرف نہیں ہے۔ جملہ لا تقبلوا جو تکہ سابق سے بالکل منقطع ہے اور عدم قبول شہادت حد نفقہ میں داخل نہیں ہے۔ اس لئے استثناء کی رجوع پہلے جملے کی طرف نہیں ہوگا اس سے رد کئے والا قرینہ موجود ہے۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ استثناء کا رجوع گزشتہ تینوں جملوں کی طرف ہے اور اس سے لازم نہیں آتا کہ توبہ کے بعد حد ساتھ ہو جائے۔ کیونکہ توبہ کا مل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حد شرعی کے اجراء کو قبول نہ کر لے یا جنس پر حسرت لگائی ہے اس سے معافی طلب کر لے اور وہ معاف کر دے۔

میں لکھا ہوں توبہ کا معنی صرف یہ ہے کہ لینے کے پیر عیست ہو اور اللہ سے معافی طلب کر لے پس اگر توبہ سے حد کا ساتھ ہو چلا فرض کر لیا جائے تو پھر حد شرعی کو قبول کرنا واجب نہیں قرار پاتا، اسی بنا پر لام شافعی نے فرمایا کہ حسرت لگانے والے کی شہادت صرف حسرت لگانے سے ہی واجب الزام ہو جاتی ہے، قول حسرت زدہ شخص حد نفقہ کا مطالبہ کر سیکڑ کرے کیونکہ تفاوت قاضی ہو جاتا ہے۔ اب توبہ کرنے اور پشیمان ہونے اور اپنی حالت کو درست کر لینے کے بعد اس کی شہادت قابل قبول ہو جاتی ہے۔ خواہ اگر وہ حد کے بعد پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے یا اگر وہ سزا سے پہلے ہر حال فق کا دھتہ توبہ کے بعد فرما لے ہو جاتا ہے اور آئندہ مردود الشہادہ نہیں رہتا۔

بخاری نے لکھا ہے یہ تشریح حضرت عمر اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے سعید بن مسیب، سلیمان بن ابیہ، حمی، عکرمہ، ذہری، ابو عمر بن عبد الوہاب، یحییٰ بن یزید۔

بخاری نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا حد لگانے جانے کے بعد تفاوت کی حالت اجراء حد سے پہلے کے مقابلہ میں بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ حد دیکھنا ہوں کا کفارہ ہونی چاہئے (فقہ سے گناہوں کا عہد ہو جاتا ہے) تو پھر کیا وجہ اچھی حالت ہونے کے بعد تو اس کی شہادت رد کر دی جائے اور یہ حالت میں جبکہ اس پر اچھی حد جاری نہ کی گئی ہو اس کی شہادت قابل قبول ہو۔

ہم کہتے ہیں کہ حد سے نزدیک جو تفاوت کی شہادت محض نفقہ سے ہی (اجراء حد سے پہلے ہی کو واجب الزام ہو جاتی ہے) خواہ حسرت زدہ معصوم مطالبہ کر سیکڑ کرے کیونکہ حسرت لگانے کا وہ قاضی ہو جاتا ہے اب اگر حسرت زدہ شخص اجراء حد کا مطالبہ نہیں کر تا تو حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن جب تک توبہ نہ کرے کہ شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ حد حضرت عمر

کی روایت میں آیا ہے کہ کہتے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحو انکے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کا توبہ کرنا ہی اپنے قول (خمس ذنبا) کو جھٹلاتا ہے (یعنی جب تمہوں نے توبہ کی اور اپنے گنہوں پر یقین ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہوں نے اپنے آپ کو جو جہنم لایا اور تسلیم کر لیا کہ ہم نے بھوت کمال پر انہوں نے خود اپنی کلمہ بیک کر دی (یعنی توبہ کر لی) تو مردود و غیر ذلک آئندہ رہے۔ یہ حدیث اگر پایہ صحت کا متفق جائے تو لام شافعی کے مسلک کا ثبوت اس سے ہو رہا ہے۔

میں کہتا ہوں ان احادیث احادیث اگر صراحت قرآن کے خلاف ہوں تو حق کو نہیں مانا جاسکتا۔ قرآن میں تو لا تقبلوا اللہ شہادۃ ابدا صراحت کے ساتھ آگیا ہے اب اگر توبہ کرنے کا توفیق شہادت کے قابل ہو جائے گا۔ نسخ کا وجہ بھوت جائے گا۔ اور اگر صحت زدہ کے مطابق کی وجہ سے حد جاری ہو گئی اور اتنی کوڑے لگ گئے تو اس کی شہادت اب بھی قبول نہیں کی جائے گی خواہ اس نے توبہ کر لی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ رو شہادت کا حکم حق عہد کی وجہ سے ہے اور نہ اسے کا حق توبہ سے ساقط نہیں ہو رہا۔

فائدہ

علامہ کا انتقال ہے کہ حد قذف سے اللہ کے حق کا بھی تعلق ہے اور بندے کے حق کا بھی صحت زدہ شخص کی رسولی اور آئینہ دہری کے مار کو اور کرنے کے لئے حد قذف کا قانون جاری کیا گیا ہے۔ اس سے صحت زدہ شخص کو خصوصاً فائدہ پہنچتا ہے اس لئے علماء اس کو حق عہد قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حد قذف جرائم سے روکنے والی ہے اس لئے اس کو حد کہا جاتا ہے اس قانون کو جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا جانی نسا اور فتنہ سے محفوظ رہے اس لئے اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ بندے کا حق ہے اس لئے اس کو جاری کرنے کے لئے ہر فی کی طرف سے مطالبہ شرعاً ہے اور قدیم ہونے کی وجہ سے شہادت باطل نہیں ہو جاتی اور مستحق کا فر پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور قاضی کو اگر اس کا علم بدست حکومت کے زمانے میں ہو تو وہ یہ سزا جاری کر دے گا۔ لیکن اگر زمانہ حکومت سے پہلے علم تھا تو جب تک حکومت کے ذریعہ میں شہادت اس کے سامنے نہ آئے وہ سابق شہادت پر حد جاری نہیں کرے گا اور اگر ایک شخص حد مذکورہ حد قذف دونوں کا مستحق ہو یا حد سزا حد قذف دونوں کا مجرم قرار پائے تو حد قذف پہنچے جاری کی جائے گی (کیونکہ حد مذکورہ حد سزا دونوں قائلین حق اللہ ہیں اور بندے کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہوتا ہے) اور افراد کے بعد اس سے لوٹ جانا درست نہیں (زنا کے اقرار سے لوٹ جانا تو صحیح ہے لیکن شہادت زنا سے کے بعد لوٹ جانا جائز نہیں) اور چونکہ حد قذف سے اللہ کا حق متعلق ہے اس لئے صحت زدہ شخص یعنی مدعی خود قذف کو سزا نہیں دے سکتا سزا جاری کرنے کا اختیار صرف حاکم کو ہے اور شہادت پیدا ہونے کی صورت میں حد قذف ساقط ہو جاتی ہے (کیونکہ حق اللہ ہے اور حد ساقط ہو جانے کے بعد (دست کی طرح) کمالی معاوضہ میں بدل مل نہیں ہو جاتی۔ اور نہ قاذف سے قسم لی جاسکتی ہے (اور بندہ کا خالص حق ہوتا ہے تو شہادت نہ ہونے کی صورت میں قذف سے حق لیا جاتا) اور علام قاذف ہو تو سزا اگر ملتی ہو جاتی ہے۔ حقوق اللہ کی حیثیت سے جو سزا نہیں واجب ہیں اس سب میں غلام کے لئے تصنیف ہو جاتی ہے۔ علوم ہو اگر کہ حد قذف بھی اللہ کا حق ہے۔ نہایت حق عہد کے سلسلہ میں کی جو سزا نہیں ہیں اور ان کی مقدمہ کی کی پیشی تلف حق کی کی پیشی کے موافق ہوتی ہے۔ حق تلف کرنے والا کوئی ہو غلام ہو یا کوئی اور اس سے سزا ملنی کی پیشی کا تعلق نہیں ہوتا۔

مذکورہ بالا تمام فردی مسائل پر اگر کا انتقال ہے اور حد قذف میں اللہ اور بندے کے حق کا مشترک ہونا دعائی فیصلہ ہے لیکن اس میں غالب کس کا حق ہے اللہ کا یا بندہ کا؟ اس میں ضرور اختلاف ہے امام شافعی کے نزدیک بندے کا حق غالب ہے، بندہ مخلوق ہے اور اللہ ہے نہ کہ نام ابو حنیفہ کا قول اس کے برعکس ہے کیونکہ بندے کے حق کا ذکر نہ تو اللہ ہے، اللہ کے حق میں بندے کا حق بھی ملحوظ رہتا ہے اور اللہ کا حق بندہ وصول نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کا واجب ہونے کی حیثیت سے وصول کرتا ہے اس اختلاف پر بحث سے مختلف مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ جن کی تکمیل تفصیل حسبہ مل ہے۔

(۱) حد قذف کے مطابق کا حق صحت زدہ کے ذرئوں کو بھی منتقل ہو سکتا ہے امام شافعی کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد قذف کے مطالب کا حق و ذرئوں کو نہیں ہوتا اللہ کے حق میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ بدلوں کے حقوق کا انتقال

دار ثقل کی جانب ہو سکتا ہے خواہ وہ حقوق مال ہوں یا مال سے منتقل رکھے والے ہوں جیسے حلیت و نکاحات یا مال میں تبدیل ہو جاتے ہوں جیسے قصاص۔ اور حد قذف میں جیوں شوق میں سے کسی میں شامل نہیں ہے اس لئے تحت زدہ شخص کے دار ثقل کو یہ حق منتقل نہیں ہو سکتا بلکہ مقوف کے مرنے کے بعد حد قذف باطل ہو جاتی ہے خواہ قاتل حد سے پہلے مقوف مرنے کے بعد بھی حد پائی ہو مگر باطل ہو جائے۔ گد شافی کا قول اس کے خلاف ہے۔

(۲) ثبوت حد کے بعد اگر مقوف مدعی ہو کہ حد ساقط نہیں ہو جاتی۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی اور ایک روایت کے بموجب امام ابو یوسف کے نزدیک ساقط ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر مقوف کے کہ اس نے مجھے تحت زدہ نہیں لگائی اور گواہ جو نے میں تو ہلاک تھا حد ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ (مدعی کے انکار و تردید کی صورت میں) تحت زدہ کا حق ہی نہیں پھر سزا کا وجوب کیسے ہو گا یہ بات نہیں ہے کہ سزا کا وجوب ہو گیا تھا پھر ساقط کر دی گئی۔ ہاں قصاص (جو وجوب یعنی ثبوت قتل) کے بعد بھی روئے مقتول کی مدد سے سزا سے ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ قصاص میں حق عید غالب ہے۔

(۳) امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مال یا کوئی اور چیز قذف کا عوض نہیں قرار دی جاسکتی کیونکہ حد قذف میں اللہ کا حق غالب ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک حد قذف کا معاوضہ ہو سکتا ہے۔

(۴) امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد قذف میں مدعی باطل ہو سکتا ہے (یعنی متعدد جرائم کی سزا میں ایک حق مرتبہ حد جاری کی جائے گی) یہاں تک کہ اگر ایک ہی شخص پر چند مرتبہ تحت زدہ لگائی یا چند آدمیوں پر لگائی (اور ثبوت شرعی نہ ہوگا) تو سب کی پاداش میں ایک ہی حد قذف جاری کی جائے گی۔ بشرطیکہ ایک قذف کے بعد سزا نہ دی جاسکتی ہو (یعنی اگر تحت زدہ میں حد قذف جاری کر دی گئی اور سزا پانے کے بعد اس شخص سے پھر دہرہ کسی اور پر یا پہلے ہی شخص پر تحت زدہ لگائی تو دہرہ حد جاری کی جائے گی یہی سزا بعد والے جرم کے لئے کافی نہ ہوگی مگر اگر ایک مقوف نے مطالبہ کیا کہ حد جاری کر دی گئی اور ابھی کو کوڑے پورے آتی لگنے نہ پائے تھے کہ دوسرے شخص نے (جس پر اسی شخص نے تحت لگائی تھی) بھی اپنے حق کا مطالبہ کیا تو دوسری حد جاری نہ ہوگی بلکہ پہلی سزا کا پانی حد پورا کر دیا جائے گا۔ امام شافعی جو از حد اعلیٰ کے قائل نہیں ہیں۔

میں کہتا ہوں یہ بات مسلمہ ہے کہ حد قذف میں اللہ کا حق اور بندے کا حق دونوں مشترک ہیں۔ گورہ و گھدرہ حق علیہا مسائل اس کے شاہد ہیں اور یہ امر بھی ثابت شدہ ہے کہ حدود و ثمرات سے ساقط ہو جاتی ہیں تو گویا اس طرح کہا جائے کہ ایک حق تو وجوب حد کا منتفی ہے اور دوسرا حق سقوط حد کا۔ مثلاً گھدرہ استوطا حق کا توئی ہو یا چاہئے کیونکہ اگر غلط طور پر معافی ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ غلط طور پر سزا دی جائے (حضرت عمر کا یہ قول پہلے نفس کر دیا گیا ہے اس تحقیق کی رو شنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو حد قذف میں وراثت کو جائز نہیں قرار دیتے ان کا یہ قول صحیح ہے اور اگر مقوف مدعی ہو کہ حد ساقط ہو جاتا ہے مقوف کی طرف سے مطالبہ ہی نہیں ہوا اور اگر نہ ہو کہ لئے مطالبہ شرط ہے پس امام شافعی جو اس صورت میں سقوط حد کے قائل ہیں ان کا قول اس مسئلہ میں درست ہے اور تمام اعلیٰ بھی حد قذف میں ہوتا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور اگر خلاف اور مقوف نے کسی معاوضہ پر یا ہم صلہ کر لی تو چونکہ مقوف سقوط حد پر راضی ہو گیا اس لئے حد ساقط ہو جاتا ہے اور چونکہ اللہ کے حق کا بھی تحقیق ہے اس لئے قذوف کے ذمہ سال کی ادائیگی لازم نہ ہوتی چاہئے۔

بخاری نے اس میں حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ بلال بن امیہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سمحہ سے زنا کرنے کی تحت لگائی (واقعہ یقیناً صحیح تھا لیکن شرعی شہادت موجود نہیں تھی اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اگر شرعی ثبوت پیش کر دے کہ زنا سے ہماری پشت پر کوڑے مارے جائیں گے بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی بیوی پر دیکھے تو کیا وہ اس کو پیش کرنے جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا گویا تمہاری پشت پر کوڑے مارے۔ بلال نے کہا تم سے اس کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے میں بلا شک و شبہ ہوں اللہ ضرور کوئی حکم ایسا نازل فرمائے گا جس سے میری پشت کوڑوں سے بچ جائے گی۔ اس وقت جبرئیل آیات ذیل کے کر چل ہوئے۔

اور جو لوگ اپنی بیویوں کی طرف دنیا کی نسبت کرتے ہیں۔ کیفیت
وَالَّذِينَ يَمُنُونَ أَذْوَاجَهُمْ
وہی دور ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت ان کسان میں الصدقین تک شہادت فرمائی حسب الفہم ہلال آئے اور انہوں
نے شہادت دی یعنی لعان کیا اور حضور برابر فرماتے رہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے
کوئی ایک اپنے قول سے رجوع کر لے گا ہلال کی شہادت کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے شہادت دی یعنی لعان کیا جب
یہاں پر شہادت کا خبر آیا تو لوگوں نے اس کو رد کا اور کہا یہ شہادت فیصلہ کر دینے والی ہے (اگر تو نے جرم کیا ہے تو شہادت سے اب
بھی کوٹ سکتی ہے) عورت ذرا جھنجھکی اور مڑی یہاں تک کہ ہمارا خیال ہوا کہ یہ (شہادت سے) کوٹ جائے گی پھر کہنے لگی میں
اپنے خاندان کو آئندہ ہمیشہ کے لئے سوا نہیں کروں گی چنانچہ اس نے شہادت جاری کر دی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس عورت کو دیکھتے رہنا اگر اس کے بچہ پیدا ہو گا اور آنکھیں سر نہیں ہوں سرین بھاری ہوں
اور پڑ لیں گے تو بیویوں تو (خیال کر لیا کہ) وہ شریک بن سکا ہے چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا حضور ﷺ نے فرمایا اگر
کتاب اللہ کا فیصلہ نازل نہ ہو تو پھر میں اس عورت سے کھتا۔

صحیح میں حضرت سہل بن سعد سہادی کی روایت سے آیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر کوئی
شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو (مشغول کر کے لے لیا) کہ لے کر دے گا تو لوگ (تھامس میں) اس کو قتل
کر دیں گے (گو کہ لیتے جائے گا تو مرد فاجر ہو کر جائے گا) بتائیے وہ کیا کرے حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے
معاہدہ میں حکم چل رہا ہے یا نہیں؟ (کیونکہ) تمہارے معاہدہ میں عورت کو اپنے نکاح میں
رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھا لعان سے دونوں فاجر ہو گئے تو عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کے بعد میں اس
عورت کو اپنے پاس رکھوں گا تو (کیا) میں نے اس پر تہمت تراشی کی (کیونکہ) غیرت مند آدمی دنیا کا عورت کو اپنے نکاح میں
غیر رکھتا ہے) چنانچہ انہوں نے عورت کو تنہا ملائی دیکھیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رو کیسے رہنا اگر اس عورت کے بچہ پیدا
ہو اور دوسرا نواسہ (یعنی بھائی) پیدا ہو گا تو پڑ لیں گے یا نہیں؟ (کیونکہ) تمہارے معاہدہ میں عورت کو اپنے نکاح میں
اگر کسی کی طرح سر نہ لگے گا تو میں سمجھوں گا کہ عمر نے اس عورت پر دروغ باندھی کی چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بولتی تھا
جس سے رسول اللہ ﷺ کے بیان کے مطابق عمر کی سوائی ظاہر ہوئی تھی چنانچہ آئندہ اس کی کتاب میں سے ملایا جاتا (اور ولد
عمر جس کا بیان تھا)

امام احمد نے بروایت عمرہ حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت ذَالِذَیْقِ یَرْسُوْنَ اَلْمَعْصِنَتِمْ
اَلْمِیْثَاقِ اَوَّلَیْمَہِ شَہِدَہٗ فَاَلْبَدُوْہِمْ ثَمَنَیْنِ جَلَلۃٌ وَلَا تَقْبَلُوْہِمْ شَہَادَۃً اِیْنَا نَازِلٌ ہُوَیْ تَوَافِقِہِ کے سردار حضرت
سعد بن عبادہ نے عرض کیا (کیا) اسی طرح آیت چل ہوئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اعداد کن رہے ہو تمہارا مرد
کیا کہ رہا ہے (اس کو نزول آیت میں شبہ ہے) اخلاص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کو آپ پرانہ کہیں سے بڑے غیرت مند
کوئی ہیں بخلاف انہوں نے (کسی کو بیوا یا ملکہ سے نکاح نہیں کیا) ہمیشہ آنکھ سے ہی نکاح کیا اور نہ اپنی بیوی کو طلاق
دی (یعنی جس عورت کا پردہ کسی مرد نے اٹھایا ہو اس کو) انہوں نے بھی ساتھ رکھنا پسند نہیں کیا اور انتہائی غیرت ہے کہ کسی
عورت کو طلاق نہیں دی کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکے (ان کی اسی شدت غیرت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص
جرات نہیں کر سکتا کہ) (اگر ان کی پھوڑی ہوئی کوئی عورت ہو تو) اس سے نکاح کر لے حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ
میرے مال بپ قربان بخدا یہ تو میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ آیت حق ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے لیکن مجھے تعجب اس
بات پر ہے کہ اگر میں بہادر عورت کو جس حالت میں دیکھوں کہ کوئی شخص اس کو اپنی رانوں میں دبائے ہوئے ہے تو مجھے یہ بھی
اعتادت نہیں کہ میں اس کو اس کی جگہ سے ہلا سکوں جب تک کہ چار گولہ ناکر ان کو آنکھوں سے دکھانے والے خدا کی قسم جب تک
میں گواہوں گا وہ شخص اپنا کام کر کے چل دے گا۔ اسی واقعہ کو زیادہ مدت گزری تھی کہ ہلال بن امیہ کا قصہ ہو گیا حضرت ہلال

ان تینوں میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول ہوئے کی صراحت آیت میں آئی تھی (غزوہ حموک) کو نہیں بخشا باوجود مقدور
کے نہیں گئے تھے اور دایمیاں کے وقت حاضر خدمت ہو کر انہوں نے بیچ بچ عرض کر دیا تھا اور اپنے تصور کا اعتراض کر لیا تھا اس
کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان پر سخت عتاب کیا تھا اور مسلمانوں کو ان کے بانی ناکث کا محموبہ یا تھا انہوں نے چالیس چالیس دن
برابر اللہ سے زاری کی اور روتے رہے آخر ان کی توبہ قبول ہوئی اور قبول توبہ کی آیت اللہ نے نازل فرمادی، واقعہ یوں ہوا کہ
حضرت ہلال دلت کو انہیں میرا بڑے اپنی زمین سے واپس آئے آکر دیکھا کوئی شخص ان کی بیوی کے پاس موجود ہے (اور کام میں
مشغول ہے) آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کی حرکت دیکھی اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنیں لیکن اس شخص کو متنبہ نہیں کیا
صبح ہوئی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں انہیں میرا بڑے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی کے پاس ایک آدمی کو
اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے (ان کی باتیں) سنیں رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع ہو گوار ہوئی اور باز گری و دوسری
طرف انصاف جمع ہوئے اور انہوں نے کہا سید بن عبادہ کے قول نے ہم کو تومناش میں ڈنڈ دی۔ اب ہلال بن امیہ کو رسول
اللہ (کوڑے) لگوائیں گے اور لوگوں میں ان کی شہادت کو باطل قرار دیں گے۔ ہلال نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ
میرے لئے اس سے رہائی کا کوئی براست ضرور نکال دے گا (راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوڑے لگوانے کا ارادہ کرتے رہے تھے
کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ جب وہی نازل ہوئی (اور حضور ﷺ نے سنائی) لوگ ہلال کو کوڑے مارنے سے روک گئے۔
آیت نازلہ یہ تھی والذین یرمون ازواجہم النجۃ یوحییٰ نے ایسا ہی بیان حضرت افسر کا نقل کیا ہے بخوبی نے یہ واقعہ نقل
کرنے کے بعد اس کے آخر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہلال ہم کو خوش خبری ہو اللہ نے تمہارے لئے
کشاکش پیدا کر دی ہلال نے کہا مجھے اللہ سے اس کی امید تھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کو بلواؤ حسب العلم عورت حاضر ہوئی
جب دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اکٹھے ہوئے تو عورت سے (ہلال کا قول) کہا کیا عورت نے ہلال کے قول کو قبول قرار
دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ یقیناً جانتا ہے کہ تمہارے دونوں میں سے کوئی (اپنے بیان سے) کج رج
کرنے والا ہے۔ ہلال نے کہا یہ رسول اللہ میرے ماں باپ قربان میں کچھ کہہ چکا اور میں نے حق بات کہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا تو کن دونوں کے درمیان لعان کر لو۔ حسب القم ہلال سے کہا کیا شہادت دو ہلال سے فرمایا ہلال اللہ سے زور دیندی عذاب
آخرت کے عذاب سے آسان ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے اور یہ پانچویں شہادت واجب
کردینے والی ہے (اگر تو جھوٹا ہے تو کا عذاب کو تجھ پر واجب کر دے گی۔ ہلال نے کہا خدا کی قسم اللہ اس شہادت پر مجھے عذاب
نہیں دے گا جس طرح رسول اللہ ﷺ اس پر میرے کوڑے نہیں ماریں گے۔ اس کے بعد پانچویں شہادت میں ہلال نے کہا کہ
اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں پھر پانچویں شہادت کے وقت رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو روکا اور فرمایا اللہ سے زور
پانچویں شہادت یقیناً واجب کر دینے والی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کے عذاب سے زیادہ سخت ہے یہ من کر عورت تمہاری در
کے لئے کچھ بھیجی اور اتر کر کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر کتنے کی خدا کی قسم میں اپنے خاندان کو سوا نہیں کر دئی گی۔ چنانچہ اس نے
پانچویں شہادت دے دی اور کہ اللہ کا تجھ پر غضب ہو کر دو (ہلال) چاہو، آخر رسول اللہ ﷺ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور
فیصلہ کر دیا کہ پیر (اگر ہو گا تو) عورت کا ہو گا باپ کی طرف اس کی نعمت نہیں کی جائے گی لیکن بچ کو لہو حرام نہیں کھا جائے گا۔
حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ ایسا ایسا ہو تو شہر کا ہو گا اور اگر ایسا ایسا ہو تو وہ اس شخص کا ہو گا جس کا نام نیا گیا ہے۔ چنانچہ
جب بچ پیدا ہوا تو کاستری رنگ کے لونٹ کی طرح بد شکل تھا جو آئندہ زندگی میں مصر کا حاکم بنائیں وہ سنیں جانتا تھا کہ میرا
باپ کون تھا بخوبی نے لکھا ہے کہ تمام روایات میں حضرت امین عباس کا بیان مندرجہ ذیل آیا ہے اور یہی مقالہ نے بیان کیا کہ
جب آیت والذین یرمون النجۃ نازل ہوئی اور منبر پر رسول اللہ ﷺ نے چڑھ کر سنائی تو عاصم بن عدی انصاری
نے اللہ کر عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ مجھے آپ پر قربان کر دے (یہ فرمائیے) اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ
کسی کو (مشغول) کیجے اور جو کچھ دیکھا ہے اس کو بیان کر دے تو اس کے اسی کوڑے مارے جائیں گے اور مسلمان اس کو فاسق

انہیں گئے اور آئندہ اس کی عاقبت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم کو اس وقت تک کہلائے۔ اسے لے سکتے ہیں گوہوں کی تلاش میں جائیں گے تو اتنے وقت میں وہ شخص بے کام سے فارغ ہو کر جا چکا ہوگا۔ انہی ماسم کے ایک چٹا دے تھے۔ ان کا نام عمر بن عمر تھا اور عمر کی بیوی خولہ بنت نفیس بن عمن تھیں (چند روز بعد کا ذکر ہے کہ) عمر مہم کے پاس پہنچے اور کہہ دیں (میں نے اپنی بیوی خولہ کے بیٹے رسول خود شریک بنی سمجھا کو کچھ مال (الذباب) یا رسول بنی مہم نے انما للہ وانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور آئندہ ہم کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو جو بات میں نے عرض کی تھی اس میں جھکا میرے ہی ذمہ ان کا ایک شخص ہو گیا۔ عمر، خولہ کو شریک سبب عامہم کے بنی عمر (یعنی ایک بیوی دو کے اولاد) تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے سب کو طلب فرمایا اور عمر سے رشہ فرمایا: تیری بیوی اور تیرے بچے کی بیٹی ہے۔ واللہ سے ذرا سی کو بہت ترغیب کا فائدہ نہ رہا۔ عمر نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے شریک کو اس کے بیٹے پر ایک ذرا چار سینے سے میں خولہ کے قریب بھی نہیں دیا اس کو اگر اصل ہے تو کسی اور کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے عورت سے فرمایا اللہ سے ڈر اور جو کچھ تو نے کیا مجھ سے چھپا کر دے۔ عورت نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ عمر بن عمرؓ کو غیرت مند دی ہے اسے دیکھا کہ میں اور شریک دیر تک بد لڑ رہے تھے وہ ہم باہم کرتے رہتے تھے اس کو غیرت آئی اور غیرت نے اس سے وہ بات کہوئی (جو اس نے آپ سے کہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے شریک سے فرمایا تیرا کیا بیان ہے۔ اس نے کہا جو عورت کہہ رہی ہے وہی میں کہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے آیت والذین یزعمون الزنا وایحیہم بادل فرمائی۔ حضور ﷺ نے منادی کو حکم دیا کہ افسوس دعا مسیت کی دعا کرو دے منادی نے دعا کر دی لوگ جمع ہو گئے آپ نے عمر کی قہار ہو گئی پھر عمر سے فرمایا اللہ اور کفر اور کہ اللہ کو گولہ کر کے کہہ کہ خولہ زانیہ ہے اور میں یقیناً ناشیہ میں ہوں۔ عمر نے کھڑے ہو کر کئی شہادت دی پھر دوسری شہادت میں عمر نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے شریک کو خولہ کے بیٹے پر دیکھا اور میں بلاشبہ چاہتا ہوں۔ پھر تیسری شہادت میں عمر نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اس عورت کو جو حمل ہے وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے اور میں سچی ہوں پھر چوتھی شہادت میں عمر نے کہا میں اللہ کو شاہد دیتا ہوں کہ میں نے چار سینے سے اس سے قربت نہیں کی اور اوپر ایک میں سچی ہوں پھر پنجویں مرتبہ عمر نے کہا اگر عمر اس بات میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو (اس کے بعد) حضور ﷺ نے خولہ سے فرمایا کہ تیری (دوسری قسم کھا کر بیان کر) خولہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا میں خدا کی قسم کہ کتنی دوسرا کہ میں زانیہ نہیں ہوں اور عمر جھوٹا ہے۔ پھر دوسری شہادت میں خولہ نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ عمر نے شریک کو میرے بیٹے پر نہیں دیکھا اور عمر جھوٹا ہے پھر تیسری شہادت میں عورت نے کہا میں عمر سے حاملہ ہوں اور یہ جھوٹا ہے۔ پھر چوتھی شہادت میں عورت نے کہا عمر نے کبھی مجھے زنا کی حالت میں جھلا نہیں دیکھا اور یہ جھوٹا ہے۔ پھر پنجویں شہادت میں اس نے کہا اگر عمر اس قول میں سچا ہو تو خولہ پر اللہ کا عذاب ٹوٹے۔ خلیل شہادت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے دونوں کو فلک گردایا اور فرمایا اگر یہ قسمیں نہ ہوئیں تو اس وقت اس عورت کے معاملے میں کچھ رائے ہوئی پھر لوگوں سے فرمایا بچے کی پیدائش کے وقت کو دیکھتے ہو اگر بچے کے دونوں بازو کشادہ ہوں دونوں میں حامل ہو پھر ہوں دیکھ مائل ہے یا ساقی ہو تو (مجھ کو کہہ) شریک بن کھائے اور اگر تنگ خاستری ہو پھر تنگ کرے یا لے ہوں۔ اعتناء کے جوڑ فوٹ کی طرح ہوں تو مجھ کو کہہ اس شخص کا نہیں ہے جس کی طرف زنا کی نسبت کی تھی ہے (بلکہ وہ عمر کا ہوگا) حضرت ابن عباس نے فرمایا خولہ کے بچے پیدا ہوئے اور وہ شریک سے متناہد و اشتباہ تھا۔ حافظہ ابن عمر نے لکھا ہے کہ آنکہ (روایت) اس کہتے کے سبب نزول میں اشتکاف ہے کسی کے نزدیک عمر کے حق میں اس کا نازل ہونا مانع ہے کسی نے ہلال کے بارے میں اس کے نزول کو راجح قرار دیا ہے۔

قرطبی نے آیت کا نزول دوسرے زمانہ ہے بعض نے دونوں راویوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت ہلال کے متعلق نازل ہوئی اور اختلاف سے اسی زمانے میں عمر کا قصہ بھی ہو گیا اس لئے (کہا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات سبب نزول میں بھلا نہ ہوئی کا بھی اسی قول کی طرف میلان ہے۔ حافظہ ابن عمر نے لکھا ہے کہ پہلے ہلال

کے متعلق آیت کا نزول ہو چکا ہو پھر جب عمر بن الخطابؓ نے کہ آئے اور ان کو ہلال کے واقعہ کا کچھ علم نہ تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم قرآنی یاد دیا۔ اسی لئے حضرت ہلال کے قصے میں آیا ہے کہ جبرئیل یہ آیت لے کر لائے اور حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ تیرے معاملے میں یعنی تیرے واقعہ کی طرح ایک واقعہ ایک اور شخص کا ہوا تھا اس کے معاملہ میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی ہے۔

ابن الصبار نے الشامل میں بھی یہی جواب دیا ہے۔

مسئلہ :- چونکہ اہمیت والذین یؤمنون اور واجہم الخ عام ہے اس لئے لام مالکۃ، لام شافعی اور امام احمد نے فرمایا کہ جو جوڑا شوہر اور اس کی بیوی (یا بیادو) کہ ان کے درمیان طلاق ہو سکتی ہو بطن کے درمیان لعلن کا حکم بھی جاری ہو گا خواہ دونوں آزاد ہوں یا دونوں مملوک یا ایک آزاد اور دوسری مملوک دونوں عادل ہوں یا دونوں فاسق یا ایک عادل ہو اور دوسرا فاسق بلکہ دونوں کا مسلمان ہو یا بھی ضروری نہیں۔ ایک مسلمان ہو اور دوسری کافر (کتابی یا دونوں کافر ہوں۔ لام مالک نے مگر فریقین کی صورت میں اختلاف کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک کافروں کا آپس میں نکاح ہی صحیح نہیں ہوتا اس لئے طلاق بھی صحیح نہیں ہوتی اور طلاق نہیں تو لعلن بھی جائز نہیں۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب تک وہ شریعت نہ ہوں گی لعن جائز نہ ہو گا ایک شرط یہ ہے کہ مرد نکاح شہادت ہو یعنی مسلمان آزاد کامل بالغ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ عورت لڑکی ہو کہ اس کے نکاح (حصہ زنا لگانے والے) کو حد لگانا جائسکی ہو یعنی مسلمان ہو آزاد ہو کامل ہو بالغ ہو اور اس سے پہلے اس کی طرف زنا کی نسبت نہ کی گئی ہو امام صاحب کے اس قول پر اگر عورت لڑکی ہو کہ (اس کے نکاح کو حد زنا لگانا جائسکی ہو) اور مرد غلام ہو یا کافر ہو یا نکاح سے سزا یافتہ ہو (اور ایسا مرد حصہ زنا لگانے) تو لعن کا حکم نہیں دینا چاہئے بلکہ حاکم اگر مناسب سمجھے گا تو تعزیری سزا مرد کو دے گا۔ ہاں اگر شوہر ناپاک فاسق ہے تو دونوں میں لعن کا حکم دینا جائز ہے کیونکہ فاسق کی شہادت کو قبول کرنے کا اعتقاد تو ہر حال قاضی کو حاصل ہے فاسق کی شہادت قاطع قبول نہیں اگر حاکم چاہے تو اسے سکتا ہے اور چاہے نکاحی معاملات میں اس لئے قبول نہیں کی جائے کہ وہ مدعی اور مدعی علیہ میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ لیکن قذف کا معاملہ تو اس نکاحی ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنی بیوی سے اپنا امتیاز کرتا ہے اس لئے اس شہادت کا قائل ہے دوسری شہادتوں کا قائل نہیں ہے ابین بیدک نے امام ابو حنیفہ کا جو قول نقل کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک، ناپاک قذف ہو تو لعن نہیں کر لیا جائے گا۔ اسی طرح امام صاحب کے نزدیک مندرجہ صورہ تو اس میں نہ حد قذف ہے نہ لعن۔ عورت باندی ہو یا کافرہ ہو یا ناپاک ہو یا لڑکی ہو یا اس نے نکاح فاسد کیا اور شوہر نے بہ نکاح فاسد اس سے قربت کر لی ہو یا اس کا کوئی بچہ ہو جس کا باپ معلوم نہ ہو یا اس نے اپنی عمر میں بھیڑنا کیا ہو خواہ ایک ہی مرتبہ ہو یا بھر بھر تو بہ کر لی ہو یا اس سے شہ کے طور پر مرد نے جماع کر لیا ہو اور واقع میں وہ جماع حرام ہو مرد کو حلال ہو نہ شہ ہو گیا تو ان تمام صورہ تو اس میں نہ حد قذف نہ لعن پر جاری ہو گی نہ لعن کا حکم دینا چاہئے نہ لعن کا حکم مناسب سمجھے تو عورت کو تعزیری سزا دے سکتا ہے۔

امام صاحب نے جو عورت کے لئے شرط لگائی ہے کہ وہ ایسی ہو جس کے قاذف کو حد لگائی جاسکتی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر سے حد قذف کو دور کرنے کے لئے لعان کا حکم دیا گیا ہے جن احوادث میں نزولِ بہت کا سبب بیان کیا گیا ہے ان سے بچنا ثابت ہو تا ہے۔ دیکھو رسول اللہ ﷺ نے بلال سے فرمایا ملاں تم کو بشارت ہو اللہ نے تمہارے لئے کشائش پیدا کر دی اس سے ثابت ہو تا ہے کہ شوہر کے حق میں لعان حد قذف کا بدل ہے اسی لئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ سے نزدیکی کا عذاب یعنی حد عذاب آخرت کے مقابلہ میں بہت آسان ہے جسکے سبب ایسی عورت نکالت ہو جس کے قذف پر حد قذف جاری ہو سکتی ہو تو پھر حد کا بدلہ جن لعان کس طرح جائز ہو سکتا ہے ایک شرط امام صاحب نے یہ بھی لگائی تھی کہ شوہر شہادت کا لائق ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

استدلال) ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث اسی قسم کی ہے اس کی تائید غزالی اور ابن جریر کی روایت سے، اور اسی سے کہ دونوں ملاحضوں نے اس کو عمر بن شعیب سے، واکا قول ترزویا ہے (اگرچہ اس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف نہیں کی اور مروفاً نہیں بیان کیا پھر بھی سو تو غلطی سے ہو گیا ہے)

فَتَقَدَّامُكَ أَصْحَابُكُمْ أَمْ يُبَدِّلُ مَنَاقِبَهُمْ ذُرِّيَّةً لَّيْسَ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ إِنَّ هَٰذَا قَدَرُكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

تو ان میں سے ایک (یعنی مرد) کی شہادت کہ ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کہ بلاشبہ میں سچا ہوں، اہم شہانی نے اس آیت سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے اس آیت میں شہادت سے مراد قسمیں ہیں۔ گواہیاں مرفوعہ نہیں ہیں کیونکہ لفظ شہادت میں دونوں معنی کا احتمال تھا کوئی اور قسم لیکن لفظ باللہ سے قسم کا معنی حکم ہو گیا۔ لفظ اللہ کہہ کر اگر کوئی قسم مرفوعہ لے تو قسم ادا جانے کی معلوم ہو کہ شہادت کا لفظ بول کر قسمیں مرفوعہ لینے کا احتمال تھا لفظ باللہ نے اس معنی کو مستبعد کر دیا۔ شریعت میں ایہ اذات کے لئے خود شہادت دینا قابل قبول نہیں بلکہ اپنے لئے قسم کھا سکتا ہے اور اس کی بھی شریعت میں کوئی نظیر نہیں کہ ایک مقام پر (ایک وقت میں) ایک ہی شخص بار بار شہادت ادا کرنا ہو، یہ قسم کی بحرحال کی مثال ہو جو وہ جیسے قسمت میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ شہادت کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے ہوتی تو قسم نفی کے لئے۔ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ حقیقت شہادت کا نقل ایک علی امر سے ہو لا کمال ایک کی حقیقت اور دوسرے کے جھگڑی معنی پر عمل واجب ہو گا اور لفظ شہادت کا جھگڑی معنی (یعنی قسم) مرفوعہ ہو گا اور جب شہادت سے قسم مرفوعہ ہو گی تو غفلت کے لئے شہادت کا بلکہ ہو گا اور نہ ہو گا۔

انہ کہتے ہیں جنگ اپنے سے خود شہادت دینے اور بار بار ایک مقام پر شہادت ادا کرنے کی شریعت میں کوئی عقیدہ نہیں ہے تو دوسرے کے لئے قسم کھانے کی مثال بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اور کسی حکم کو واجب کرنے کے لئے قسم کھانا بھی تو شریعت میں نہیں موجود نہیں ہے۔ قسم تو درج حکم کے لئے ہوتی ہے نہ کہ عیاجب حکم کے لئے جس جس کو موجود کرنے معدوم کرنے اور جیسا چاہے دیا حکم دینے کا نال اختیار۔ اتفاق ہے جب نیک عمل میں دونوں امور کو ابتدا و مشروع کرنا اس کے لئے جائز ہے تو اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ابتدا اس کو مشروع کر دے (در اس کا ابتدا قانون ہلے نظیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں)

ربا اپنے لئے خود شہادت دینے کی مثال تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ

رسول اللہ ﷺ نے جو مؤذن کو نوافل میں اُشہد ان لا الہ الا اللہ و اُشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو فرمایا انا اُشہد انا اُشہد میں بھی شہادت دیتا ہوں میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کا پیڑی رسالت کی شہادت دینا خود اپنے لئے شہادت ہے۔

باقی اس جگہ تک تکرار شہادت کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کے گواہ جب کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہو تو اس کی جگہ یہ چار شہادیں بطور بدلیت ضروری قرار پاتی ہیں کیونکہ قسمت کے وقت اپنے لئے شہادت (یعنی ایک شہادت) قبول نہیں کی جاسکتی (اس لئے تکرار شہادت ضروری قرار پائی) مگر قسمت کا موقع نہ ہو تو ایک شہادت بھی اپنے لئے قبول کی جاتی ہے جیسے مندرجہ بالا آیت اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے پس کسی قسمت کے مقام میں اپنے لئے بار بار شہادت دینا اور قسمت اس کو پختہ کرنا اور بصورت کفر اپنے لئے لعنت اور غضب خدا کی بد دعا کرنا (اور لعنت و غضب کا اپنے کو مستحق ظاہر کرنا) بعید و غریب ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ أُتِيَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥﴾
اور بعد ازاں ہوا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

مسئلہ :- مگر کوئی شخص اپنی بیوی پر قسمت نہ لگائے یا یہ کہے کہ یہ حمل میرا نہیں ہے اور دونوں اہل لعنت بھی

ہوں (جس کی قسطنطینیہ اور گزرجی اور عورت قذف کی سزا کا مطالبہ کرے تو شوہر پر لعان کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر مرد لعان سے انکار کر دے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حاکم اس کو قید رکھے جب تک وہ لعان نہ کرے یا اپنے بھوٹے ہوئے کا اقرار نہ کرے اور خود اپنے بھوٹے ہوئے کا اقرار کر لے تو اس پر حد قذف جاری کرے۔

نام شافعی، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک صورت حد کو دو میں قید نہیں کیا جائے گا بلکہ لعان سے انکار کرتے ہی اس پر حد قذف جاری کی جائے گی کیونکہ قذف تو حد شرعی کے ذریعہ کوئی چاہتا ہے بخلاف حد لعان کی صورت تو شوہر کی چاہی کو ظاہر کرنے کے لئے قائم کی گئی تھی اور جب قذف خود اپنی ہی ظاہر کرتے سے آصر ہو تو اور اُحد جاری کرنے کا حق ہو جاتا ہے قید کا مستحق نہیں ہوتا۔

امام شافعی کے نزدیک لعان سے انکار کرنے سے قاسق ہو جاتا ہے امام مالک کہتے ہیں سرف امیر سے قاسق نہیں ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ لعان سے انکار کرنا اپنے بھوٹے ہوئے کا اقرار ہے لیکن اس میں کسی قدر شبہ ہے (کیونکہ صراحتاً اس نے اقرار کذب نہیں کیا ہے) اور شبہ کی صورت میں حد جاری نہیں کی جا سکتی بخیر اُن کو قید کیا جائے گا اور دنیا لعان پر تیار ہو جائے اور لعان کرے یا صراحتاً اپنے بھوٹے ہوئے کا اقرار کرے تاکہ اس پر حد قذف جاری کی جاسکے۔ اگر شوہر لعان کرنے سے قیصر ہو جائے تو عورت پر بھی حد جاری کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو قاضی اس کو قید کر دے اور اپنی مدت قید رکھے کہ وہ لعان کے لئے تیار ہو جائے یا اپنا اقرار کرے اور شوہر کی تصدیق کر دے۔

نام شافعی کے نزدیک اگر زوج نے لعان کر لیا تو عورت مرد میں فرقت ہو گئی اور ہمیشہ کے لئے اس پر عورت حرام ہو گئی اور بچے کی نسبت بھی اس کی طرف نہیں ہو گی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے دونوں لعان کرنے والے بھی ترہق نہیں ہوں گے۔

ہم کہتے ہیں لعان اس وقت تک مستحق نہیں ہو جب تک عورت بھی لعان نہ کرے (کیونکہ لعان باب مغلانہ سے ہے اور دونوں کی شہادت کے بغیر باب منعہ کا مصدر محقق نہیں ہوتا) اس لئے صرف شوہر کے لعان کرنے سے تفریق نہیں ہو سکتی جب تک دونوں لعان نہ کریں فرقت واقع نہ ہوگی۔

وَيَذَرُهَا عَلَى الْعَذَابِ إِنَّ قَسَمَهُمْ أَنَّ رُبَّهَا لَيَسْأَلُنَّ عَنْهَا الْقَوْمَ ۖ وَكَانَ مَعَهُ آيَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ كَانُوا مِنْ أَتْلُفِي قِيَمَتِ ۝

اور عورت سے عذاب کو دور کر دے گا۔ چار مرتبہ اللہ کو گواہ کرے یہ شہادت دینا کہ وہ یقینی شوہر بھوٹا ہے۔ اور پنجویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے عذاب سے مراد ہے حد نہ اس طرح آیت فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب میں عذاب سے مراد ہے مراد ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال کی بیوی سے فرمایا تھا وان عذاب الله أشد من عذاب الناس اللہ کا عذاب لوگوں کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔

لعمري السكندري کا یہ مطلب ہے کہ یہ شخص جو زنا کی حسرت مجھ پر بھگایا ہے یا اپنا بچہ ہونے کا انکار کر رہا ہے ان دونوں باتوں میں یہ بھوٹا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پہلی بات میں بھوٹا ہے یا یہ مراد ہے کہ دوسری بات میں بھوٹا ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مرد کے لعان کرتے ہی حد زنا عورت پر واجب ہو جاتی ہے لیکن جب عورت لعان کر لیتی ہے تو وہ حد سزا قلعہ ہو جاتی ہے آیت کا مقصود یہی ہے۔ آیت میں عذاب سے مراد حد زنا ہے۔

امام شافعی نے فرمایا عورت کے لعان کرنے سے صرف ایک ہی حکم کا تحقق ہوتا ہے یعنی حد زنا سزا قلعہ ہو جاتی ہے۔ اگر مرد گواہوں سے زنا ثابت کر دے تو لعان بیکار ہے حد زنا اس سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ اب اگر عورت نے لعان سے انکار کر دیا تو حد زنا واجب ہو گئی امام صاحب نے فرمایا اگر عورت لعان سے انکار کر دے تو اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس وقت تک قید رکھا جائے گا کہ وہ یا تو لعان کرے یا مرد کی تصدیق کرے اگر اس سے مرد کی تصدیق کر دی تو وجوب لعان کا سبب (یعنی عورت کا

انکار کہ وہ اس لئے لعان کا حکم باقی نہیں رہا اور نہ حد نہ لگا جو اب ہو گیا کیونکہ تعدیق برادر است بالذات اقرار نہیں ہے اس لئے اس سے حد کا جو اب نہیں ہو جاتا ہاں لعان کا حکم جاری رہتا ہے اور اگر بظرف حق تعدیق کو اقرار مانا بھی لیا جائے تو ایک ہی مرتبہ حد زنا جاری کرنے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ یہ کہنا کہ **يَذْكُرُ عَنْهَا الْعَذَابَ** میں لعنہ اب سے مراد حد زنا ہے یہ بات بھی بلا دلیل ہے کیونکہ قید کرنا بھی مرد ہو سکتا ہے قید بھی عذاب ہے ہر حال شبہ پیدا ہو گیا اور شہادت سے حد دو ساقط ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ :- اگر عورت سے اس بات کی تعدیق کر دی کہ دائی یہ بچہ شوہر کا نہیں ہے انکار دلہ میں ہے سچا ہے تو لام ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں نہ لعان کا حکم باقی رہے گا نہ حد زنا ثابت ہوگی اور بچہ دو قول کا مانا جائے گا کیونکہ لعان ہو جائے تو بچے کی نسبت پھر شوہر سے نہ ہوتی لیکن لعان نہ ہوا اور زوجین سے نفسی الٹان بچے کا حق ہے اس لئے زہر نہیں کے کئے اس حق کا ابطال نہیں ہو سکتا۔

میں کہتا ہوں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ دونوں کے قول میرے لئے تعجب خیز ہیں امام شافعی کے قول پر تو تعجب کی یہ وجہ ہے کہ ان کے نزدیک لعان (یعنی لعان کی شہادت) قسم ہے اسی لئے وہ مرد کے لئے شہادت کی اہلیت کی شرط ضروری نہیں قرار دیتے اور ہر مرد کے لئے لعان کا حکم جاری کرتے ہیں خواہ کاذب غلام ہو یا کافر یا اس سے پہلے نسبت زنا کا سزا یافتہ ہو (کیونکہ یہ سب لوگ قسم کھا سکتے ہیں کوئل شہادت نہیں ہیں بلکہ ظاہر ہے کہ قسم موجب مال بھی نہیں ہو سکتی (اگر عی قسم کھا کر کہے کہ میرا والد یہ فلاں شخص پر قرض سے دودھ کی علیہ نکلا کرے اور وہ عی کے پاس ثبوت کے گواہ نہ ہوں تو عی کے صرف قسم کھانے سے دل کا جو بدمعاش علیہ پر نہیں ہو جاتا اور جب قسم سے وجوب مال نہیں ہو جاتا تو عورت کو سنگسار کرنے کا جو بدمعاش ہو سکتا ہے وہ ہم تو ہر حد سے زیادہ سخت مزہ ہے۔

امام صاحب کا قول یوں عجیب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک لعان قسم نہیں شہادت ہے اسی لئے لعان کرنے والے کے لئے شہادت کی اہلیت ان کی نظر میں ضروری ہے اور یہ بھی امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عی میں چار شہادتیں ایک ہی شخص کی، یہ زنا کے شاہدوں کے قائم مقام ہیں زنا کے چار گواہ ہونے ضروری ہیں اس لئے شہادہ ہونے کی صورت میں چار بار خود شہادت دینی ضروری ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مرد کے حق میں یہ چار شہادتیں حد قذف کے قائم مقام ہیں اور عورت کی چار شہادتیں حد زنا کے قائم مقام ہیں پھر تعجب ہے کہ مرد کی چار مرتبہ شہادتوں کے بعد حد زنا عورت پر لام صاحب کے نزدیک کیوں واجب نہیں ہو جاتی۔ اللہ نے تو یذکر عنہا العذاب فرمایا ہے یعنی عورت کے لعان سے عذاب ساقط ہو جاتا ہے اور وہ کا لفظ خاص ہے اس کا معنی ہے ساقط کرنا یعنی موجب عذاب نہ رہے تو عذاب ساقط ہو جاتا ہے (معلوم ہوتا ہے کہ انکار لعان کی صورت میں حد زنا کا جو بدمعاش ہو جاتا ہے اور لعان کے بعد حد زنا کا سقوط ہو جاتا ہے) عورت کے حق میں جو لعان کو حد زنا کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر عورت لعان کر لے گی تو حد زنا اس پر جاری نہ ہوگی اور لعان سے انکار کر دے گی تو حد زنا جاری ہوگی (انکار لعان کی صورت میں قید کر دینے کی سزا کہاں سے نکل سکتی ہے عورت کا لعان تو حد زنا کے قائم مقام ہے قید کے قائم مقام نہیں، پس لعان سے انکار کی صورت میں حد زنا جاری ہو جاتی چاہئے)۔

ایک شبہ

شوہر کی چار شہادتیں اگر چار مرد گواہوں کی شہادتوں کے قائم مقام ہیں لیکن قائم مقام ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ان سے زنا کا عینی ثبوت ہو جاتا ہے ان چار شہادتوں کا چار گواہوں کی شہادتوں کے قائم مقام ہونا مشتبہ ضرور ہوتا ہے اس لئے حد قذف تو اس کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی اور حد زنا ثابت نہیں ہوگی۔ حد دو شہادت سے ساقط ہو جاتی ہیں۔

ازالہ

عی کی چار شہادتوں کا چار مردوں کی شہادتوں کے قائم مقام ہونا تو عینی اور قطعی ہے اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی اور اجماع اہل سنت سے بھی۔ ہاں زنا کا قطعی ناقابل شک ثبوت عی کی چار شہادتوں سے نہیں ہوتا تو چار

کہ وہاں کی شہادتوں سے بھی ناقابل شک ثبوت نہ نکالیں ہوتا۔ نہ سکتا ہے کہ چاروں نے جمعی شہادت دینے پر اتفاق کر لیا ہو اور کوئی خبر بھی ایسا نہیں ہوتی کہ اس میں جمعی ہوئے کا احتمال ہی نہ ہو۔ پس اگر حد تو ترک کی جاتی ہے اور خبر دینے والا مستحب اللہ معصوم ہو تو ضرور موجب یقین اور قطعیت ہو جاتی ہے۔ دنیا چار گواہوں کی شہادت پر حکام جو فیصلہ کر دیتے ہیں وہ صرف حکم شریعت کی تکمیل ہے اس سے ظلیہ ظن خاص ہو جاتا ہے اور ظلیہ ظن کی بناء پر ماکم فیصلہ کر دیتا ہے یہ مطلب نہیں کہ اس سے حد کم کو یقیناً ہو جاتا ہے مگر وہ حکم شریعت کی راجح سے معذور ہے۔

جب چند مردوں کی شہادتوں سے زنا کا ثبوت (شرعی) ہو جاتا ہے اور حد زنا جاری ہو جاتی ہے تو مدعی کا چار مرتبہ قسم کھا کر شہادت دینا تو زیادہ موجب ثبوت ہو جاتا ہے۔ اس کی شہادتیں تو اتنی جتن ہوتی ہیں کہ بدویش ہوئے کی صورت میں وہ اپنے لئے اللہ کی لعنت کا خوف استغفار ہوتا ہے۔ مگر وہ عدالت بھی دوتا ہے فاسق نہیں ہوتا۔ شہادت کی ہر طرح اہلیت بھی رکھتا ہے اور کسی کے ساتھ عورت لعان سے انکار بھی کرتی ہے۔ دیکھو چار آدمی (جموعت پر) اگر متفق ہو جائیں تو انہیں نہیں ہے اور کسی عورت کا شوہر اگر اس پر زنا کی قسم لگاتا ہے اور عورت کو یقین بھی ہے کہ اگر میں لعان کر لوں گی تو زنا کی سزا سے بچ جاؤں گی اور باوجود اس کے وہ لعان سے گریز کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کی تصدیق کرتی ہے۔ یہی بات کہ شبہ سے حد دوسرے ہو جاتی ہیں تو اس سے مرد اس قسم کا شبہ نہیں ہے یہ شبہ شریعت کی تقریر میں ہے۔ ایسا شبہ تو ہر حال باقی رہتا ہے۔ چار شخص گواہی دے دیں یا شوہر لعان کر لے اور عورت لعان سے انکار کر دے ہر حال بھوت کا وہم تو باقی رہتا ہے۔

پس میرے نزدیک امام ابو حنیفہ نے شوہر کے لئے اہلیت شہادت کی جو شرط ضروری قرار دی ہے اور عورت کے حلقہ قریب سے کہ وہ اس دور چکی ہو کہ اس پر الزام رکھنے والے کو (ثبوت نہ ہونے کی صورت میں) اللہ ف کی سزا ہو جائے کہ امام صاحب کا یہ قول زیادہ صحیح اور قاطع ترجیح ہے اسی طرح امام شافعی نے جو فرمایا ہے کہ اگر عورت لعان سے گریز اور انکار کرے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے سولام شافعی کا یہ قول اقرب فی الصحة ہے۔

مسئلہ۔ ب۔ امام شافعی کا قول لو پر گزر چکا ہے کہ فقط مرد کے لعان کرنے ہی ذہین میں لغت ہو جاتی ہے یہ قول بے دلیل ہے امام زفر امام ہاک اور (ایک روایت میں) امام احمد کا قول ہے کہ جب دونوں لعان کر گزریں تو وہ ذہین میں فرقت ہوتی ہے خواہ حاکم نے یہ لفظ نہ کیا ہو لیکن امام ابو حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف اور (ایک روایت میں) امام احمد کا قول ہے کہ حاکم کے فیصلہ سے پہلے فرقت نہیں ہو جاتی خود دونوں لعان کر چکے ہوں فریقین کے لعان کر چکے کے بعد دونوں میں تفریق کر دینا حاکم پر واجب ہو جاتا ہے۔

نام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک یہ فرقت ایک طلاق کا نتیجہ ہوگی، باقی مامول کے نزدیک طلاق بائن نہیں بلکہ اس کو فسخ طلاق قرار دیا جائے گا۔ مؤخر الذکر قول کی دلیل یہ ہے کہ حرمت رضاعت کی طرح حلال سے دوامی حرمت ہو جاتی ہے (دوامی کا نام فسخ ہے) صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دونوں لعان کرنے والوں (یعنی مرد اور عورت) کے فرمایا تمہارا حساب اللہ کے ذمے ہے یعنی بات ہے کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور مجھو ہے (مرد کو مخاطب کر کے فرمایا) اب تیری اس پر کوئی رادہ نہیں (یعنی اس سے ملنے کا اب تیرے لئے کوئی راستہ نہیں رہا رادہ الی القصاص ہو گیا) اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرا مال (یعنی جو میرے لئے وہاں کا کیا ہو گا) لے لیا کر تو نے اس پر چال الزام لگایا ہے تو مال (میرا) اس طلت کا معاوضہ ہو گیا جو تجھے اس سے جلا کرنے کی حاصل تھی (یعنی تو اس سے قربت کر چکا میرا اس کا معاوضہ ہو جائے گا) اور اگر تو نے اس پر جمعی حمت لگائی ہے تو یہ ہنس بدست دور چلا گیا اس لئے تیرے لئے اب کوئی مال نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد نے حضرت مسلم بن سعد کی روایت سے لعان کرنے والے مرد و عورت کے عقد میں جو حدیث بیان کی ہے وہ لو پر گزر چکی ہے کہ دونوں میں (دوامی) تفریق کر دینی جائے کہ آئندہ بھی دونوں نہ مل سکیں۔ نہ قطعی نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی ایسا بیان کیا ہے۔

پچھلے ایسے جرم نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے اس باب میں روایات عبد اللہ بن مسعودؓ اور ابن عباسؓ کے مستند میں منقول ہیں۔ ابو داؤد نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے حضرت جلال بن امیہ کے قصہ کے آخر میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں تفریق کرادی اور حکم دے دیا کہ عورت پر حمت و رفاقت نہ کی جائے اور نہ اس کے بچہ کو ولد لکھا جائے۔

صحبہ میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے کہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعان کیا، لعان کے بعد رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں تفریق کرادی اور بچہ کا نسب مالا سے ملا دیا۔ (لعان کرنے والے مرد کو اس کا باپ نہیں قرار دیا نہ بچہ کو ولد لکھا گیا) جسور آدمہ کے قتل کی سب سے واضح دلیل و روایت ہے جو جلال بن امیہ کے قصہ میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے ابو داؤد نے سنن میں بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعان کے بعد فیصلہ فرمایا کہ (تفریق کے بعد) عورت کا نفقہ مرد پر نہیں ہے نہ رہنے کی جگہ دینا مرد کے ذمے ہے کیونکہ دونوں میں تفریق ہوئی ہے نہ عورت بیوہ ہوئی ہے کہ اس کا شوہر مر گیا نہ مرد نے اس کو طلاق دی ہے، لعان کے بعد جب خود دہائی حرمت ثابت ہوئی تو اب حاکم کی تفریق کی ضرورت نہیں۔ دہائی حرمت نکاح کے منافی اسی طرح ہے جس طرح حرمت رضاعت نکاح کے خلاف ہے اس لئے حرمت لعان کو نکاح نکاح قرار دیا جائے گا (طلاق باندہ نہیں ملا جائے گا)

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ثبوت حرمت نکاح کا قاضا نہیں کرتا۔ دیکھو غلطی سے حرمت ہو جاتی ہے اور نکاح صحیح نہیں ہوتا (بلکہ کلمہ تکذکرہ کر کے بعد بچہ حلت ہو جاتی ہے) ابی ثبوت حرمت کے بعد شوہر بیوی کو دستور شرعی کے مطابق اپنے پاس رکھنے سے جب قاصر ہے تو اچھی طرح محسن و خوبی عورت کو آؤ کر دے اس پر لازم ہے اور جب اس نے یہاں نہیں کیا تو حاکم نے قاضا مقام کی حیثیت سے عورت کو اس سے الگ کر دیا تاکہ عورت پر حکم نہ ہو اس کا ثبوت صحبہ میں کی اس روایت سے ہوتا ہے جس کے راوی حضرت سلم بن سعد ہیں کہ دونوں کے لعان کر چکے کے بعد جو عمر نے لکھا رسول اللہ ﷺ اب ان میں نے اس کو اپنے پاس روک رکھا (یعنی اپنے نکاح میں رکھا) تو (کوئی) میں نے اس پر بھولی حمت تراشی کی چنانچہ لعان کے بعد عمر نے اس کو گنہگار قرار دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے طلاق دینے کے سلسلے میں اس کے خلاف کچھ نہیں فرمایا۔

دو غلطی نے جو حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث نقل کی ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے آئندہ یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا فرمان رسول ہونا عملی نالی ہے چنانچہ ابو بکر رازی نے اس کے فرمان رسول ہونے پر بکتہ چینی کی ہے۔

صاحب صحیح نے لکھا ہے اس کی سند جید ہے (اس لئے اس کا فرمان رسول ہونا متفق ہے) اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف لعان کرنے سے دونوں الگ الگ نہیں ہو جاتے (بلکہ فرمان حاکم کی ضرورت ہے یا اس مرد کا طلاق دینا لازم ہے) امام شافعیؒ کے خلاف اس حدیث کا مفہوم ایک بڑی دلیل ہے۔

راوی حضرت ابن عباسؓ کی ہے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ مرد پر عورت کا نفقہ ہے نہ ممکن اس لئے کہ دونوں بغیر طلاق کے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو نفقہ و مسکن نہ ہونے کی یہ دلیل حضرت ابن عباسؓ کی اجتہادی رائے کا نتیجہ ہے (رسول اللہ ﷺ نے یہ دلیل بیان نہیں فرمائی) مگر فوق حدیث تو صرف اتنی ہے کہ (لعان ہو چکے کے بعد) مرد پر عورت کا نفقہ ہے نہ حق ممکن۔ میں کہتا ہوں لعان کے بعد حرمت ہو جانا جملہ علماء اجتہاد ہے۔ امام شافعیؒ امام زفرؒ دوسرے آئمہ کے نزدیک تو حرمت کا ثبوت ظاہر ہی ہے (کہ یہ حضرات لعان کو نکاح قرار دیتے ہیں اور لعان کے بعد بغیر حکم حاکم کے فرقت واضح ہو جاتی ہے) اور امام ابو حنیفہؒ کے قول پر بھی حرمت کا ثبوت چینی ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ لعان کے بعد دونوں میں تفریق نہ کرانے امام صاحب خود قائل ہیں کہ لعان کے بعد قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔

چنانچہ یہ حرمت دہائی ہے حرمت عکلیٰ طرح نہیں ہے حرمت عکلیٰ تو کلمہ تکذکرہ کر کے ختم ہو جاتی ہے اور حرمت

دوای نکاح کے بالکل مٹانی ہے، اب تک حرمت سے تو نکاح بدلی رہتا ہے (نکاح کے ٹکڑے سے دینی مردی ہو جاتی ہے) اور حرمت دوای کا معنی سوائے نکاح کے اور کچھ نہیں ہے اور جب لعان سے خود نکاح ختم ہو گیا تو حاکم کے حکم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

ابن جہان نے خود لکھا ہے کہ لام ابو یوسف کے قول پر قضاء قاضی پر تفریق موقوف نہیں رہتی کیونکہ قضاء قاضی سے پہلے ہی حرمت باطلاق علماء ثابت ہو چکتی ہے۔

امام صاحب کا یہ قول کہ بڑے شوہر جان کے بعد بیوی کو دستور شرعی کے مطابق پہنچے پاس روکے نہیں سکتا اس لئے حاکم عورت کو اگر کر دے گا کہ فیصلہ کر دے ترس یا انسان کے لئے قاضی شوہر کا قائم مقام ہے یہ قول چاہتا ہے کہ لعان کے بعد قاضی شوہر کو طلاق دینے کا حکم دے۔

اگر وہ طلاق نہ دے تو قاضی تفریق کا حکم جاری کر دے اور حکم تفریق بعد از انکار ہادی کرنے کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے طلاق دینے کا حکم دیا (عمر نے خود طلاق دی)

یعنی یہ بات کہ حضرت ابن عباس کا قول (عورت کے لئے نہ لفظ ہے نہ حق سکنی کیونکہ بغیر طلاق کے دونوں میں تفریق ہو جاتی ہے) کو حدیث رسول اللہ ﷺ سے یوں نہیں مرفوعا کے حکم میں ہے کیونکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کی حقیقت اور کیفیت سے واقف تھے (جانتے تھے) کہ حضور نے عورت کو لفظ اور سنوت کے حق سے کیوں عروہ قرار دیا (باقی یہ بات کہ جب تفریق لعان سے ہی ہو گئی تو حضور نے طلاق دینی کیوں ضروری سمجھی تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر کو اس کو اس وقت تک مظلوم نہ ہو گا کہ لعان سے خود تفریق ہو جاتی ہے۔

رہا مظلوم شرط کا شافی کے نزدیک حجت نہ ہو تو بے شک شافی مظلوم شرط کو حجت جانتے ہیں لیکن اس جگہ چونکہ دوای حرمت ثابت ہے اس لئے مظلوم شرط پر عمل ترک کر دیا گیا۔

یہ یوں کہنا چاہئے کہ المتلاعنان ادا افتراء لا یجتمعان ابدال کا یہ مطلب ہے کہ جب دونوں لعان کر چکے تو دونوں جدا ہو گئے آئندہ کبھی دونوں ساتھ نہیں رہیں گے لام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث المتابعین یا تنبیہ مسلم بغیر قاضی کا یہ مطلب ہے کہ جب تک ایجاب و قبول نہ ہو گیا ہو اور قولی تفریق نہ ہو گئی ہو اس وقت تک ہر شخص کو بیچ نہ کرنے کا احتیاط ہے۔ (یعنی اس حدیث میں امام صاحب کے نزدیک تفریق سے مراد قولی تفریق ہے پس اسی طرح حدیث اذا افتراء فلا یجتمعان میں افتراق قولی (یعنی قول لعان) سے مراد ہے۔

مسئلہ :- لعان کر چکے کے بعد اگر شوہر خود اپنی تکذیب کر لے اور اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دے تو کیا عورت سے دوبارہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے۔

امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اس کا اقرار تکذیب مانا تو لیا جائے گا لیکن مرقا سے حد تک کہ جمہوری حجت زمانہ کے سے جو ضرر اس کو پہنچتا ہے وہ پہنچ جائے گا اور جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ نہ پہنچے گا مطلب یہ کہ حد تلافی اس پر جلدی کی جائے گی اور بچہ اس کا مانا جائے گا لیکن حرمت دینی دور نہ ہوگی اس عورت سے نکاح بھی نہ کر سکتے گا۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا (اور ایک روایت میں لام احمد کا بھی یہی قول ہے) کہ حد تلافی جلدی کی جائے گی اور چونکہ تلافی کے اقرار کے بعد وہ لعان کا لٹل نہیں رہا تو لعان کو صحیح نہیں مانا جائے گا اور جو حکم (یعنی نکاح جدید نہ کر سکتے کا حکم) لعان سے وابستہ تھا وہ بھی اٹھ جائے گا اور دوبارہ نکاح کر سکتے گا اسی طرح اگر کسی دوسرے شخص پر حجت زمانہ کے کی وجہ سے اس پر حد تلافی جاری کر دی گئی ہو (تو لعان کا لٹل نہیں رہے گا) یہی حکم اس وقت ہو گا جب عورت نے نکاح کر لیا ہو اور مرد ایجاب ہو چکی ہو تو اس لعان نہیں رہے گی۔ اس لئے کہ دونوں لعان کرنے والوں کے لئے جائز ہو گا کہ (شوہر نے جب اپنی تکذیب خود کر دی تو کہ دونوں باہم نکاح کر لیں۔

ہم کہتے ہیں اہلیتِ خانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اعلان ہو اسی میں بلکہ جب اعلان ہو گیا تو پھر خروج کے جائز ہونے کا قسم جاری رہے گا۔ دیکھو اگر کسی نے کسی اور پر اِزام زنا رکھا (لہذا ثابت نہ کر سکا) اور اس پر حد قذف جاری کر دی گئی پھر مقدوف نے (یعنی جس پر حدیٰ قسمتِ زنا لگائی تھی اس نے) زنا کیا اور زنا کی سزا اس کو دی گئی تو یہ جو دو کی زانیہ اہلِ لعان نہیں ہو تو پھر بھی اس کے تقدف کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی (بالکل ایسی صورتِ اختلافی مسئلہ کی ہے کہ اپنی خود بخود یہب کرنے کی وجہ سے وہ اہلِ لعان نہیں رہے۔ لیکن جو اہلِ لعان ہو چکا اس کا حکم باقی رہے گا اور کبھی اعلان کرنے والی عورت سے نکاح نہ کرے گا)۔

دفعیہ کہتے ہیں کہ المسلمان عیان ادا قضاہ عریفہ سے اور قضاہ عریفہ میں حکم کی بنا تصانف پر ہوتی ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ اعلان کرنے والے جب تک حقیقتِ لعان کے ساتھ متعصب رہیں گے تو مع نہیں ہو سکتے (اور جب حقیقتِ لعان ختم ہو گئی تو عدمِ اِجتہاد کا حکم بھی ختم ہو گیا کیونکہ مرد نے اپنی بخذیب خود کو دی تو حقیقتِ لعان جاتی رہی اور عدمِ اِجتہاد کا حکم زائل ہو گیا) ہم کہتے ہیں یہ قضاہ عریفہ نہیں ہے، قضاہ عریفہ میں حقیقتِ موضوع یا سیدہ ہوتی ہے اور لعان استمراری و نصف نہیں ہے اس لئے اس جگہ حکم بشرطِ ادا نصف نہیں ہو سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مرد و عورت نے کبھی اعلان کر لیا ہوا نہ کا آئندہ کبھی نکاح میں اِجتہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب تک وہ اعلان پر قائم رہیں اور ہر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتا رہے تو عدمِ خروج کا حکم جاری رہے گا اور جب دونوں میں سے کوئی اپنے کو جھوٹا ماننے سے تو خروج یا اسی جائز ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے اگر مرد نے کہا کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے تو قاضی (اعلان کے بعد) بچہ کا نسب اس شخص سے نہیں ہوئے گا (بچہ کا باپ اس اعلان کرنے والے کو نہیں قرار دے گا اور ماں سے اس کا اطلاق کر دے گا تو لوگ اعلان کے بعد تفریق کے لئے حاکم کے فیصلہ کو ضروری قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک مذکور امور فیصلہ کے اندر ضمنی طور پر تفریق کا فیصلہ بھی ہو جائے گا) اور جو لوگ تفریق کے لئے قضاہ قاضی کی ضرورت نہیں سمجھتے تو ان کے نزدیک ہر حال تفریق ہو جائے گی (بصورتِ مذکورہ اعلان کے وقت مرد کو یہ الفاظ کہہ ہوں گے کہ میں نے جو بچہ پڑھوئے گا انکار کیا ہے خدا کو اے میں اس قرآن میں سچا ہوں عورت کبھی اعلان میں امن اخلاص کا اضافہ کرے گی۔

اگر عورت کے زانیہ ہونے کا پتا چلے نہ ہوئے گا مرد نے اعلان کر دے تو اعلان میں دونوں باتوں کا ذکر کرنا ہو گا، پھر بچہ کا اطلاق اس کی ماں سے کر دیا جائے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرد عورت کی بیوی کے درمیان اعلان کر لیا۔ مرد نے اپنا بچہ ہونے کا انکار کیا تھا حضور نے دونوں میں تفریق کر دی اور بچہ کا اطلاق ماں سے کر دیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

مسئلہ: اگر مرد نے عورت سے کہا تہ (اب) محل مجھ سے نہیں ہے تو لام ابو حنیفہ لام زفر اور لام احمد کے نزدیک اعلان کا حکم نہیں دیا جائے (نہ مرد پر حد قذف جاری ہوگی نہ عورت کو ذمیہ قرار دیا جائے گا) کیونکہ بچہ ہونا یقینی نہیں ہے (محکم) ہے اصلِ عین ہو لام مالک اور لام شافعی کے نزدیک اعلان کر لیا جائے گا لام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا اگر بچہ چھ ماہ سے کم مدت میں پیدا ہو جائے گا تو اعلان واجب نہ ہو جائے گا اس قول کا مطلب یہ ہو گا کہ بچے کے پیدا ہونے تک اعلان نہیں کر لیا جائے گا اگر چھ ماہ سے کم میں بچہ ہو گیا تو اعلان واجب ہو گا ورنہ نہیں۔ بعض طرقِ روایت میں حضرت بلال کے قصہ میں آیا ہے کہ اعلان و ولادت کے بعد کیا گیا تھا۔

صحابہ میں حضرت ابن عباس کی روایت سے حضرت بلال کے قصہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ کا پروردگار سے کہ جو شخص اس شخص کی شکل کے مشابہ پیدا ہو اس کے ساتھ زنا کا الزام بلال نے قائم کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں اعلان کر دیا۔

لام مالک اور لام شافعی نے اپنے قول کی دلیل میں حسبِ روایت ابو داؤد بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال اور ان کی

یہودی کے درمیان تفریق کر لینی اور فیصلہ فرمایا کہ بچہ کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے اور نہ اس کو لہذا قرار دیا جائے۔ اور نہ اس کی مال کو منقسم بالزنا کیا جائے۔

جو شخص عورت کو زنا کے ساتھ اور بچہ کو والد الزنا ہونے کے ساتھ متهم کرے اس پر حد (زنا) جاری کی جائے۔
مگر مرنے کے بعد بچہ مصر کا گورنر ہو اور کسی باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی تھی۔
اکثر طریق روایت میں آیا ہے کہ لعان کرنے کے وقت ہلال کی بیوی حامی تھی۔

نسائی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جلالی اور ان کی بیویاں کے درمیان لعان کر لیا۔ یہودی اس وقت حاملہ تھی، عبدالرزاق نے بھی یہ واقعہ اسی طرح نقل کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شوہر نے کہا میں مفاد الفضل سے بنی اس (عورت) کے قریب نہیں گیا ہوں (اس لئے یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے) مفاد الفضل کا یہ معنی ہے کہ نہ شائع تراشی کے بعد وہ عینہ تک درخت کو سنبھال جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ ظاہر کرو ہے چنانچہ یہ وہ توڑی بری شخص کا تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکار حمل کی صورت میں لعان جائز ہے۔

اس حدیث کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ ہلال نے عورت پر زنا کا الزام تو تم کیا تھا انکار حمل نہیں کیا تھا اسی لئے لعان کر لیا۔ یہودی صحیح کی روایت میں جو آیا ہے کہ ہلال منکر حمل تھے اس لئے انہوں نے لعان کیا تھا۔ امام احمد نے اس روایت کی کثرت سے انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ وسیع کی غلطی ہے کہ انہوں نے لعان کی وجہ انکار حمل کو قرار دیا حقیقت یہ ہے کہ ہلال جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنی بیوی کے زنا کی انہوں نے شہادت دی تو رسول اللہ ﷺ نے لعان کر لیا انکار حمل اعلان کی وجہ نہیں تھی۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ ہلال نے دونوں الزام تو تم کئے تھے مگر بیوی نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہ کی روایت سے جو قصہ نقل کیا ہے اس سے بچہ ظاہر ہو رہا ہے۔

اگر ہلال کی طرف سے صرف زنا الزام ہوتا تو رسول اللہ ﷺ (صراحت کے ساتھ ہمیں کی طرف بچہ کو منسوب کرنے کی ممانعت نہ فرماتے، کیونکہ لفظی کے علاوہ ہلال کے جسم سے بچہ کا ہونا بھی ممکن تھا صرف غلطی حمل کی وجہ سے لعان کا ہونا ہلال دلیل حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت ابن عباسؓ نے جلالی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت وہ حاملہ تھی اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جلالی نے صرف انکار حمل کیا تھا (اور زنا کا الزام تو تم نہیں کیا تھا) بلکہ ابن سعد نے طبقات میں حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے عمر کے حالات سے یہ ذیل میں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا میرے سامنے کا واقعہ ہے میں موجود تھا جب کہ عمر بن خطابؓ نے اپنی بیوی پر زنا کی بات کہنا سے زنا کرنے کا الزام قائم کیا تھا اور اس کے حمل کا بھی انکار کر دیا تھا عورت حاملہ تھی رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں لعان کر دیا۔ میں نے خود دیکھا کہ منبر کے پاس کھڑے ہوئے دونوں لعان کر رہے تھے کچھ مدت کے بعد بچہ چاہو تو شریک بن سحاح سے دم بست زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ ﷺ نے بچہ کا اتفاق اس کی ماں سے کر دیا۔

عمر کو اس کے خاندان والے بہت ملامت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس عورت کو بیک ہی جانتے ہیں لیکن جب بچہ شریک کا ہم شکل پیدا ہوا تو پھر لوگوں نے عمر کو معذور سمجھا (یعنی ملامت کرتا چھوڑ دیا)۔ چودہ سال زندہ رہا مگر مر گیا اس کی ماں بھی اس کے کچھ دنوں بعد مر گئی اور شریک اس واقعہ کے بعد کو کوئی کنکری نہیں دیکھی ہو گیا۔ قصہ کی یہ تفصیل دلاست کر رہی ہے کہ عمر نے عورت کے زنا کرنے کا بھی یہ دعویٰ کیا تھا اور حمل کا بھی انکار کیا تھا۔

صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ جب شوہر نے انکار حمل کر دیا اور چھ ماہ سے کم عمر بچہ پیدا ہوا تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ انکار کے وقت حمل موجود تھا ورنہ انکار حقیقی ہو گیا اور حد نفقہ سے بچنے کے لئے مانا کیا جائے گا۔

ام صاحب نے فرمایا اصل کا جو باطل یعنی نہیں تو کوپا نکالو اور مشروط ہو اور مطلب یہ ہو کہ اگر تو حامد ہو تو میرا یہ اصل مجھ سے نہیں ہے اور قذف کو مشروط کرنا صحیح نہیں ہے۔

مسئلہ :- اگر شوہر نے یہ الفاظ کہے تو سزا کیا اور میرا اصل زہ کا ہے تو بلا تعلق لعان کر دے گا۔ کیونکہ صراحت کے ساتھ اس نے زہ کا ذکر کیا ہے اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک حاکم نفی نسب کا فیصلہ عین کرے گا۔ (یعنی یہ حکم نہیں دے گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے)۔ ام شامی کا قول اس کے خلاف ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بچہ کا اہل ہلال کے ساتھ نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور ہلال نے نہیں دقت عورت پر نزام لگایا تھا اس وقت وہ حامد تھی۔ امام صاحب نے فرمایا احکام کا اجراء قبول دت کے بعد ہو گا۔ ولادت سے پہلے کل کا یقین نہیں۔ باقی رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کا موجود ہونا رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا (اس لئے آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ بچہ کا لائق ہلال سے نہ کیا جائے)

میں کہتے ہوں امام صاحب کی یہ بات بعید از فہم ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ ظاہری امور کی بنیاد پر فیصلہ فرماتے تھے تاکہ مسلمان آپ کا اہل نہ رہیں (پوشیدہ) حتیٰ کہ آپ کے فیصلوں کی بناء پر بھی اگر ایسا ہو تا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے بلکہ یقین کے ساتھ دونوں میں سے ایک کے حلقے فرمادیتے کہ تو جھوٹا تو جھوٹی ہے۔

مسئلہ :- اگر بچہ کے پیدا ہونے کے بعد شوہر اپنا بچہ ہونے کا انکار کر دے تو امام شافعی کے نزدیک اس کا انکار صحیح مانا جائے گا بشرطیکہ پیدا ہونے کی خبر سننے ہی اس نے انکار کر دیا ہو اس صورت میں لعان کیا جائے گا اور اگر خبر ولادت سننے ہی کچھ نہیں کیا بعد کو انکار نسب کیا تو نسب ثابت مانا جائے گا (انکار صحیح نہ ہو گا اور قذف کی وجہ سے) لعان کر دے گا۔

امام صاحب نے فرمایا سیدک یاد کے وقت اس نے اگر انکار نسب کر دیا تو انکار صحیح مانا جائے گا۔ (ظاہر روایت کے اعتبار سے) تعین مدت کے سلسلہ میں امام صاحب کا قول نہیں آیا۔ ابو الیث کی روایت میں قیام ہے کہ امام صاحب نے تین روز کی مدت (انکار کے لئے) مانتی ہے۔ حسن کی روایت میں سات روز کا خط آیا ہے صاحبین کے نزدیک چوری مدت نفاس انکار کی مدت ہے ظاہر قیاس کا تقاضا ہے کہ فوراً ولادت کی خبر سن کر اگر انکار نسب کر دے تو مانا جائے اور کچھ وقت خاموشی میں گزر گیا ہو تو پھر انکار کو صحیح قرار دیا جائے کیونکہ (موقع اہل میں) خاموشی پر ضامندی کی علامت ہے لیکن دقت قیاس (اتساع) کا فیصلہ ہے کہ اس کو سوچنے اور غور کرنے کی کچھ مدت ملنی چاہئے بغیر فوراً نہ کرے اور انکار نسب کر دے گا (اور دواع میں وہ بچہ اس کا ہونا) تو یہ حرام ہے اور اگر دوسرے ناجائز سے لورا سکودینا بچہ قرار دے دے گا تو یہ بھی حرام ہے (اپنے بچے کا باپ کسی اور سے تو کر دینا یا دوسرے بچے کا باپ اپنے کو ظاہر کر دے دونوں کبیر و نناد ہیں)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں نے خود سارا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جس عورت نے کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں شامل کیا (یعنی کسی دوسرے شخص سے زنا کرنے کے بچہ کو اپنے شوہر کا بنایا) وہ اللہ کی رحمت سے خارج ہو گئی اور اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا اور جس مرد نے دیدہ و دلہن اپنے بچہ کا باپ ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پردہ کرے گا (اللہ کا دیدہ و دلہن سے بھرنا) اور اس کے بچوں کے سامنے اس کو رسوا کرے گا۔ (روایت ابو داؤد والنسائی والترمذی وابن حبان والیہ نہ۔ در فضلی نے اس کو صحیح کہا ہے۔)

صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو بکرہ کی روایت سے کو ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام (کے دور) میں کسی نے غیر باپ کو اپنا باپ قرار دیا اور وہ وقت تک بھی ہے کہ جس شخص کی طرف وہ اپنے باپ ہونے کی نسبت کر رہا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جہنم اس پر حرام ہے۔

مسئلہ :- اگر بچہ کی پیدائش کے وقت مرد کسی عذاب تھا تو جس نے آنے کے بعد کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک اتنی مدت فوراً کرنے کے لئے دی جائے گی جتنی مدت نفاس کی ہوتی ہے اور امام صاحب کے نزدیک مدت مہارک بار

دے لشکر کے روانہ ہونے کے بعد مجھے بدل گیا۔ بلال زید واپس آئی تو وہیں کوئی شخص نہ تھا بلکہ بالکل خالی تھا بجز انہیں اپنی فردگاہ پر بیٹھ رکھی اور خیال کیا کہ جب لوگ مجھے نہ پائیں گے تو لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مجھے غند آگئی اور میں سوئی۔

صفوان بن محرز سلمیٰ ذکوانی نے لشکر سے پیچھے رہ کر دور قیام کیا تھا (کیونکہ لشکر کی کوئی گری بڑی چیز تلاش کرنے اور نگرانی رکھنے پر ان کو مامور کیا گیا تھا) و درات کے آخری حصہ میں اپنی فردگاہ سے (حسب الکلم) روانہ ہوئے اور صبح کو میری فردگاہ پر پہنچ گئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا کیونکہ پرہے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پر حلا میں انا کے پرہے کی آواز سے بیدار ہو گئی اور چنانچہ فرد چاہور سے ڈھانک لیا۔ اسی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی اور سوائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے اور کوئی لفظ میں نے ان سے نہیں سنا اپنی واپسی انہوں نے میرے پاس لا کر بیٹھ دی اور اس کا حسیلنا باندھ دیا۔ میں اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہو گئی وہ مہل چلا رہے ہوئے آگے آگے چلتے رہے ہمارا لشکر ٹھیک دو پہر کے وقت تک جگہ ٹھہر گیا تھا۔

اس طرح شکر تک پہنچ گئی۔ میرے معاملہ میں جس (تحت تراش) کو بلاک ہوا تھا وہ (غلا انوار میں پھیلا کر) ملامت اس تحت تراشی کا سب سے بڑا ذمہ دار عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا جس کا دینے سے پہلے کر یہ بڑھ ہو گئی اور ایک مہینہ بیمار رہی لوگ الزام تراشی کی باتوں میں مشغول تھے۔ بیماری کے زمانے میں مجھے پتہ نہیں تھا صرف یہ بات میرے لئے ضرور پریشان کن اور شبہ پیدا کرنے والی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کا وہ انعامات میری طرف نہ تھا جو میری بیماری میں پہلے ہو کر تھکا جس اپنی بات ہوتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ (حسب معمول) آئے اور سلام علیک کرتے اور فرمایا تم لوگ کہیے جو پھر واپس چلے جائے اس سے مجھے شبہ ہوتا ہے پریشانی ہوتی۔ لیکن رونا کا پتہ نہ تھا۔ جب میں ابھی ہو گئی مگر ضرور تھی تو ایک رات کو میں مسیح کو ساتھ لے کر میں مسیح کی طرف جانے کے لئے نکلی پہلے ہمارے گھروں کے پاس بیت الخلاء سے ہوئے نہیں ہوئے تھے۔ رفع ضرورت کے لئے رات کو ہم جنگل کی طرف عربوں کے پہلے دہانچے کے مطابق جلا کرتے تھے ہم کو گھروں کے قریب خیال بنانے سے (بدبو سے) باز ہوتی تھی۔ (مسیح کی ماں ابوہم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور مسیح کی نانی محراب بن عمار کی بیٹی تھی محراب بنی حضرت ابو بکر صدیق کی حاملہ تھی اور اس کا بیٹا مسیح بن احمد تھا) غرض میں اور ام مسیح دونوں ساتھ ساتھ ضرورت سے باہر ہو کر گھر کی طرف کو لوٹے، ام مسیح کا پاؤں چپور میں الجھ گیا اور اس نے ٹھوکر کھائی کرتے ہی اس کے منہ سے نکلا مسیح مرے میں نے کہا تم نے یہ بہت بری بات کہی کیا تم ایسے شخص کو کوئی دہی دوجو بد میں شریک تھا تم مسیح نے کہا میں کیا تم نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا اس پر ام مسیح نے مجھے تحت تراشی کی کہی ہوئی بات بتائی۔ اس بات کو من کر میری بیماری اور بڑھ گئی جب گھر لوٹ کر آئی اور رسول اللہ ﷺ (حسب معمول) تشریف لائے اور دریافت کیا آپ لوگ کیسے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کی اجازت ہے میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے کچھ بھی خبر نہ پاپ سے من جائے گی۔ آپ نے اجازت دے دی میں والدین کے گھر پہنچی اور اپنی والدہ سے پوچھا ماں لوگ یہ کیا تمہیں کر رہے ہیں والدہ نے کہا بیٹا تم اس کاں بچہ نہ کرو جب کوئی عورت کسی شوہر کی نظر میں چلتی رہتی ہے اور شوہر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سونکھیں بھی ہوتی ہیں تو سونکھیں اس کے خلاف بڑی بڑی باتیں کہتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ تو گ یہ باتیں کہہ رہے ہیں میں اس خبر کو سن کر رات بھر روتی رہی صبح تک نہ میرا کسو ٹھنڈا غند آئی پھر صبح کو بھی روتی رہی۔

اور رسول اللہ ﷺ نے علی بن ابی طالب اور اسماء بنت زید کو مشورہ کے لئے بلایا کیونکہ وہی آنے میں دیر ہو گئی تھی (مدت سے وہی نہیں آئی تھی) اسماء رسول اللہ ﷺ کی بیوی کی پاک دامنی سے واقف تھے انہوں نے پاک دامنی ہونے کا حق مشورہ دیا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اسماء کے دل میں رسول اللہ ﷺ کے گھروالوں کی محبت تھی اسی کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم تو ان کو اچھا نہیں جانتے ہیں لیکن علی نے کہا آپ کے لئے اللہ

نے کوئی تنگی نہیں رکھی ان کے علاوہ بہت عورتیں ہیں۔ آپ غلام سے دریافت کریں وہ صحیح کس دے گی رسول اللہ ﷺ نے
 پر یہ کوٹا یا لور فرمایا کیا تو نے عائشہ کی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے جس سے تیرے دل میں کچھ شک گذرے ہو یا پر رونے کا قسم ہے
 اسکی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے عائشہ کی کوئی بات ایسی نہیں دیکھی کہ میں شک جتاتی کر سکوں ہیں بس اپنی
 بات ضرور ہے کہ وہ چونکہ کم سن لڑکی ہے سو جانتی ہے آج کو نہ جاوے اور نہ کھا رہا ہے بکری آتی ہے اس کو کھا جاتی ہے اس حقیقتات
 کے بعد رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور عبد اللہ بن ابی کی طرف سے معذرت پیش کرنے کے خواستگار ہوئے اور فرمایا
 اے گروہ اہل اسلام میرے گھر والوں کے معاملہ میں عبد اللہ بن ابی کی ذات سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے کیا کوئی اس کی طرف
 سے میرے سامنے کوئی عذر پیش کر سکتا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی کے متعلق (کوئی بری بات نہیں معلوم ہوئی) اچھائی ہی
 معلوم ہوئی لوگ ایک ایسے آدمی کا نام لے رہے ہیں جس کے اندر مجھے کوئی برائی معلوم نہیں ہے (وہ اچھا ہی ہے) اور وہ میرے
 گھر کے اندر میرے ساتھ ہی جاتا ہے۔ (تھا نہیں جاتا یہ سن کر سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (کر
 آپ کی طرف سے نصرت تلاش کو کچھ دیکھ کچھ جانے تو) میں آپ کو معذور جانتا ہوں اگر وہ اس کے قبیلہ میں ہے تو میں اس کی
 گردن لڑاؤں گا اور اگر ہمارے غریبی بھائیوں میں ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ بات سنا کر قبیلہ
 خدرج کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا احسان کی دال اس شخص کے چٹائی کی تھی۔ یعنی سعد بن عبادہ سردار خدرج کھڑے ہوئے پہلے یہ
 قبیلہ آدمی تھے لیکن قبیلہ کی حیثیت پر سوار ہو گئی اور سعد بن معاذ سے کہنے لگے خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا تم اس کو قتل
 کرو گے نہ اس کو قتل کرنے کی تم میں ہمت ہے اور اگر تمہارے قبیلہ والوں میں سے وہ دو تاقیر بے خیال میں تم اس کو قتل
 کر دے گا۔ یہی تم کرتے اس پر سعد بن معاذ کے چچا زید بن ابی اسید بن خبیر نے سعد بن عبادہ سے کہا تم نے خدا کی قسم جھوٹ کہا
 ہم اس کو ضرور باغی و قتل کر دیں گے تم جتنا منافق ہو منافقوں کی طرف سے لڑتے ہو اس کے بعد اس اور خدرج دونوں
 قبیلہ جوش میں آگئے قریب تھا کہ انہوں میں لڑیں رسول اللہ ﷺ منبر پر موجود تھے آپ سب کو ٹھنڈا کر رہے تھے آخر سب
 خاموش ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔

حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس روز بھی دن بھر روئی رہی اور رات بھر بھی روئی رہی اور رات بھر بھی میرا آنسو نہ جھونکا
 غید آئی والدین کو اندیشہ ہو گیا کہ دو تیرے روتے روتے میرا جگر نہ پھٹ جائے۔ دونوں حضرات صبر سے پاس بیٹھنے ہی ہوئے تھے اور میں رو
 رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آئے کی اجازت طلب کی میں نے اجازت دیدی اور آکر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ روئے
 آئی۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے بہت میرے متعلق چہ میگوئیاں شروع
 ہوئی تھیں رسول اللہ ﷺ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے براہیک عین کا وقت گذر چکا تھا اس حرم میں میرے معاملے کے متعلق
 کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی پہلے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل خیمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے تیرے متعلق ایسی خبریں
 پہنچی ہیں اگر تو ان سے کہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر فرماوے گا اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار
 نہ اور وہ جب گناہ کا ارتکاب کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جاری نہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کر لیتے۔ جب رسول اللہ ﷺ اپنی بات
 پوری کر چکے تو میرے آنسو ٹپک گئے کہ ایک قطرہ بھی اٹھ گئے محمد بن ابی بکر میں نے اپنے والد سے کہا رسول اللہ ﷺ کی
 بات کا جواب دیجئے گا وہ دے گا خدا کی قسم مجھے کوئی جواب معلوم نہیں کیا جو اب میں ابھر میں نے اپنی والدہ سے یہی بات کہی کہ
 آپ جواب دیجئے انہوں نے بھی والد کی طرح یہی کہا کہ میں کیا کہوں مجھ کوئی جواب معلوم نہیں آخر میں نے خود گواہی دے کر
 میں و مہر لڑکی تھی زید و قرآن بھی نہیں پڑھا تھا خدا کی قسم میں جانتی تھی کہ تم لوگوں نے یہ بات سنا کر دلوں میں برائی ہے اور
 اس کو بچھڑانے لگے تو اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے بہت دنوں اور خدا کا نام ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو تم مجھے سچ
 سمجھو گے (اس لئے کہ یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی) جی ہاں تمہاری مانت کی سوائے اس کے اور کوئی مثال نہیں جی ہاں اس کے
 باپ نے کہا تھا نصیر حبیب و اللہ المستعان علی منافقوں (اسکی میں ایک تھی) یہ کہنے کے بعد میں نے منہ موز

لیا اور پستر پر لیٹ گئی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ جو کچھ میرا پاک ہو گا اللہ ضرور میری پاکیاں کا اٹھارہ فرمادے گا۔ لیکن میرا یہ ممکن بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں اللہ کوئی ایسی وحی نازل فرمائے گا جو (بیشک قرآن میں) پڑھی جائے گی۔ میرے دل میں میری حیثیت اس قابل نہ تھی کہ اللہ اس کے سلسلہ میں اپنا کلام چل فرماتا جو (بیشک) پڑھا جائے گا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ کی طرف سے میری پاکداشتی کا کوئی خواب دکھایا جائے گا۔

خدا کی اہم ترین رسول اللہ ﷺ کو اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے اور نہ کوئی گھر والا باہر نکلا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمادی اور نزول وحی کے وقت رسول اللہ ﷺ پر جو تکلیف ہوتی تھی وہ ہونے لگی سخت سردی کے زمانے میں نزل وحی کے وقت چاندی کے موتیوں جیسے پینے کے قطرے آپ کی پیشانی سے ٹپکے لگتے تھے۔

کچھ دیر کے بعد وحی کی اداس حالت دور ہوئی اور ہنسنے ہوئے جو لفظ آپ نے سب سے پہلے اپنے منہ سے نکالا وہ یہ تھا: عاشرہ خوش ہو جا۔ اللہ نے میری پاکداشتی کا اٹھارہ کر دیا، میری مہاں نے کہا: تمہارے رسول اللہ ﷺ کے پاس چاروں میں نے کہا: اللہ کی قسم میں نہ اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کی طرف ہواؤں گی۔ نہ اللہ کے سوا کسی کا شکر کروں گی۔ اللہ نے میری پاکیاں کا اٹھارہ فرمائی ہے اللہ نے مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائیں۔

إِنَّا لَنَقْبُ بِكَ أَكْثَرَ بِلَادٍ فَإِنَّهُ عَصَبٌ مِّنْ عَصَائِبِ الْمُشْرِكِينَ
ایک جماعت ہے۔

یہ دس آیات ہیں انک، انسانی درجہ کا دعوت، انک کا لغوی معنی ہے موڑ دینا الٹ دینا، حضرت عاشرہ پر نصرت کو انک اس وجہ سے فرمایا کہ آپ اپنی پاکداشتی اور شرافت غصہ کی وجہ سے تعریف اور مدح کی مستحق تھیں صدیقی اکبر کی بیٹی تھیں رسول اللہ ﷺ کی بیوی تھیں۔ مسلمانوں کی دس تھیں ہر طرح کی تحکیم و تکریم آپ کی وجہ تھی پس اس کے برعکس جس نے آپ کے اوپر تمسک لگائی اس نے (گمراہی) حقیقت کو الٹ دیا یہ قلب حقیقت ہو گیا۔
عصہ دس سے چالیس تک کے آدمیوں کی جماعت اس کا کوئی واحد نہیں گذائی انسانیت۔
سنجھ لینی مسلمانوں میں سے۔

بخاری وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں (ام المؤمنین) از غیب بہت جوش کو ان کی یاد گیری کی وجہ سے اللہ نے (اس تمسک تراشی سے) بچائے رکھا۔ انہوں نے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں کہا تھیں فن کی بہن منہ بولا ہونے والوں کے ساتھ ہذا کہ ہو گئی (یعنی تمسک تراشی کرنے والوں کی کنواں میں گئی) یہ نہیں کرتے والے سچ، حسان بن ثابت اور عبد اللہ بن ابی منافق تھے۔ عبد اللہ بن ابی ایسی باتیں نکال کر لانا شروع کر دیا تھا۔

بخاری نے لکھا ہے: مرد نے اہل انک میں صرف حسان بن ثابت سچ ہی ادا کیا اور منہ بہت جوش کے کام دوسرے لوگوں کے ساتھ ذکر رکھے۔ مجھے باقی لوگوں کے نام معلوم نہیں۔ انا ضرور معلوم ہے کہ آپ جماعت تھی جیسا کہ اللہ نے عرصہ سنجھ فرمایا ہے (اور عصب اس سے کم کو نہیں کہتے)

مرد کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ کو پہنچا تو کہ آپ کے سامنے حضرت حسان کو برا کہا جائے آپ فرماتی تھیں: حسان کا یہی تو یہ شعر ہے۔

فان ابی ووالدنی و عروسی لعرض محمد منکم و فاء

میرے ماں باپ اور میری آبرو تم سے محمد کی آبرو کو بچانے والے ہیں

یعنی حضور ﷺ کی آبرو پر میرے والدین اور آبرو قربان۔

لَا تَعْصِمُكَ مِنْهُ الْكُفْرُ وَبَلَىٰ خَدَّيْكَ كَذِبُ
تم اس بات کو اپنے لئے برا نہ سمجھو یہ تو تمہارے لئے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں۔

لائقہ حبیبہ کا خطاب رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کو ہے حضرت عائشہؓ پر عیب لگانے کا رنجر رسول اللہ ﷺ کو تھا اور تمام مسلمانوں کو بھی عقد حضرت عائشہؓ تمام مسلمانوں کی ہاں تھیں۔

خیر لکم تمہارے لئے بہتر ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے احکام تم کو ملے۔ تمہاری عزت حضور اللہ کا اظہار ہو اور حضرت عائشہؓ کی پاک و انسی اور عظمت شان کے اظہار کے لئے اللہ نے اپنے رسول پر آیات نازل فرمائیں۔ جن تحت تراشی کرنے والوں نے یہ باتیں کہیں اللہ نے ان کے لئے ہو لیا کہ عید نازل فرمائی اور یہ تمام آیات قیامت تک محررہوں اور نفاذوں میں پڑھی جائیں گے۔

يٰۤاَيُّهَا اَمْرِي يَنْتَظِرُ مَا اَلْتَسَّبَ مِنْ اَلْفُتُوۡه
 ہے جو اس نے کمایا یعنی جس نے جتنا گناہ کیا اتنی سزا اس کے لئے مقرر ہے کسی نے خود الزام تراشی کی کسی نے اس کو پھیلا پھینکا کیلے کسی نے دوسرے سے سن کر خود بھی بیان کر دیا شروع کر دیا کوئی صرف جس دیا جان سے کچھ نہیں کہتا اور کوئی سن کر خاموش رہتا رہتا نہیں کہ غرض جتنا گناہ کیا اتنی سزا اس کے لئے مقرر ہے۔

نبوی نے لکھا ہے روایت میں قیاس ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہؓ پر تحت تراشی کی تھی رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے ہر ایک (پر حد نذوق پڑی کی ہر ایک) کو اسی آتی کوڑے لگائے میں کہتا ہوں سزائے آدابہ اور دنیا میں رسول تو ان کی دنیوی سزا تھی خود آخرت میں۔ جتنی سزا اللہ کو منظور ہو گی مل جائے گی۔

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِّنْهُمْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ⑤
 میں بڑا عذاب لپاس کو سخت سزا ہو گی۔

یعنی جس نے رسول اللہ ﷺ کی دشمنی میں اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لئے یہ طواغیت سب سے پہلے اٹھایا اور اس کو پھیلا یا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔

زہری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا یہ عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا اور عذاب عظیم سے مراد ہے دوزخ کا عذاب۔

ابن ابی سلول نے بروایت عروود و قد اُتیک کے ذیل میں حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا پھر میں سوار ہو گئی۔ منہوں نے لوٹ کی سہار پکڑ لی (اور سہار پکڑے آگے آگے چلے گئے) چلتے چلتے منافقوں کی ایک جماعت کی طرف سے ہزار گزور جو منافقوں کا قاعدہ تھا کہ (مسلمانوں کے عام لشکر سے الگ اپنا پڑاؤ کرتے تھے) ان کی فرو گاہ عام مسلمانوں کی فرو گاہ سے الگ ہوتی تھی) منافقوں کا سردار عبد اللہ بن ابی بن سلول کہنے لگا یہ عورت کوٹا ہے۔ ساتھیوں نے جواب دیا عائشہؓ ہے عبد اللہ بولا خدا کی قسم یہ اس سے نہیں بچی اور نہ وہ اس سے بچتا تمہارے نبی کی بیوی دولت بھر ایک مرد کے ساتھ رہی۔ پھر صبح ہوئی تو وہ شخص آگے آگے چلے لڑکے بعض کا قول ہے کہ الذی تولى کبرہ سے چار شخص مر لیں۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول حسان بن ثابتؓ مسیح بن اثاثہؓ اور حذرت بنت قیسؓ۔ یہ قول گزور ہے اگر ایسا ہو تا تو دہلند ذی تولى بچائے والدین نبیولہا (بیٹہ مرے) ہوتا اس کے علاوہ مسطح اور حسان تو بدی تھے بد میں شریک تھے اور شر کا بدو کے تمام اعلیٰ و کچلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں (اس لئے ان پر آخرت میں عذاب عظیم نہیں ہو سکتا)

رسول اللہ ﷺ نے ابی بدو سے فرمایا قہار چاہو کرو اللہ نے تم کو بخش دیا ہے۔ اللہ نے تمام (تخلص) صحابیوں کے متعلق فرمایا ہے وکلا وعد اللہ العسنى اور ہر ایک کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ (اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ عذاب نہ ہو گا ممکن ہے عذاب کے بعد جنت میں داخل ہو)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ الذی تولى سے حسان مراد ہیں۔ بخاری نے مسروق کا بیان نقل کیا ہے۔ مسروق نے کہا میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا حسان بن ثابتؓ اس وقت ام المومنین کے پاس موجود تھے اور حضرت عائشہؓ کی شان

میں یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

حسان وزان ما تزن بوزیۃ و تنصیح غری من العوم الغواقل

وہ بڑی پاک دامن اور بڑی بدکار ہیں۔ کسی شبہ کی بات سے تم نہیں کی جا سکتیں ان کا پیٹ بے خبر بھولے عورتوں کے گوشت سے خالی جتنا ہے (یعنی کسی کی نفیبت نہیں کرتے)۔

ام المومنین نے فرمایا مگر تم ایسے نہیں ہو۔ میری کہتے ہیں میں نے ام المومنین سے عرض کیا آپ ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں۔ اللہ نے تو فرمادیا ہے وَالَّذِينَ قَبُولُ رِکْشًا یَنْتَهِمُ لَعْنَةُ عَذَابِ اَلْمُؤْمِنِیْنَ نے فرمایا دینا ہو جانے سے سخت عذاب اور کیا ہو گا یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے (اپنے اشہد میں) قاری کیا کرتے تھے یعنی جب شرک اور رسول اللہ ﷺ کی اجازت تھے تو یہ شرکوں کی ہجو کرتے تھے۔ سرورق کے اس بیان کی روشنی میں عذاب عظیم سے مراد دنیوی عذاب ہی ہو گا لیکن اول تفسیر ہی صحیح ہے۔

لَوْ لَا اَنْذَرْتُمْ مَثْنُوکَ عَنِّیْ اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْاَنْفِیْبَةِ خَیْرًا

جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے (یعنی اپنے بھائیوں کے) متعلق ایک عمل کیا کیوں نہیں کیا۔

اذ سمعتموه یعنی جب تم نے یہ خبر سنی تھی تو اپنے دینی بھائیوں کے متعلق ایک عمل کیا کیوں نہیں کیا۔ دوسرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ انفسہم (یعنی اپنی ذات) سے تفسیر کیا کیونکہ تمام مومنوں بلکہ ہر مذہب کے علمبردار آپس میں ایک ذات کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض دوسری آیت میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَا تَتَّبِعُوا اَنْفُسَکُمْ لَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ سَلِّطُوا عَلٰی اَنْفُسَکُمْ وغیرہ۔ آیت میں حیرہ ہے کہ امر یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے تمام مومنوں کے متعلق چھامگاہ رکھنا ان پر نکتہ چینی کرنے سے باز رہنا جو لوگ مومنوں کی عیب چینی کریں مگر کافر اور اس طرح کرے جس طرح اپنی ذات کے خلاف حرف گیری کے وقت کیا جاتا ہے (خلاصہ یہ کہ تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی اہل ذات کی طرح سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے)۔

وَقَالَ لَوْلَا هَذَا اَوْ لَوْلَا فَیْئُوْنٌ ⑤ اور کیوں (نہیں) کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔

یعنی تو مدح اور تعظیم کا سبب ہے جو شخص اہل ایمان پر ظن و تعصب کرتا ہے وہ گوہ حقیقت علی کواکب دیتا ہے اور قسمت تراشی اور نیابت کی وجہ سے فاسق گناہگار ہو جاتا ہے اور فتن کی شہادت قائم قبول نہیں ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق ظن رکھنا واجب ہے جب تک کوئی شرعی دلیل اس کے خلاف موجود نہ ہو مومن کے متعلق اچھا ظن رکھنا لازم ہے۔

لَوْلَا جَاءَکُمْ عَلَیْہِمْ بِالْبَعْثِ شَہِدٌ ⑥ نہ تو قول کے ثبوت کے لئے چار گواہ کیوں نہیں لائے کہ اہل ایمان کی شہادت کے بعد نہ جاری کی جاتی۔

فَاِذَا لَعْنَتْہُمْ بِاَشْوَابِ اَللّٰہِ هٰذَا اَوْ قَاتِلَہُمْ وَ عَصَا فِیْہِ اَلْکَلْبُ یُوْنٌ ⑦ پس جب گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک یوں لوگ جمع ہوں گے کہ انہوں نے جو زنا کی خبر کا ذکر کیا وہ بے نیت ثواب کیا (اللہ کی قائم کی ہوئی حد جاری کرنے کی کوشش باعث ثواب ہے) اگر کوئی بھی پرزہ کا الزام قائم کرے اور اسے ثواب بھی پیش کرے جو زنا کی سزا عیسیٰ کرنے کے لئے کافی ہوں تو ممکن ہوں گی نیت خیر اور اللہ کی مافروانی سے لوگوں کو درد نہ پہنچاتا ہو لیکن ضروری شہادت پیش نہ کرتے تو اس صورت میں کسی پرزہ کا الزام لگنے کا مطلب ہوا ہے اس کے بعد کچھ نہیں کہ دو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتا ہے

حد شرعی قائم کرنا جس چاہتا اس حالت میں اگر وہ شرعی سزا قائم کرانے کی نیت کا دعویٰ کرتا ہے تو خداوند جھوٹا ہے۔ بعض اہل تحبیر نے عند اللہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دھاندلی کی بھیجی ہوئی شریعت کی رو سے جھوٹے ہیں ان پر قسمت زنا

کی حد جاری کی جائے گی اس وقت آیت کا پورا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ چار گولہ نہ پیش کر سکے تو ان کو سخت زنا لگانے کی سزا دی جائے گی۔ کیونکہ حکم شریعت کے لحاظ سے وہ مجھوتے ہیں۔

بخاری نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے چار تو میوں پر حد قذف جاری کی عبداللہ بن ابی، حسان بن ثابت، مصعب بن ابراہیم اور حنظلہ بن جحش۔

وَلَوْلَا قَوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

لو کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو جس حرکت میں تم پرے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہو جاتا۔

یعنی اسے مسئلہ اگر نبی ﷺ کی وجہ سے تم پر اللہ کا کرم نہ ہو تا تو دنیا میں طرح طرح کی سختیوں اور اپنی رحمت سے نہ رہتا (ظلمہ دوسری نعمتوں کے ایک اسلام کی توفیق اور رسول اللہ ﷺ کی محبت کا میسر آ جاتا بھی ہے جس کی وجہ سے عذاب کے نازل میں رکاوٹ ہوئی اور توبہ کا وقت مل گیا) اور آخرت میں اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی (کہ اس نے نمودور گزار اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے) تو جس بار بار اور پر مصیبت مختلفہ میں تم گھس گئے تھے اس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔

افاضہ کسی کام میں گھس جانا بعض کے نزدیک لافاضہ کا معنی ہے پھیلنا، خیر مستفیض مشہور خبر کو کہتے ہیں۔
لسکم تو ضرور تم کو لگ جاتا جیسے دنیا میں عدا، نمود، قوم لوط اور قوم شعیب پر عذاب آیا کہ ان کی جڑیں ہی اکھڑ گئیں۔
یہ آیت ان سونوں کے متعلق ہے جو ختمے تو لاش لگ کے ساتھ مگر سونے تھے مناقہ نہ تھے۔ اور آیت والذی تولی کبیرہ منہم لہ عذاب عظیم میں صرف مناقہ مراد ہیں جن میں سے عبداللہ بن ابی بھی اور زید بن رفاعہ جیسے لوگ بھی تھے۔

آیت میں لولا کا لفظ ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے ان سونوں پر عذاب نہ آیا جو انہوں میں شریک ہو گئے تھے کیونکہ لولا کا منہوم ہے کسی چیز کا وجود میں نہ آنا کسی دوسری چیز کے موجود ہو جانے کی وجہ سے پس اللہ کا فضل و کرم چونکہ بروئے تصور آ جاتا اس لئے عذاب وجود میں نہ آ سکا اور والذی تولی کبیرہ منہم لہ عذاب عظیم میں عذاب ہونے کی صراحت فرمادی ہے اس لئے ثبوت عذاب یقینی ہے۔

إِذْ تَقُولُونَ يَا أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ وَتَقُولُونَ يَا أَهْلَكُمْ قَالَتِ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝
(تم کو عذاب پہنچ جاتا) جب کہ تم اس (ظہور و بہشتان) کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی دلیل تم کو بالکل معلوم نہ تھی اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت سخت بات تھی۔

اظہر فیہ ہے اس کا مطلق مستحکم یا افضہم سے ہے۔
نقلونہ تم اس کو اپنی زبانوں سے لے رہے تھے یعنی ایک دوسرے سے پوچھتا اور نقل کرتا تھا کہلی نے کہا اس کی سورت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا اور کتا تھا مجھے ایسی خبر ملی ہے کیا اللہ ہے اس طرح ایک دوسرے سے زبانی پکارتا تھا۔

مجاہد نے کہا ایک دوسرے سے روایت اور نقل کرتا تھا: زجاج نے کہا بعض بعض سے کہتے تھے۔
وَتَقُولُونَ يَا أَهْلَكُمْ الخ یعنی تم صرف انہی باتیں کہتے تھے جن کی کوئی حقیقت نہ تھی منہ سے ایسی باتیں نکالتے تھے جن کی واقعیت تم کو معلوم نہ تھی۔
ہینا آسان خفیف، جس کے نتیجہ میں کوئی خرابی تھادی نظر میں نہ تھی۔

عند اللہ عظیمہ و اللہ کے نزدیک بہت بڑی سچی بھاری گناہ تو جو بڑے عذاب کا موجب تھا۔ یوں بھی پاکدامن عورتوں پر زندگی قسمت لکھی بہت بڑا گناہ ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے لفاظ عام طور پر موجب عذاب ہو جاتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ان لفاظ کی عذاب آفرینی کا کیا نہ ملے جن سے اللہ کے رسول کی عزت پر حرف آتا ہو اور آپ کی آبروریزی ہوئی ہو۔ حضرت صفہ بن جہل کا بیان ہے میں نے عرش کیا بد سوا اللہ پہنچے کوئی ایسا جس نے تلو بیچے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور کر دے فرمایا تم نے بڑی بات دریافت کی لیکن جس کے لئے اللہ آسمان کر دے اس کے لئے آسمان بھی ہے اللہ کی عبادت کرو۔ کسی چیز کو اس کے ساتھ (الوہیت و ربوبیت میں) آسا جی نہ پاؤ لہذا کام کروڑ کو تو اور کروڑ مضامین کے روزے رکھو، کچھ کاج کرو، آخر میں فرمایا کیا میں تم کو بھائی کے دروازے نہ بتا دوں (یاد رکھو کہ وہ (عذاب سے بچنے کی) سپر ہے خیرات لکھا ہوں (کی) آگ) کو اس طرح بچھڑتی ہے جیسے پانی آگ کو اور رات کے خوف (دوسرا) میں فلا جرحا (بھی گناہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے) پھر آپ نے آیت تَنبِیْہَانِیْ حَقِیْقَتُہُمْ عَنْ الْمَصَاحِبِ یَعْمَلُوْنَ تِلْکَ عِلَالَتِہُمْ فرمائی۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں (دینی) کا سور کا سور مستون اور اس کے گواہ کی چوٹی نہ بتا دوں۔ اسلام اس کا سر ہے غلام اس کا ستون ہے اور جہاد اس کے گواہ کی چوٹی ہے، پھر فرمایا کیا میں تم کو یہی بات نہ بتا دوں جس پر فلاں سب کا ہار ہے۔ میں نے عرض کیا سرور فرمائیے حضور ﷺ نے اپنی زبان کو کچھ کر فرمایا اس کو روکے رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا بات کرنے پر بھی ہنسی پڑے گی۔ فرمایا سوؤ، تجھ پر حیرانی مال دوئے زبانوں کے مناجات کی تولوں کو نہ دے مگر دوزخ میں گرائیں گے۔ (یعنی باتوں کی کھتی دوزخ کی شکل میں کٹ کر سامنے آنے کی اور اوجھ و دھڑلہ کی راہیں مایہ۔

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا یَکُوْنُ لَکُمْ اَنْ تَنْکَلُوْا بِہِذَا اِنَّ شَیْئَکُمْ هٰذَا اَلْبَیْہَاتُ عَظِیْمُوْنَ

اور (مسلمانو) جب تم نے (مناقول سے یہ مسئلہ اور جھوٹ) سنا تھا تو ان کی تردید کرنے ہوئے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لئے یہ بات کبھی بھی جائز نہیں اے اللہ تو پاک ہے (حیرت رسول پاک ہے حیرے رسول کی یہی پاک ہے) یہ بڑا بہتان ہے۔

سایکون لسانی ہمارے لئے جائز نہیں مگر وہ نہیں کہ یہ بات یا اس قسم کی باتیں کہیں، صدیق اکبر کی بیٹی اور رسول اللہ ﷺ کی بیوی کے متعلق ایسے بات کبھی تو سچے مسلمانوں کے لئے بہت ہی شاق تھی دیے بھی کسی پاکدامن پر زندگی قسمت لکھی ناسخ بنا دیتی ہے آئندہ دینے شخص کی شہادت قابل پذیرائی نہیں رہتی اور قسمت تراش شخص سزا ہو جاتا ہے۔

سہجندک یعنی اسے اللہ توان بات سے پاک ہے کہ تجربے کی یہی بیوی زانیہ ہو کیونکہ بیوی کی زانیہ کی تو شوہر کی آبرو کو تباہ کرتی ہے نبی تو ان کو دوحث اصلاح دیتا ہے اس کے گھر میں ایسی بات ہوتی جو دوسروں کی نفرت کا باعث ہو کسی طرح جائز نہیں۔ (نہ عقائد مثلاً) تفسیر کی بیوی کا فرہ تو ہو سکتی ہے (کافروں کے لئے کفر باعث نفرت نہیں ہوتا اور تفسیر کی بیوی کا کفر کسی کافر کو تفسیر کے پاس آنے سے نہیں روکتا نہ بیوی۔ کے کفر۔ سے ان کی نظر میں نبی کی اہل ہوتی ہے) جیسے حضرت نورجہور حضرت اودہ کی بیوی کا کفر نہیں لیکن بدکار نہیں تھیں۔

ہذا بیہتان یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سننے والا اس کو سن کر حیران رہ جاتا ہے جس پر دوزخ بندی کی جاری ہے اس کی عظمت شان اور پھر اس کی طرف ایسی ذلیل حرکت کی نسبت سننے والے کو تحیر چلے جاتا ہے جس پر دوزخ تراشی کی جاتا ہے اس کے سر سے کے مواقع قسمت (کے سے بھڑائی ہوئے) کا تہ لڑو قائم کیا جاتا ہے۔

یَعِظُکُمْ اللّٰہُ اَنْ تَعُوْذُوْا لِمَ عَظٰیہُ اَبَیْہُمْ
اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے (اور ممانعت فرماتا ہے) کہ ایسی حرکت دوبارہ پھر لیکن نہ کرو، عطا کا معنی ہے ایسی یادداشت جس میں خوف، بھی دلائی گیا ہو ظلیل نے کہہ دیا کہ معنی۔ ہاں اس طور پر خبر کی یاد دہانی کہ تاکہ دلوں میں رقت پیدا ہو جائے مضطرب ہے کہ اللہ تم کو اپنا خدا بنا لانا چاہتا ہے اور اسے ڈراتا ہے۔

ان تعوذوا لہم اللہ کہ ایسی بات دوبارہ نہ کی بخیر نہ کو نہ سنو۔ یا یہ مضطرب ہے کہ اللہ تم کو توبہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے

کیونکہ اس کو تمہارا بھراپا کرنا پسند نہیں ہے۔

نہانے سے عظمت کم کا ترجمہ کیا تم کو منع کرتا ہے دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ (یعنی) اگر تم مومن ہو تو نصیحت، نواہی کی حرکت بھر بھی نہ کرنا یہ حرکت

خاصائے ایمان کے خلاف ہے۔

جو شیعہ اہل اہل حقین حضرت عائشہ کو متہم کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں (یہ ہفت مولف کا استنباط ہے)

﴿وَيُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ اور اللہ تمہارے لئے آیات کھول کر بیان کرتا ہے یعنی ایسی آیات بیان کرتا

ہے جو لوگوں کو نواہی اور احسان آداب اخلاق کی کھلی تعلیم دیتی ہیں۔

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ خوب جانتا ہے یعنی اچھے برے امور سے بخوبی واقف ہے اس لئے بھلائیوں کا حکم دیتا ہے

اور برائیوں کی ممانعت فرماتا ہے یہ مطلب ہے کہ تمام حالات کو جانتا ہے عائشہ کی پاکدامنی کو بھی جانتا ہے اور برائیوں کی طرف اشاروں کے جھوٹ کو بھی۔

﴿حَكِيمٌ﴾

وہ حکمت والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی حکمت سے پُر ہیں وہ اپنے نبی کی طرف کسی برائی کی نسبت

کو نہ کرتے ہیں قرآن چاہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

جو لوگ مسلمانوں میں بدعت بری باتیں پھیلنے کے خواستگار ہیں ان کے لئے سخت تلافی دیا ہے۔

الفاحشۃ حد سے زیادہ بری بات۔

﴿فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دنیا میں بھی کہ حد تک ان پر جاری کی جاتی ہے۔

﴿وَالْآخِرَةُ﴾ اور آخرت میں بھی کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ اور اللہ جانتا ہے یعنی دلوں میں چھپی باتوں سے اللہ واقف ہے کہ کس کی نیت بخیر ہے اور کون ہے

جالی کی باتیں مسلمانوں میں پھیلا دیتا ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور (اے لوگو!) تم نہیں جانتے۔ اس لئے تم کو تو ظاہری امور کا اجماع کرنا چاہئے

تھا۔ اگر ائمہ اہل حق کے ثبوت میں کوئی چار شاہیں شرعی پیش کر دے تو اس کے متعلق قرآن مجید کو سمجھ لو اس نے یہ نیت تو اب

اس کا ہے کسی مسلمان کی آبروریزی ان کا مقصد نہیں وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم کرنا اور زمین سے بھڑکودہ کرنا چاہتا ہے

لیکن اگر شرعی قواعد ہوں تو انہیں ماننا پڑے گا نہ والا اچھی نیت نہیں رکھتا حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی آبروریزی

کرنا اس کا مقصد ہے اس کے حد تک اس پر جاری کرے خواہ اس میں سچا ہو حقیقت خدا جانتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بموجب وہ مجبور

ہے کہ ظاہری احکام کے مانند ہو اللہ نے اسے لوگوں کو بتلانی فرمایا اور تمہاری نواہی کی نواہی مقرر کر دی ہے۔

﴿وَمَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبِحَبْلِهِ وَبِحَبْلِهِ﴾

اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے اور اللہ بڑا شفیق اور بزرگم کر دے والا ہے (تم بھی سزا سے بچتے)

یہ خطاب ان مسلمانوں کو ہے جنہوں نے حضرت عائشہ کے قصہ میں کچھ دھم اندازی کی تھی۔ شرط کی جہاں عذوب

ہے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہو تا تو وہ دنیا میں ایسا خدا ہے تم پر نازل کرنا کہ تمہاری نواہی کو بکھر جاتی اور محبت میں تم کو

ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈالتا۔

اللہ نے اس آیت میں دوبارہ عذاب سے ڈرایا ہے اور اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ بزرگم اور

جرم سے سنگین تھا۔

حضرت ابن عباس نے فرمود آیت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ محمد اللہ بن ابی اور اس کے

حرام بن حوشب نے قبیلہ بنی کافل کے ایک شخص کے حوالہ سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا آیت مذکورہ حضرت عائشہ اور دوسری اہل بیت کے حق میں خاص طور پر نازل ہوئی اس میں توبہ کا ذکر نہیں ہے اور اگر کوئی کسی دوسری مومن عورت پر زنا کی حسرت لگائے اس کے لئے اللہ نے توبہ کی گنجائش رکھی ہے اس کے بعد حضرت ابن عباس نے آیت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَابُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ إِلَهُنَا لَخَبِيرٌ بِالْغَيْبِ تَابُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ إِلَهُنَا لَخَبِيرٌ بِالْغَيْبِ کے لئے توبہ کا ذکر کیا اور (آیت مذکورہ بالا میں) ان لوگوں کے لئے توبہ کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح طبرانی نے ضحاک بن حزام کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول صرف اہل بیت کے حق میں ہوا تھا۔

دوسرے اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ (اول) اس آیت کا نزول خصوصاً عیسیٰ کی بیویوں کے حق میں ہوا تھا یہاں تک کہ (اس کے بعد) وہ آیت جو شروع صورت میں گزری نازل ہوئی یعنی آیت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَابُوا عَلَيْهِمْ کہ بعد از ان میں حدیث اور توبہ کا ذکر کر دیا گیا۔

میں کتابوں میں مختلف اقوال کی زیادہ دو باتوں پر ہے (اول) یہ کہ آیت مذکورہ کے نزول کا سبب قصہ ایک ہے۔ (۲) کہ دو ہیں یہ کہ کفر کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہوں کے مرتکب پر لعنت شریعت میں دلوہ نہیں ہے۔ لول کا جواب یہ ہے کہ مورد وجہ نزول کی تخصیص عموم حکم سے ملتی نہیں ہوئی، واللغات میں عموم ہے اس لئے آیت کے اطلاق میں بھی عموم ہے۔

دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ لعنت کی خصوصیت کفر ہی کے ساتھ نہیں ہے۔ قصداً قاتل کو بھی ملعون قرار دیا گیا ہے معلوم ہوا کہ بعض کبیرہ گناہ بھی مستحق لعنت ہیں۔ وہی بات کہ اس آیت میں توبہ اور مغفرت کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اہل بیت پر حسرت لگائے والوں کی توبہ قبول ہی نہ ہو اور ان کی مغفرت ممکن نہ ہو اللہ نے صریحاً فرمایا ہے وَيَغْفِرْ مَا ذُنِبْنِي فَارْتَدَّ إِلَى اللَّهِ يُعَذِّبْنِي وَيَرْحَمْنِي تَابُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ إِلَهُنَا لَخَبِيرٌ بِالْغَيْبِ تَابُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ إِلَهُنَا لَخَبِيرٌ بِالْغَيْبِ کہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔

جس روز کہ میں ان کا نہیں بن کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف نہ ہو کر ان کے لئے ہوئے اعمال پر گواہی دیں گے (اس روز) ان پر عذاب عظیم ہوگا۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن حساب کے لئے مومن کو طلب کیا جائے گا اور اس کا رب اس کے لئے دو اعمال اس کے سامنے لائے گا جو بندے اور رب کے درمیان تھے یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے اعمال جن سے بندہ واقف ہو گا اور اس کا رب۔ (بندے کے سامنے لائے جائیں گے) مومن ان کا قرار کرے گا اور عرض کرے گا میں نے یہ کئے تھے میں نے یہ کئے تھے۔ اقرار کرانے کے بعد اللہ ان پر دو ڈال دے گا اور مخالف فرمائے گا وہ گناہ اس طرح چھپا دیے جائیں گے کہ وہ ان پر کوئی حقوق ان کو نہ دیکھ سکے گی۔ اس کی نیکیاں ان کی نیکیاں ہوں گی سارے لوگ اس کی نیکیاں دیکھیں گے اور باہم بیان کریں گے متعلق کو جب حساب کے لئے طلب کیا جائے گا اور اس کا رب اس کے عمل اس کے سامنے لائے گا تو وہ انکار کرے گا اور عرض کرے گا میں نے یہ کئے تھے میں نے یہ کئے تھے۔ فرشتے کے گناہ کیا تو نہ فلاں دن فلاں جگہ یہ کام نہیں کیا تھا۔ متعلق کہے گا میں نے یہ کئے تھے میں نے یہ کئے تھے اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی (اور) عشاء شہادت دیں گے) حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں نے یہ کئے تھے میں نے یہ کئے تھے۔ فرشتے کے گناہ کیا تو نہ فلاں دن فلاں جگہ یہ کام نہیں کیا تھا۔ متعلق کہے گا میں نے یہ کئے تھے میں نے یہ کئے تھے اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ پھر ابو موسیٰ نے آیت أَنُؤْمِنُ بِغَيْبِهِمْ عَلَىٰ أَنْوَابِهِمْ أَمْ لَا نَعْلَمُ کے حوالہ سے بیان کیا ہے اور حکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا فرمایا (یعنی یہ حدیث مرفوعہ ہے)۔

ابو جعفر اور حاکم نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا فرمایا (یعنی یہ حدیث مرفوعہ ہے)۔ احمد نے سند صحیح اور طبرانی نے حضرت عقبہ بن جابر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا فرمایا (یعنی یہ حدیث مرفوعہ ہے)۔

منہ پر ہر لگا دی جائے گی اس روز انسان کی سب سے پہلی بڑی جھکام کرے گی اور اس کی بائیں ران کی ہوگی۔ احمد، نسائی، حاکم، نور
بجلی حضرت معاذ بن جابر کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت
کے دن (مناقیق) لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے سونہوں پر دبانے چڑھے ہوں گے (کہ منہ بند ہوں گے بول نہ
سکیں گے) سب سے پہلے آدمی کی ران اور پھل کلام کرے گی۔ مسلم نے روایت باری تعالیٰ کے باب میں حضرت ابو ہریرہ کی
روایت کر دی ایک طویل حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ آدمی کے عمل (کی شہادت دینے کے لئے) اس کی ران اور اس کا
گوشت اور اس کی ہڈی بولے گی اور یہ نقص مناقق ہو گا جس پر اللہ کا غضب ہو گا۔

ایک شبہ

اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی زبانیں شہادت دیں گی اور دوسری آیت میں فرمایا ہے ہم ان کے منہ پر ہر لگا دیں گے اور
ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے (بظاہر یہ دونوں میں اختلاف ہے۔

ازالہ

منہ پر ہر لگانے کا یہ مطلب ہے کہ خود اپنے ارادے سے وہ منہ سے بول نہ سکیں گے (اپنی مرضی کے مطابق زبانوں سے
کلام نہ کر سکیں گے) یہ مطلب نہیں کہ ان کے ارادے کے خلاف بھی ان کی زبانوں سے کوئی لفظ نکل نہ سکے گا (اور گواہی کی قوت
حلیب ہو جائے گی)۔

فرمائیے کہ یہ ہے ہمسائی اعضاء ان لوگوں کے خلاف شہادت دیں گے جو اعمال ناموں کی تحریر کے منکر ہوں گے (اور)
اعمال نامہ کے اندر راجح کو غلط بائیں گے اور جھوٹ کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف اعضاء شہادت دیں گے۔
میں کہتا ہوں اس تفسیر پر گزشتہ آیت کا نزول عبداللہ بن ابی کے لئے ہوا جس کا یہ قدر کا خیال ہے۔
یومئذ یلقیٰ یوسف بنیٰ لہ وینظر الحق
یعنی ٹھیک ٹھیک واپس بدلے۔

دین بدلہ، عوض، حق، واجب لازم

بعض کے نزدیک دین سے مراد ہے حساب اور الحق سے مراد ہے انصاف والا۔

لور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرتے والا

وَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

اور (ہات کی حقیقت کی) کھول رہے والا ہے۔

الحق، المبین موجود حقیقی اسلی ہے۔ تمام چیزوں کو (خواہ وہ جو اہر ہو یا عرضیہ) پیدا کرنے والا ہے تمام حقائق کا نکت
کو ظاہر رکھنے والا ہے۔ گویا یہ کا جو اصل ہے اور ساری کائنات اسی کے وجود کا عکس ہے جس کی الوہیت مکی ہوئی ہے اور ہریت
میں کوئی بات کا شریک نہیں اور ثواب عذاب دینے پر اس کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔

بالحق سے مراد ہے ذوالحق اور المبین سے مراد ہے بین یعنی اس کا انصاف ظاہر ہے بالکلیں (ظاہر کرنے
والا) کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اس نے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا مہدیؑ بن ابی (دین کی صداقت) میں شک کرنا تھا قیامت کے دن اس کو معلوم
ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق بین ہے۔

میں کہتا ہوں شاید حضرت ابن عباس کے قول کا یہ مطلب ہے کہ عام لوگ خصوصاً کافر خیال کرتے ہیں کہ خدا کی ہستی
موجود ہے (واقعی نہ لکھو نہیں) یہاں تک کہ وہ حوث کا نکت کو زندگی طرف منسوب کرتے ہیں یا ستروں کی حال سے ان
کو واپس جھپٹتے ہیں اور انسانوں کے ہاتھ میں نفع نقصان کا حقیقی امتزاج جانتے ہیں اسی لئے جتنا بدشاہد ہوں سے دیتے ہیں خدا سے
خمس دیتے قیامت کے دن ان کے سامنے آجائے گا کہ جو کچھ وہ خیال کرتے تھے غلط تھا اور اللہ ہی حق بین ہے۔

الْحَبِيبَاتُ وَالْحَبِيبُونَ وَالْحَبِيبَاتُ وَالْحَبِيبُونَ وَالْحَبِيبُونَ وَالْحَبِيبَاتُ

اور (یہ تہذیب، ہم ہے کہ) گندمی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندمی عورتوں کے لائق اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق۔

اکثر اہل تفسیر کے نزدیک بتائیاں سے مرد ہیں گندمی ہاتھ، مذمت و تحقیر اور توہین کرنے والے ناپاک الفاظ ایسے الفاظ و کلمات گندے لوگوں کے لئے ہیں یا میں ناپاک لوگوں کو ہی کہیں بری باتوں کا استحقاق ہے اور عیبت لوگ ہی مذمت و تحقیر وغیرہ کے لائق ہیں اور ناپاک کلمات یعنی حریف، شام، اور دعا کے تحت ناپاک لوگ ہیں اور ناپاک کلمات انہیں کے لئے زیادہ ہیں۔ پس حضرت عائشہؓ کا یہ عذر عرفی کی مستحکم ہیں دعا اور حریف ہی ان کے لئے زیادہ ہیں ان پر حسرت تراشی اور برکتانہندی قطعاً نہ زیادہ خیر مناسب ہے۔

أَوَلَيْتُمْ أَنَّ كُفْرًا وَجَنَابًا يَقُولُونَ ۖ
یہ لوگ (یعنی حضرت عائشہؓ) اور ان جیسے لوگ (یہود و) باقوں سے پاک ہیں جو یہ (مستانہندی کرنے والے) کہتے ہیں۔

زجاج نے آیت مذکورہ بالا کی تفسیر حسب مذکور کی ہے۔ گندے کلمات جیسے کلمہ کفر، جھوٹ، سناہ، اور اہل بیت کو برا کہنا پاک دانہن عورتوں پر زمانہ کا بہتان رکھنا اور اسی جیسی دوسری باتیں ناپاک، بیادیں جیسے عبد اللہ بن ابی بکر وغیرہ کے لئے ہی نکلتی ہیں انہیں ہی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ پاک لوگ ایسا کلام نہ ان سے نہیں نکال سکتے۔ گندے لوگوں کو انہیں گندمی باتوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے ان کے خیر میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں۔ اور پاک کلمات جیسے اللہ کا ذکر، رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام، موسیٰ مردوں پر عورتوں کے لئے دعا و مغفرت اور تلاوت قرآن وغیرہ کی توہین پاک لوگوں کو ہی ملنی ہے پاک لوگوں کی تحقیق ہی پاک کلمات کے لئے کی گئی ہے ان سے خیر میں یہ پاک باتیں رکھ دی گئی ہیں یہ پاک لوگ اس جرم کے ارتکاب سے پاک ہیں جو حسرت تراشی ان کے متعلق کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان قیامت میں حسرت تراشی کرنے والوں کی مذمت ہے اور جن کی اللہ نے الامارات سے پاک ہونے کی مراحت کی ہے ان کی مذمت ہے۔

پس زیادہ نے کہا بتائیاں سے گندمی عورتیں خود بخود خبیثات سے گندے مردوں میں یعنی اکثر گندمی عورتیں گندے مردوں کے لئے اور گندے مرد گندمی عورتوں کے لئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہوتے ہیں اور عائشہؓ پاک ہیں اسی لئے اللہ نے ان کو اپنے رسول کی زوجیت کے لئے منتخب فرمایا۔ عائشہؓ اور ان جیسے لوگ ان افتراء پر اذول کی اہرام تراشی سے پاک ہیں۔ اگر عائشہؓ پاک نہ ہوتیں تو پاک رسول کی بی بی بننے کی غلط ہوئی۔

حضرت ابو بن ابی ہالہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کو پابند ہے کہ میں سوائے نبی (عورت) کے کسی اور سے نکاح کروں۔ رسول بن عساکر

لَوْ كُنْتُ كَقَدْرَةِ قَوْمٍ لَكُنْتُ مَيْمُونًا

کی (مغفرت ہے اور عزت و انداز حق یعنی جنت ہے۔

بنو نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے حضرت عائشہؓ ہاتھوں پر چڑھ کر بیٹھیں جو آپ ہی کو عطا کی گئی تھیں، کسی اور عورت کو نہیں دی گئیں۔

(۱) حضرت جبریلؑ رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت عائشہؓ کی تصویر ایک ریشمی کپڑے میں (لیپٹ کر) لائے اور کہا یہ آپ کی بیوی ہیں۔

میں کہتا ہوں توحی نے حضرت عائشہؓ روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبریلؑ حضرت عائشہؓ کی تصویر اپنے ہاتھ میں لائے تھے۔

(۲) حضرت عائشہ کے سوا کسی نور کا تھ (دو شہر) سے رسول اللہ ﷺ نے شادی نہیں کی۔

(۳) رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت حضور والا کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔

(۴) حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ ﷺ کا جسد مہک و دفن کیا گیا۔

(۵) جب رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک چادر میں ہوتے تو (بھی اسی حالت میں کوئی آجانی نور کسی

بیوی کو یہ شرف حاصل نہ تھا)۔

(۶) حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی صراحت آسمان سے نازل ہوئی۔

(۷) آپ رسول اللہ ﷺ کے (نول) خلیفہ کی صاحبزادی ہیں۔

(۸) آپ حدیثہ طاہرہ تھیں۔

(۹) آپ سے محفرت اور درستی کریم عطا فرمائی کا وعدہ کیا گیا۔

سرورِ حق اگر حضرت عائشہ کی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تو یہ الفاظ کہتے، مجھ سے بیان کیا صدیق کی صاحبزادی

صدیقہ سے جو رسول اللہ ﷺ کی بیٹی تھیں اور جن کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی گئی تھی۔

بیٹھائی نے کھلبے کہ اگر پورے قرآن میں تلاش کیا جائے تو کسی کے لئے کوئی دعوہ اتنی سخت نہیں نازل ہوئی۔ جتنی

حضرت عائشہ پر تھمت تراشنے والوں کے حق میں نازل ہوئی۔

صحبہ جین میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا تھے (یعنی تیری صورت

کو) تین رات برابر خواب میں میری آنکھ کے سامنے لایا گیا۔ فرشتہ ایک ربی کپڑے میں تجھے لایا تھا اور مجھ سے کہتا تھا یہ آپ

کی بیوی ہے میں نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تیری ہی صورت تھی۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ

اس کو پورا کر دے گا۔

صحبہ جین میں حضرت عائشہ کی روایت سے یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام کو سلام کر دے

ہیں۔ میں نے جواب دیا: علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کو وہ کچھ فقر آتا تھا جو میں نہیں دیکھتی

تھی۔

یہ بھی حضرت عائشہ ہی کا بیان ہے کہ لوگ قصد انعام کی باری کے دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے ہدیے بھیجے

تھے (باری کی اس تعین سے) ان کو رسول اللہ ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ

ﷺ کا بیویوں کے دو گروہ (چھ اہل اہل) آؤ گئے تھے۔ ایک گروہ عائشہ، حذافہ، صفیہ اور سودہ کا تھا اور دوسرا گروہ ام سلمہ اور بانو یوسف

کا تھا۔ ایک روز ام سلمہ کی ساتھ والی بیویوں نے ام سلمہ سے کہا آپ رسول اللہ سے عرض کریں کہ آپ کو گول سے فرمادیں کہ

اگر کسی شخص کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہو تو رسول اللہ ﷺ جس بیوی کے گھر جان وہیں بھیج دیں (عائشہ

کی باری تھی)۔ شخص میں نہ رکھیں (چنانچہ ام سلمہ نے بیویوں کا نول رسول اللہ ﷺ سے عرض کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم مجھے

عائشہ کے معامے میں مت سناؤ۔ سوائے عائشہ کے اور کسی عورت کی چادر میں اگر میں موجود ہوتا ہوں تو) میرے پاس اسی

نہیں آتی۔ ام سلمہ نے کہا میں اللہ کے رسول کو ایذا دینے سے اللہ سے قویہ کرتا ہوں۔ میں کے بعد بیویوں نے رسول اللہ

ﷺ کی صاحبزادی، طاہرہ کو اسی غرض سے حضور ﷺ کے پاس بھیجا اور (سیدہ) عائشہ نے اس بات کے سلسلے میں مکر و فریب کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جانا آیا تھے وہ بات ناپند ہے جو مجھے پند ہے سیدہ نے کہا کہ ہاں میں (پسند ہے) فرمایا تو تو بھی اس سے

محبت کر۔ متفق علیہ۔

صحبہ جین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہ روایت سے آیا ہے (کہ حضور نے فرمایا) عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے

جیسے تریہ (ایک خاص قسم کا کھانا) کی فضیلت اور کھانوں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا صحابہ کو جب کسی حدیث (کے

سمجھتے) میں کوئی دشواری نہ ہوئی اور ہم جا کر حضرت عیسیٰ سے دیر تک گفتگو کا علم ہم کو ان کے پاس ملتا۔ رواہ الترمذی
حضرت موسیٰ بن طلحہ کا بیان ہے میں نے نہ کسی سے نہ وہ اسٹیلین بیان والا کسی کو کسی پناہ رواہ الترمذی۔ بیضاوی نے لکھا
ہے اللہ نے چار شخصوں کو چار کے ذریعہ پاکی (یعنی قسمت سے برأت) عبادت کر دی۔

- (۱) یوسف کو زلیخا کے ایک گھر والے (بچہ) کی شہادت کی وجہ سے
- (۲) موسیٰ کو یودویوں کی قسمت سے جس جگر کے ذریعہ جو آب کے پڑنے کے بعد بچا تھا۔
- (۳) مریم کو انجی کے بچے (عیسیٰ) کی شہادت کی وجہ سے۔
- (۴) عائشہ کو ان مذکور بات کے ذریعے سے اور مختلف پُر زور طریقوں سے حضرت عیسیٰ کی پاک و اسمی کا اظہار اتنی
موافقہ عبادتوں میں محض منصب رسول کی عظمت کو بیان کرنے اور آپ کے مرتبہ کو بتا دیا اعلیٰ بنانے کے لئے کیا گیا ہے۔
میں لکھتا ہوں اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی فطرت میں حضرت عائشہ کی عظمت و شان کا اظہار بھی مقصود ہے۔
ترمذی اور ابن جریر نے حضرت عدی بن ثابت کی روایت سے یہ بتایا کہ ایک انصاری عورت نے خدمت گرائی میں
عہ ضرور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں اپنے گھر کے اندر (بعض وقت) ملکی صافت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ اس
عہ نہت میں کوئی مجھ دیکھے، لیکن گھر کے کوسیلوں سے کوئی (نہ کوئی) آدمی (بے روک ٹوک) اندر آجاتا ہے اور اس حالت میں
مجھے دیکھ جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اس سوال پر آیت ذین کا نزول ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ عِبْرِيٍّ يُوحِي سِرَّهُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنْهُمْ قَوْمًا يَدْعُونَ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ

اے ایمان والو! تم اپنے (غائب) گھروں کے علاوہ غیر گھر والوں میں داخل
مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کرو اور گھر والوں کو سلام نہ کرو۔

عبریہ یعنی ان مکانوں کے عہدہ دار جن میں تم رہتے ہو (خواہ ان غیر مکانوں کے قریب، ملک ہو)
عبریہوں تکم میں اضافت تمہیک کے لئے نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنا مکان کہ مکان کسی دوسرے شخص کو ترائے پر یا
مفت رہنے کے لئے دے (دو اگرچہ اس مکان کا مالک وہ صاحبے لیکن) اس کو بھی اجازت نہیں کہ رہنے والے کی اجازت کے بغیر
اس مکان میں داخل ہو سکے۔

نستاسوا کا مراد یہی معنی ہے اجازت حاصل کر لو ایک روایت میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب کی
قرأت میں نستاسوا کی جگہ تستاندوا بھی آیا ہے۔

لغت میں انس کا معنی ہے دیکھنا چاہنا احسان کرنا اور وحشت نہ ہونا۔ ابن ابی عمیر نے کہا کہ حضرت ابو ایوب کے پیچھے
حضرت ابو سورہ نے بیان کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں لیکن امتیہ میں (طلب انس) کا کیا
مطلب ہے، فرمایا (امتیہ یا یہ ہے کہ) آدمی (باہر عہدہ کر) سمجھتا ہے کہ اللہ اور اللہ اکبر اور اللہ شہ کے اور ٹھکاندے (تاکہ گھر والے کو
اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے) بھر اہل خانہ اجازت دے۔ (تو اللہ داخل ہو جائے)

تاموس میں ہے انس، متد وحشت (کو کہتے ہیں) انس، یعنی کسی چیز کو دیکھا جانا، اداس کیا انس الصوت آواز کو
بغیر غفیل نے کہا میں اس کا معنی ہے دیکھنا۔ انست ہوا میں نے آگ دیکھ پائی ہے طلب لڑنا کو متعجب کے لفظ سے اس نے تفسیر
کیا کہ طلبہ اجازت کے دل میں ایک طرح کی وحشت ہوتی ہے اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید داخلے کی اجازت نہ ملے۔ جب
داخلے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس کی وحشت خاطر دور ہو جاتی ہے۔ طلبہ گار اجازت عائب علم بھی ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں
ہو تاکہ داخلے کی اجازت گھر والے کی طرف سے ملے گی یا نہیں۔ اجازت ملنے کے بعد اس کو علم ہو جاتا ہے۔

نستاسوا یعنی اہل بیت، یعنی گھر والوں کو سلام کہو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جیسے جب
تو گھر والوں کے پاس جائے تو ان میں سلام کر، پھر سے از تیرے گھر والوں کے لئے برکت عہ صل ہوگی۔ رواہ الترمذی۔

طلب اجازت پہلے کی جائے یا سلام یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ آیت میں طلب لڑن کا ذکر پہلے ہے اس لئے کچھ لوگوں کا قول ہے کہ پہلے اجازت داخلہ طلب کی جائے پھر سلام کیا جائے لیکن یہ قول بے دلیل ہے (اؤ (عالم) کہتا ہے کہ دونوں کام کئے جائیں پہلے پیچھے کس کو کیا جائے یہ دانتوں سے نہیں معلوم ہوتا۔ پھر حضرت ابن مسعود کے صحف میں تسموا کا لفظ نہ آتا دوا سے پہلے آیا ہے۔

اکثر علماء کا قول ہے پہلے سلام کیا جائے حضرت علامہ ابن حنبل کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاؤں تھا۔ انہ اجازت داخلہ مانگی نہ سلام کیا حضور ﷺ نے فرمایا: واپس جاؤ اور واپس جاؤ کہو السلام علیکم کیا میں اندر آسکتا ہوں، رواہ ابوداؤد و الترمذی۔

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے پہلے سلام کیا ہو اس کو (داخلے کی) اجازت نہ دو۔ رواہ العیسیٰ فی شعب الایمان۔

بخاری نے لکھا ہے ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے داخلہ کی اجازت طلب کی اور کہا کیا میں اندر جسکے دونوں حضرت ابن عمر نے فرمایا میں ایک شخص نے آئے دالے کو مشورہ دیا کہ پہلے سلام کر پھر اجازت داخلہ طلب کر۔ حسب مشورہ اس نے سلام کیا پھر اجازت طلب کی حضرت ابن عمر نے اجازت داخلہ دیدی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اگر آئے دالے کی نظر (گھر کے اندر) کسی آدمی پر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے اور کوئی نظر نہ آئے تو طلب اجازت پہلے کرے پھر سلام کرے۔

حضرت ابو موسیٰ کور حضرت حذیفہ اپنی محرم عورتوں کے پاس (گھر کے اندر) آنا چاہتے تو ان سے بھی اجازت داخلہ کے طلب پھر ہوتے تھے حسن نے عطاء بن یدر کی روایت سے مرسل بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی داخلے کی اجازت لے کر جاؤں۔ فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں تو اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ فرمایا اس کے پاس جانے کے لئے اجازت طلب کر۔ اس نے عرض کیا حضور ﷺ میں تو اس کا خادم ہوں۔ فرمایا (پھر بھی) داخلے کی اجازت مانگ۔ کیا تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھنا پسند کرے گا۔ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو پھر اس سے داخلے کی اجازت مانگ۔ رواہ مالک۔

مسئلہ: اگر قاصد بھیج کر کسی کو بلوایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو مزید اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابورہیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو بلوایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو یہی اس کے لئے اجازت ہے۔ رواہ ابوداؤد۔

دوسری روایت میں آیا، کسی کو بلوانے کے لئے قاصد بھیجتا ہی اجازت ہے۔ یعنی اچانک اندر گھر میں پڑنے سے یا دوسم جاہلیت سے یہ طریقہ بہتر ہے۔ حضرت عمر بن حنین کا بیان ہے ہم جاہلیت کے زمانے میں (بجائے سلام طلب کے) کہتے تھے انعم اللہ علیک عین اللہ تم کو شک چمکے۔ انعم صبا صا صبح بخیر صبا سلام آیا تو اس نے ہم کو ایسا کرنے کی ممانعت کر دی۔ رواہ ابوداؤد۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۷۰﴾ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۷۱﴾ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم مکالموں کے اندر کسی کو نہ پانہ (کہ تم کو اجازت دے گا تو جب تک اجازت نہ ملے اندر نہ جاؤ۔ یعنی جب تک گھر والا اگر تم کو اجازت نہ دے اندر نہ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ بغیر اجازت اندر داخل ہو جانے کی ممانعت کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ بغیر اجازت داخلے سے غلط کلامی سامنے آجائے اور بے پردگی ہو جاتی ہے، بلکہ ایک وجہ ممانعت کی یہ بھی ہے کہ اس سے بعض

ان باتوں یا چیزوں کا اظہار ہو جاتا ہے جن کو آدمی لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے بھر ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرے کی چیز میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یوں بھی متوع ہے بلکہ اس مکان میں بدو ان اجازت داخلہ کی ممانعت نہیں جس میں اچانک داخلہ کی کوئی معقول وجہ ہو مثلاً مکان میں آگ لگ گئی ہو یا مگر رہا ہو۔ یا اس میں کوئی متوع فعل ہو رہا ہو (مثلاً چوری ہو رہی ہو یا قتل ہو رہا ہو یا شراب فروخت ہو رہی ہو)

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ جُزْءًا مِّنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ يَذْكُرُوا لَكَ وَابْنِ لَكَ
اور اگر تم تم سے کھد دیا جائے لوٹ
جائے تو لوٹ آؤ (داخل ہوئے پر اسے روک کر دے یا ہی تمہارے لئے بہت پاکیزہ (عمل) ہے۔

یعنی درود آئے پر کھڑا رہنے اور داخلہ کے لئے اصرار کرنے سے بصورت انکار واپس چلا آنا تمہارے لئے پاکیزہ فعل ہے اور داخلہ کے لئے اصرار کرنا باری بات ہے اس میں شرف نفس کا ضیاع ہے۔

تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اگر کمر والا اجازت نہ دے (اندرو سے اجازت نہ ملے خاموشی رہے) تو اس کا حکم بھی انکار اور جبر کی طرح ہے۔ یعنی لوٹ آنا چاہئے۔

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے میرے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے اور کہا مجھے حضرت عمرؓ نے آدمی بھیج کر بلوایا (آدمی کہہ کر واپس چلا گیا) حسب اخطاب میں حضرت عمرؓ کے دروازے پر پہنچا اور تین بار (باہر سے) سلام کیا لیکن (اندرو سے) حضرت عمرؓ نے سلام کا جواب نہیں دیا میں لوٹ آیا۔ اب جو ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے مجھ سے جواب طلب کیا کہ تم کیوں نہیں آئے۔ میں نے جواب دیا میں تو آیا تھا اور تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی جب سلام کا جواب آپ کی طرف سے نہیں ملا تو لوٹ گیا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا اگر تم میں سے کوئی تیسرا مرتبہ (داخلہ کی) اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو لوٹ جانا چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس ارشاد پر شہادت پیش کرو (اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس فرمان کا شائبہ ہو تو میرے ساتھ جلیں کر شہادت دے) حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا میں اٹھ کھڑا ہوں اور حق کے ساتھ جاؤں۔ حضرت عمرؓ کے سامنے شہادت دیدی۔ متفق علیہ۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی مرفوع روایت ہے کہ تسلیم (جس کا حکم آیت میں دیا گیا ہے) یہ ہے کہ تین مرتبہ کئے السلام علیکم، کیا میں اندرو آسکتا ہوں۔ اگر اجازت مل جائے تو اندرو چلا جائے ورنہ لوٹ جائے۔ ورنہ اکلنا ماجہ۔

بخاری نے لکھا ہے حدیث مذکور کو بشر بن سعیدؓ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بھی بیان کیا ہے اس روایت کے بخاری حدیث کے یہ الفاظ ہیں مگر تم میں سے کوئی تین بار اجازت (داخلہ) طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے۔

حسن نے کہا پہلی مرتبہ (اجازت طلبی اور سلام) اطلاع دے ہے اور دوسری مرتبہ (سلام اجازت طلبی) ایک قسم کا مشورہ اور طلب امر ہے اور تیسری مرتبہ (الفاظ مذکور کہنا) واپسی کے لئے نجات کی طلب ہے۔ حضرت انسؓ روایت ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس (ملاقات کے لئے) تشریف لے گئے اور (باہر سے) داخلہ کی اجازت طلب کی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ حضرت سعدؓ نے چپکے سے جواب دیا یا علیکہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ لیکن رسول اللہ ﷺ نے نہیں سنا۔ یہ سن کر آپ نے تین بار سلام علیک کی اور سعدؓ نے اس کے آواز سے جواب دیا کہ حضور ﷺ نہ سن سکے۔ پھر آپ لوٹ گئے۔ اب سعدؓ پیچھے دوڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے مال باب حضور ﷺ پر تھا آپ نے مجھ سے سلام علیک کیا میں نے اسے کاٹ دیا۔ اس کو سننا اور جواب بھی نہ دیا لیکن پھر جواب آپ کو نہیں سنایا (آخری پست آواز سے) جو سب دیکھ کر آپ نہ سن سکے (مجھے دل سے خواہش تھی کہ آپ کی طرف سے ملاقاتی اور برکت زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے) (آپ برابر مجھے برکت و مسامتگی کی دعا دیتے رہیں) اس کے بعد سب نوک سعدؓ کے گھر کے اندر داخل ہوئے سعدؓ نے پیش پیش کی۔ حضور ﷺ نے خوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر فرمایا، تمہارا کھانا ایک نوکوں نے کھدیا اور ملائکہ نے تمہارے لئے نازل

رحمت کی راہ کی اور روزہ ایوں نے تمہارے پاس روزہ رکھو۔ ۱۔ رواہ ابو یوسف فی شرح المستدرک۔

مسئلہ: اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے اور اجازت داخلہ طلب نہ کرے بلکہ صاحب خانہ کے باہر بیٹھے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھ جائے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عباس ایک انصاری کے دروازے پر طلب حدیث کے لئے جاتے ہوئے انصاری کے برآمد ہونے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھ جاتے۔ داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کرتے انصاری فرماتے اے رسول اللہ ﷺ کے چچا کے بیٹے آپ نے مجھے اطلاع دیدی ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہم کو اسی طریق طلب حکم کا حکم دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ یہ آیت بھی مضمون مذکور پر دلالت کر رہی ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے اور اجازت طلب کرے اور دروازے پر پردہ ہو تو دروازے کے سامنے منہ کر کے نہ کھڑا ہو اور دروازے کی جھریوں سے اندر جھانکے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کے دروازے پر جاتے تو دروازے کے باہر کھڑے منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں کھڑے ہونے کے لئے نہیں آیا ہوں کہ میں کھڑے ہو کر فرماتے السلام علیکم السلام علیکم اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں گھروں (کے دروازوں) پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت سہیل بن سعد سامی روایت ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے خبرے کے پردے سے رسول اللہ ﷺ کو اندر جھانک کر دیکھا اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں کوئی نوکہ نہ ہو۔ یہ کی چیز تھی حضور ﷺ نے فرمایا اگر مجھے مسموم ہو جاتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کی آنکھ میں اس کو چھو دوں۔ طلب اجازت کا حکم تو فہم نہ دیکھنے کے لئے ہی دیا گیا ہے (جب دیکھ لیا تو طلب اجازت پیکر ہے کہ وہ لہذا بخیر)۔

حضرت ابو ہریرہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تم کو جھانک کر دیکھے اور تم کوئی سنگری اس کے پیچھے دو دو سنگری اس کی آنکھ بیٹھ جائے تو تمہارے کوئی جرم نہیں۔ رواہ احمد والبیہقی فی الصحیحین۔
وَاللّٰهُ يَمْلِكُ مَا تَشَاءُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝
اور اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ جو تم کو حکم دیتے جاتے ہیں ان کی کس قدر تعمیل کرتے ہو اور کتنی تعمیل نہیں کرتے۔

ابن ابی حاتم نے معانی میں بیان کیا ہے کہ جب گھروں میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے کا حکم مازل ہو تو حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ ﷺ قریش کے تاجر جو مکہ مدینہ اور شام کے درمیان آتے جاتے ہیں ان کا کیا ہو گا سر رہا ان کے (قیام و رہنے کے) مکان مقرر ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے (صرف راستہ میں کسی جگہ ٹھہرنے کے لئے قریش کے تاجر یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں) وہاں کسی سے اجازت داخلہ مانگیں گے اور کسی کو سلام کریں گے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بِيٰوْمَ غَيْرِ مَسْكُوْنَةٍ فِیْہَا مَتَاعٌ لَّكُمُ

(اجازت طلب نہ کرنے اور سلام نہ کرنے میں) تم پر کوئی گناہ (اس وقت تک) نہیں کہ تم غیر مسکونہ مکانوں میں داخل ہو جہاں تمہارا سامان (یعنی فسخ کی چیز) ہو۔

بخاری نے لکھا ہے کہ جن بیوت میں بلا اجازت داخلہ کا حکم آیت مذکور میں دیا گیا ہے ان سے مراد کون سے مکان ہیں علماء کے اقوال اس میں مختلف آئے ہیں فقہاء نے کہا ان سے مراد وہ مکان ہیں جو گھریاں اور مکان ہیں جو قاتلوں کے لئے بنائے جاتے تھے، قاتل آتے جاتے وہاں ٹھہرتے تھے اور اپنا سامان رکھتے تھے۔ ان مکانوں میں بغیر اجازت طلبی کے داخلہ کو جائز کر دیا گیا۔ اس صورت میں متاع (یعنی منفعت) ہو گی کہ وہاں نوکرتے ہیں اور سامان رکھتے ہیں اور سردی گری سے بچتے ہیں۔ ابن زید نے کہا ان سے مراد وہ تجارتی کو غصیاں اور دکانیں ہیں جو بازاروں میں ہوتی ہیں جہاں خرید و فروخت کے لئے لوگ

داخل ہوتے ہیں کی منفعت ہے۔

ابراہیم علی نے کہا باذنہ کی دکانوں میں داخل ہونے کی اجازت یعنی ضروری نہیں۔ ابن سیرین جب ہاتھ کی کسی دکان پر جاتے تو فرماتے السلام علیکم میں داخل ہو جاؤں پھر جواب کا انتظار کئے بغیر داخل ہو جاتے تھے۔ عطاء نے کہا یرقان کھنڈر مرلہ میں بولور متاڑے مرلے بولور مار کے لئے چلتا۔

بعض نے کہا وہ تمام دکان مرلہ میں جہاں کوئی شہدہ نہ ہو کیونکہ اجازت طلبی کا حکم صرف اس لئے دیا گیا ہے کہ کسی شخص کے لئے بر نظر نہ پڑ جائے جن مکانوں کے اندر کوئی درختانہ ہوں گے اندر داخل ہونے میں کسی پر پتلی پر نظر پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں اس لئے اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝۱۵
کچھ چھپاتے ہو۔ یہ وہ عیدوں لوگوں کے لئے ہے جو کسی فساد کی غرض سے یہ لوگوں کو بہت دیکھنے کے لئے گھروں میں بلا اجازت داخل ہوتے ہیں۔

قُلْ لِلّٰهِ مَوَازِينُ يَفْقَهُ اَمِنْ اَبْصَارِهِمْ اِمْلان والوں سے کہہ دیجئے کہ آنکھیں نیچی رہیں۔ یعنی جس کی طرف دیکھنا جاتے نہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ آنکھیں بند رکھیں حسن کی سرکل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی نعمت ہے (ناحرم کو) کہ دیکھنے والے پر نور جس صورت کو دیکھا جائے اس پر۔ روایہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

یغضوا امر کا معنی ہے نام بخدوفا ہے من ابصار میں بر قول الغض من زائد ہے۔ الغض کے نزدیک کلام مثبت میں بھی من کا زائد ہوتا جاتا ہے۔ سیو یہ کہ نزدیک من تبغیبہ ہے کیونکہ مومنوں کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ کسی کو نہ دیکھیں سب کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں بلکہ جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں اس کی طرف نظر اٹھانے کی ممانعت ہے بلکہ ناعزم کی طرف بالارودہ دوسری بار دیکھنے کی بندش ہے۔ پہلی مرتبہ جو بالارودہ نظر پڑ جائے اس کا گناہ نہیں۔ حضرت پرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا علیؓ پہلی (پے سانس) نظر کے پیچھے (دوسری بالارودہ) نظر نہ کرنا پہلی نظر تملدے لئے جاتا ہے دوسری نظر مباح نہیں رواہ احمد والترمذی ابو داؤد والبیہقی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اپناک نظر پڑ جانے کا مسئلہ دریافت کیا حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ نظر پھیر لیا کروں۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابولہاس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان کسی (انہی) عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ (اپناک) دیکھ کر آکھ بند کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے عبادت میں احساس طہارت پیدا کر دیتا ہے۔ رواہ احمد۔

اور اپنی شر دیکھوں کی گنداشت کریں۔ یعنی اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ وَبِحَقِّكَوْشَرِّ دَعْوَةٍ
دوسروں سے اپنی شر دیکھوں کو بچائے رکھیں، استنباط نفی کی ضرورت نہیں حتیٰ معذور و عیال اور باندیوں مستثنیٰ ہیں۔

ابوالعالی نے کہا سوائے اس جگہ کے باقی جہاں بھی شرم کا کسی حفاظت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں زیادہ حرام سے حفاظت مرلہ ہے۔ صرف اس جگہ شرم گاہ کی حفاظت سے پردہ کرنا چھپائے رکھنا تاکہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ بجز من حکیم کے دلا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی شر دیکھو گاہ کو سوائے اپنی بیوی اور اپنی باندی کے کوہوں سے محفوظ رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آدمی تعالیٰ میں ہو تو کیا حکم ہے فرمایا اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے شرم کی جائے۔ روایہ الترمذی ابو داؤد وابن ماجہ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ برہنہ سے بچ تمہارے ساتھ (ہر وقت) ایسی ہتھیلیاں ہتی ہیں جو تم سے کسی وقت لگ نہیں ہوتیں سوائے وضع حاجت کے وقت کے یا اس وقت کے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے۔ لہذا تم قنات سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔

ذَلِكَ اَنَّكَ لَتَهْدِي

نہایت مفید عمل ہے اس میں نہ ناگھرا بھی نہیں رہتا۔

اِنَّ اِلٰهَ خَبِيْرٌ يَّبْتَائِيْضُ نَعُوْنَ ۝۱۰

ابن ابی حاتم نے بحوالہ مقاتل بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا (ایک بار) حضرت اسد بن مرقہ اپنے مخلصین میں تھیں کچھ عورتیں جن کے پاس آئیں جو اذہر پئے ہوئے تھیں اس لئے جو کچھ وہ بانوں میں پتے ہوئی تھیں (یعنی پتہ پیچہ وغیرہ) وہ کھانظر آ رہا تھا ان کے سینے اور گیسو بھی کھلے ہوئے تھے حضرت اسد نے فرمایا یہ کتنی بری بیعت ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَذِكْرُ لَيْسَ وَذِي يَخْضَعْنَ بِيْنَ اَصْحَابِهِمْ

لو کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچا رکھیں، یعنی جس کو کھینچا جائے ہمیں اس سے آنکھیں بند رکھیں۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ عورت کے لئے ایسی مردوں کو دیکھنا مطلقاً جائز ہے لام شافعی کا یہی قول ہے الام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میلان مصلی کا اندیشہ نہ ہو تو عورت ایسی مرد کا وہ حصہ دیکھ سکتی ہے جو ایک مرد دوسرے مرد کا دیکھ سکتا ہے۔ لام شافعی نے اپنے قول کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ ایک بار حضرت ام سلمہ اور حضرت یونس بن رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت ابن ام مکتوم بھی آگئے (یہ واقعہ علم حجاب نازل ہونے کے بعد کا ہے) کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم دونوں پر دے میں ہو جاؤ (حضرت ام سلمہ کا بیان ہے) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ ناچنا نہیں ہیں۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی ناچنا ہو کیا تم اس کو نہیں دیکھ سکتیں۔ ردوہ احمد و ابوداؤد و الترمذی۔

لام ابو حنیفہ نے حضرت ابن عباس کی روایت مندرجہ ذیل سے استدلال کیا ہے کہ حجت الوداع کے سال تیکہ قطعہ کی ایک عورت اتنی دور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بندوں پر اللہ نے جو چیز فرض کیا ہے وہ میرے بوز میں باپ پر (یعنی عائد ہو تا ہے اور) ایسے وقت میں (اس پر یہ فرض) عائد ہوا ہے کہ وہ بہت بوز عابد ہے ٹھیک طرح سے سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا اگر میں اس سے بدل میں حج کر لوں تو کیا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ فرمایا میں حضرت ابن عباس نے فرمایا فضل (جو اس وقت رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سو رہا تھا) اس عورت کی طرف دیکھئے گئے اور وہ عورت بھی فضل کی طرف دیکھ رہی تھی رسول اللہ ﷺ نے فضل کا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اللہ یہ روایات باری۔

ترمذی نے حضرت علی کی روایت سے یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے اس روایت میں اعتقاد ہے کہ حضرت عباس نے کہا آپ ﷺ نے اپنے چچا کے بیٹے کا منہ موڑ دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے ایک جو ان مرد کو (جو ان عورت کی طرف) اور جو ان عورت کو جو ان مرد کی طرف نظر کرتے ہوئے کھانچے دونوں کے حلق شیطانی (کی وہ اخلت) کا اندیشہ ہوا۔ اس روایت کو ترمذی نے صحیح کہا ہے۔

ابن حبان نے اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو (عورت کا مرد کی طرف) نظر کرنا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کو منہ چھپانے کا حکم نہیں دیا اور اگر حضرت عباس نظر کرنے کو بھارتی نہیں سمجھتے تو سواہل نہ کرتے اور جو کچھ حضرت عباس سمجھتے تھے اگر وہ درست نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اس پر حضرت عباس کو قائم نہ رکھتے۔ دوسری حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت سے آتی ہے کہ جب ان کو ان کے شوہر نے طلاق دیدی اور طلاق دیدی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو حضرت ام ابن مکتوم (ناچنا) کے گھر میں لام مدت بسر کرنے کا حکم دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت ایسی ناچنا مرد کو دیکھ سکتی ہے یعنی میدان مصلی کا اندیشہ نہ ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔

مسئلہ :- ناف سے زانو تک عورت کو عورت نہیں دیکھ سکتی اور نہ مرد مرد کہ حضرت ابو سعید خدری روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مرد کے سر کو نہ دیکھے اور نہ عورت عورت کے سر کو مرد مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ

لئے اور نہ عورت عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لپٹے۔ روا مسلم۔

اور اپنی شرمگاہوں

کے محفوظ ہونا چاہئے وَلَا يَبْدِيْنَ رِيْضَتَهُنَّ (الاحکام ص ۲۷۰)

کی شرمگاہ نہ دکھائیں اور اپنی ریخت (کے) عواجز کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس (موقع ریخت) میں سے (غالباً) نکلا رہتا ہے۔ ریخت سے مراد ہیں زیور، کپڑے، سنگھڑا، شیخ و جھانگ اور سنگھڑا کو بھی ظاہر نہ کریں۔ ریخت کے اعضاء کا ظاہر نہ کرنا تو بدو جہاد کی ضروری ہے۔

ماضیہ سے مراد ہیں وہ چیزیں جو زیور وغیرہ کو استعمال کرنے کے لئے وقت ظاہر و باطنی ہیں جیسے کپڑے، منگو، خنجر وغیرہ کہ ان کے چھپنے رکھنے میں بڑی دشواری ہے۔ بعض اسی تفسیر کے نزدیک ریخت سے مراد ہیں اعضاء ریخت یا ریخت سے مراد ہیں فطری طور پر ہونے والی محاسن۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک چہرہ اور ہونٹیں تک دونوں ہاتھوں سے مسکتی ہیں۔ قرآن نے برادیت سے بدین جہر حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ ماضیہ سے مراد ہے چہرہ اور دونوں کف (یعنی ہونٹوں سے نیچے نیچے پھیلنے والا غیرہ) وسطاء کی روایت میں حضرت عائشہؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔ دوسری روایت میں چہرہ اور ہونٹیں کے ساتھ قدموں کو مسکتی قرار دیا گیا ہے۔

امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ صرف چہرہ مسکتی ہے، ہر حال چہرہ اور ہاتھوں کے نزدیک۔ لا ینظر فیہ (یعنی چہرہ سے مسکتی ہے، نام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کے یہی ایک روایت کے بموجب مسکتیں بھی مسکتی ہیں۔ مختلفات، قاضی خان میں آیا ہے کہ کف کا ہیرہ اور اندرونی حصہ ہونٹ تک مسکتی ہے اور ظاہر روایت میں آیا ہے کہ پھیلنے والا ستر نہیں ہیں مگر پھیلنے والی کپڑی حصہ قابل ستر ہے۔ کنز العمال میں عام دونوں قدم عورت (قابل ستر) ہیں لیکن ایک روایت میں امام ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف آیا ہے۔

حضرت امام مسلم نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ عورت صرف کون کون سی چیزیں کر نماز پڑھنے کے لئے ازالہ فرمائی ہو جائے گی، فرمایا کوئی ہیرہ نہیں بٹھکے کرے (انکا لب) کہ قدموں کو لوہے سے ڈھانک لے۔ روا ابو داؤد، الترمذی، ابن ماجہ، ابوالحسن نے اس روایت کو معطل قرار دیا ہے کیونکہ مالک وغیرہ نے اسکو موقعاً نفس کیا ہے اور اس کو موقع قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ نے کہا اس حدیث کو مرفوع کہنے میں کلام ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن عبد اللہ بھی ہے جو ضعیف ہے لیکن اس کو ضعیف کہا ہے ابو حاتم وراثی نے کہا اس کی روایت کردہ حدیث ناقص استدل ہے۔

بالائے قدم کا عورت ہونا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَبْصُرْنَ عَوْنِ بِلَاحِطِينَ قَدِ اعْلَمَ سَائِحِفِينَ مَنِ رَزَقْنَهُنَّ اَسْبَابًا اِنَّ طَرَفَ رِجْلِهَا لَمِنْ حُرْمَتِهَا وَجَعَلَنِي فِيْهَا مَسْطُومًا ہوا جائے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پادریب، جھانگ وغیرہ چھپیں ہوئی ریخت ہیں (اور باطنی ریخت کو چھپنا لازم ہے) اس لئے پادریب وغیرہ کی جگہ مٹنی بالائے قدم بھی قابل ستر ہے۔

میں ابوی نے لکھا ہے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں جس ستر کا حکم ہے اس کا تعلق صرف انداز سے ہے پادریب سے نہیں بلکہ اگر عورت کا سارا بدن واجب ستر ہے سوائے شوہر و حرم کے عورت کے بدن کا کوئی حصہ دیکھنے کی مراد کے لئے جائز نہیں۔ ہاں مجبوری ہو تو تنگ بات ہے جیسے پہلی کانچ یا دائرے شدت وغیرہ خلی قند کی کپڑوں میں چہرے و ستر سے مسکتی ہیں۔ آیا ہے اور یہ استثناء صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہاں میں ہے کسی مرد کے لئے جسکی عورت کا کوئی حصہ بدن سوائے چہرے اور ہونٹوں کے دیکھنا جائز نہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَبْدِيْنَ رِيْضَتَهُنَّ (اس آیت میں ماضیہ یعنی چہرے اور ہونٹیں کو مسکتی کر دیتے) اس کے علاوہ چہرہ اور ہونٹیں کے چھپانے رکھنے میں سخت دشواری بھی ہے۔ ان کا ضرورت کے وقت نکالنا ضروری ہے۔ مردوں سے لیکن میں حق کا حکم لازم ہے۔

اگر تقدس فی میلان کے بعد کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں سوائے خاص مجبوری کے چہرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ سخت مجبوری ہو تو خیر جیسے گواہ بننے کو یا ریتے اور قاضی کے سامنے بننے کی اجازت کی مجبوری ہو لیکن اگر نفسانی میلان کے بعد کا چھپنا نہ ہو

بلکہ شبہ ہو کہ عورت کا چہرہ دیکھ کر شاید شہوانی ابھار ہو جائے یا غالب گمان نفسانیت کے ابھار کا ہو تو چہرے کو دیکھنا مباح نہیں۔
 میں کہتا ہوں تمام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے اور اسی کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابو داؤد نے مرسل بیان کی ہے کہ
 لڑکی جب بائذ ہو جائے تو سوائے اس کے چہرے کو دیکھنے تک ہاتھ کے کور کچھ دیکھنا درست نہیں۔ میں کہتا ہوں جن مردوں کو
 عورتوں کی حاجت نہیں ہوتی (بنت برزخ سے ہونے کی وجہ سے عورتوں کی طرف من کا میلان خاطر باقی نہیں رہتا) ان کے
 سامنے عورتوں کا اپنی پوشیدہ زینت کو نمود کرنا باطل عطاء جائز ہے اور قرآنی صراحت سے بھی ثابت ہے کیونکہ اس صورت
 میں قند کا کوئی خوف نہیں ہو تا جس کی پوشیدہ زینت کا اظہار جائز ہے تو بکار مردوں کے سامنے ظاہری زینت کو ملے آنے
 میں بدرجہ اولیٰ کوئی ہرج نہیں ہوا اگر انہی عورت کو دیکھ کر نفسانیت کے بیدار ہونے کا اندیشہ ہو تو خود ہی اندیشہ صرف شبہ کی
 حد کے اندر ہو تب بھی اس کے چہرے پر نظر کرنا جائز ہے۔ صاحب بدلہ کا یہی مطلب ہے۔ ابن جام نے لکھا ہے اگر انہی
 عورت کے باوجود لڑکے کے چہرے کو دیکھ کر نفسانیت میں بیداری اور ابھار کا شبہ ہو تب بھی نہ انہی عورت کو دیکھنا جائز ہے اور
 نہ مرد لڑکے کے چہرے کو۔ جن صورتوں میں انہی عورت کے چہرے کو دیکھنے کی ممانعت ہے انہیں صورتوں میں عورت کے
 لئے لپیٹ چہرہ انہی مرد کو دکھانا بھی ناجائز ہے اگر مرد کے اندر انہی عورت کا چہرہ دیکھ کر نفسانی ابھار کا شک ہو رہا ہو تو عورت اس
 کو اپنا چہرہ دکھانے سے قند اور پکڑ کی حکم کاری ہو گی اور چونکہ ہر انہی عورت کا چہرہ ہر جو من باعزم مرد کے لئے
 نفسانیت میں ابھار پیدا کرنے کا اہتمام رکھتا ہے جو مرد اپنے اندر عورتوں کی طرف میلان کی ملاحیت رکھتا ہے (اور مرد فرقت کی
 حدود میں داخل نہیں ہوا ہے) انہی عورت کا چہرہ دیکھ کر اس کے نفسانی میلان میں بیداری نہ ہونا باطل تصور ہے اس لئے ہم کو
 کہنا پڑے گا کہ آلود (جوان) عورت کے لئے انہی مرد سے چہرے کا پردہ رکھنا بھی لازم ہے بشرطیکہ مرد عورت کا شوہر اور عزم
 نہ ہو اور عورت کی طرف میلان کی اس میں ملاحیت ہو۔ حسن کا اصل سرچشمہ تو چہرہ ہی ہے چہرے کو دیکھنے سے قی قند
 پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے عورت (مرد یا عورت) ہے۔ (یعنی قابل متر ہے) جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی
 ناک جھانک میں رہتا ہے۔ رواہ الترمذی عن ابن مسعود یہ حدیث جلدی ہے کہ عورت (اور مرد) کو واجب ہے کہ عورت
 اس حکم سے باہر نہ نکلے۔ عورت کو بائذ سے ضروری سودا سلف لانے والا نہ ملے تو یہ بھی ناک طرح کی ضرورت ہے
 برقعہ پہن کر وہ نکل سکتی ہے۔ راستہ دیکھنے کے لئے وہ ایک آنکھ کھلی رکھے۔ سر سے پاؤں تک چھانے والا دیکھنا نہ ملے تو وہاں تک
 ممکن ہو اور جو کپڑے میسر ہوں وہی کپڑے پہن کر اور بدن کو چھپا کر باہر آسکتی ہے۔ یہی علاج معالجہ کے لئے ڈاکٹر کے پاس
 جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی گواہیوں کے پاس اور بھی عدالت میں حاکم کے سامنے جانے کی مجبوری ہوتی ہے ان سب
 صورتوں میں بقدر ضرورت پردے کا انکشاف درست ہے۔ ہم نے زینت کا مراد ہی عین وہ طریقہ ہے جو بیان کیا ہے (۱) کپڑے زیور
 اور ہنر و سلیقہ کی چیزیں پیشاب کی کے نزدیک زینت سے گناہ ملے۔ حضرت ابن مسعود نے بھی زینت سے مراد کپڑے لئے ہیں
 اور (متداول میں آیت) كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لَكُمْ عَذَابُكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ مَا كَانَ بِنَافِلَتِهِ يَوْمَئِذٍ يَخْرُجُ
 اور مسجد سے مراد نماز (مترجم) اس صورت میں زینت یعنی لباس اور زیور کو ظاہر کرنے کی صراحت ممانعت ہو گی اور مواضع
 زینت یعنی اعضاء کو ظاہر کرنے کی حرمت دلالت الصبی سے بدرجہ اولیٰ ہو جائے گی اس وقت الا ما ظہر کا مطلب بالکل
 صاف ہو گا کہ جو کپڑے پہر دی ہیں اور لوہا کابلیں ہیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

اور اگر زینت سے مواضع زینت یعنی اعضاء مراد ہوں تو استثناء کا مطلب یہ ہو گا کہ جب ضروری کام کاج کے لئے یا
 گواہوں کو فراہم کرنے کے لئے یا دوائے شہادت کے لئے مواضع زینت یعنی اعضاء کو کھولا یا پردہ جائے اور کھولنے کا ارادہ ہو تو
 ایسی ضرورت کے وقت من اعضاء کی بے پردگی جائز ہے۔ ہر حال چہرے اور کفین کھولنے کا استثناء صرف نماز ہی میں نہیں
 ہے (جیسا کہ پیشاب کی کاخیل ہے بلکہ عام حالات سے اس کا تعلق ہے مترجم)۔

چہرہ نکلا رکھنے کا عدم جواز اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا رُزْءَ جَنَّتْ وَبَيْنَا بِنْتُهِمْ
الْمُتَوَسِّطِينَ يُغْنِيَانِ عَنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ بِشَيْءٍ۔ لایک اے پیغمبر اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ
دیجئے کہ انہی چاروں میں اپنے لوہے کوڑھ لیا کریں (اس آیت کی تفسیر میں) حضرت ابن عباس اور ابو عبیدہ نے کہا، مسلمانوں کی
عورتوں کو محرم دیا گیا ہے کہ اپنے سرداروں اور مردوں کو چادر سے ڈھانک لیا کریں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں۔
صرف ایک آنکھ کھلی رہیں۔ رہا حقیقۂ ختم کی محدث کا واقعہ جس نے اپنے بوڑھے باپ کے عوض خود گھر کر کے کام مسلح ہو چکا تھا
اور حضرت فضل بن عباس اس کی طرف دیکھنے گئے تھے (خو اس عام حالات میں چہرہ نکلا رکھنے کے جواز پر استدلال نہیں کیا
جا سکتا) یہ تو مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قابلہ مجبوری کے وقت بہر حال جرے کا پردہ نہیں رہتا۔ اسی حدیث
میں رسول اللہ ﷺ کا فضل کے چہرے کو عورت کی طرف سے پھیر دینا وغیرہ ہے کہ نامحرم عورت کے چہرہ کی طرف دیکھنا

نامجاز ہے۔

مسئلہ :- اس آیت کا حکم باجماع علماء آزلو عورتوں کے لئے مخصوص ہے، باعین خلوک کامل ہوں یا نہ قص یعنی مکاتب ہوں یا نہ ہوں، ام ولد ہوں یا خالص باندی، من کے لئے سر، چہرہ، گلائیں نور چڑلیاں کھولنا جائز ہے۔ لہذا مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک باندی کے لئے واجب اسو حصہ جف سے لڑنیک مردوں کی طرح ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک باندی کا کھانا اور پشت بھی حوریت (واجب اسو) ہے۔ اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ باندی کا حال بھی آزلو عورتوں کی طرح ہے، صرف سر، گلائیں نور چڑلیاں حوریت یعنی واجب اسو نہیں ہیں۔ متبعین نے صعیجن میں حضرت صفیہ کے قہہ میں یہاں کیا ہے کہ لوگوں نے حضرت صفیہ کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ اگر حضور ﷺ کا پردہ کراکیں تو سمجھ لو وہ یوکی ہیں اور اگر پردہ نہ کراکیں تو سمجھ لو ام ولد ہیں۔ یہ حدیث جاری ہے کہ باندی کے پردے کا احکام آزلو عورت کے پردے کے احکام سے جدا ہے، حضرت انس کا بیان ہے حضرت عمر کے سامنے ایک باندی مصدہ پوش حالت میں نکلی آپ ﷺ نے کراں پر جا بیٹھے اور فرمایا کہ باندی آزلو عورتوں کی مثل اختیار کر رہی ہے یہ صفحہ احمد

[illegible]

وَلَيْصَبَّ يَنْ يَخْمَرُ هُوَ عَلَى جَبْوَظٍ يَهُوسَا
 ہال گردن لادگان مجھے رہیں۔

و الجبر من یعنی اپنی اور زمینوں کا کچھ حصہ گریٹول پر رکھ لیں۔ ضرب امیند علی الحافظ (دیوار پر ہاتھ رکھا) جڑو سے۔

بنوی نے لکھا ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا: سابق مجاہدوں میں توں پر اللہ کی رحمت ہو جب اللہ نے آیت ولیدضوہی
بیخبر ہن عنہی حبو بہن بزل فرمائی تو انہوں نے اہل چادریں پہاڑ کر ان کے غم بخائے۔
دکڑتہ ہیں (بکثرت) لہذا اہل زہد نے اظہار نہ کریں۔ یعنی وہ نہایت حس کا ظاہر کرنا محسوس ہے اس کو ظاہر نہ

مگر اپنے شہروں کے لئے زحمت کامرکزی نقطہ تو شوہر ہی ہیں اپنی بیویوں کے سادے بدن

ان کا زہری نیت سے بکڑا ہے۔ دوسری روایت میں ہے دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرعاً بکڑا کرتی ہے۔ روایہ احمد الطبرانی عن ابن مسعودؓ مرفوعاً
 حرم عورتوں سے زنا کرنے کا جرم بہت ہی سخت ہے۔ اس لئے اگر ان کو دیکھنے یا چھونے سے نفسانیت کے بیدار ہو جانے کا کسی ایک طرف بھی خطرہ ہو تو دیکھنے سے پرہیز رکھ کر اور چھونے سے بھی۔

آؤنیتا پھوٹی اپنی عورتوں کے لئے۔ یعنی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنی ذہنت کا اظہار کر سکتی ہے خواہ وہ عورت حرم ہو یا غیر حرم آزاد ہو یا باندی کیونکہ ہر عورت دوسری عورت کی ہم جنس ہے اور نفسانی خواہشات کی بیداری کا عام طور پر خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں ان سے زہنوں تک کا انکشاف ایک عورت دوسری عورت کے سامنے (باستثناء ضرورت خاص) نہیں کر سکتی۔

امام ابو حنیفہ کا ایک قول منقول ہے کہ عورت کا عورت کی طرف دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے مرد کا اپنی حرم عورت کی طرف دیکھنا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نساء لہن سے مراد ہے مسلمان عورتیں (اپنی عورتیں یعنی اپنی ہم مذہب نہیں) اس تفسیر پر مسلمان عورت کے لئے کسی غیر مسلم عورت کے سامنے اپنی ذہنت کا اظہار جائز نہ ہوگا کیونکہ غیر مسلمہ عورت اپنی جنس ہے غیر ہے۔ غیر مسلمہ عورت کو مردوں کے سامنے مسلم عورتوں کے احوال بیان کرنے سے کوئی باک نہیں ہوتا۔
 حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت عورت کے سامنے برہنہ نہ ہو کہ وہ جا کر اس طرح بیان کر دے کہ مرد کے سامنے دھنکر آجائے۔

بغوی نے لکھا ہے عمر بن عبد العزیز نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لکھ کر بھیجا تھا کہ کنبی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں جانے سے منع کر دیں۔

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا ان باندیوں کے سامنے جو ان کی مملوک ہیں۔
 (ان جرح کا قول ہے کہ نساء لہن سے مراد ہیں مسلمان آزاد عورتیں اور ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ انھیں سے مراد ہیں باندیاں خواہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں غلام مرد نہیں ہیں۔ اس تفسیر کے بموجب کسی مسلمان عورت کا کسی مشرک عورت کے سامنے اپنی ذہنت کا انکشاف جائز نہ ہوگا۔ ہاں اگر باندی ہو تو وہ مشرک ہی ہوگی اس سے ذہنت کا اخلاضوری نہیں اور جب باندی سے اپنی باندیاں مرد ہیں تو بے غلام کے سامنے افضل ذہنت و دست ہوگا نہ غلام کے لئے اپنی مالک کے جسم کا کوئی ایسا حصہ دیکھنا جائز ہوگا جس کو ابھی مرد کے لئے دیکھنا حرام ہے۔

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَبْصُرَ شَاوِعَ كَأَنَّ قَوْلَ بِي (شافعیہ) کا صحیح قول یہی ہے کہ غلام اپنی مالک کا حرم نہیں ہے۔ نووی نے لکھا ہے یہی صحیح ہے بلکہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ قطعی ہے غلام اپنی مالک کا حرم ہوا اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہی ہے کہ مملکت سے مراد صرف باندیاں ہیں صاحب ہاں نے کہا ہمارے قول کی دلیل یہ ہے کہ غلام ہر حال مرد سے اور شوہر نہیں ہے اور نہ حرم ہے (اجنبی ہے) اور اشتیائے نفسانی کا خطرہ موجود ہے۔ آزاد ہونے کے بعد وہ اپنی مالک سے وہ نکاح کر سکتا ہے اور ایسا فحش خدمت نہیں ہے کہ اس سے ذہنت کا انکشاف نہ کیا جاسکے۔ غلام قربہ کا کام کر جاتے ہیں اندرون خانہ خدمت تو باندیاں کرتی ہیں۔ پس آیت مذکورہ شافعیہ صرف باندیاں ہی مراد ہیں۔ سعید بن مسیب اور حسن وغیرہ نے کہا تھا ہم کو سوراخ کی آیت کا غلط مطلب نہ دینا چاہیے وہ تو صرف عورتوں کے متعلق ہے مردوں کے لئے نہیں ہے۔

یہ تفسیر اسی وقت صحیح ہوئی جب نساء جن سے مراد آزاد مسلمان عورتیں ہوں۔ غلام مسلمان عورتیں مراد نہ ہوں۔ اور ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سے بے فائدہ ٹکرو لازم آئے گی۔ حاصل یہ کہ مسلمان عورت کے لئے کافر آزاد عورت کے

نہ ہوں۔ جو دے بعض مشائخ نے ایسے لوگوں کو عورتوں کے پاس آنے جانے کی اجازت دی ہے یہ غیر اولی الاربابہ من الرجال میں داخل ہیں۔

میں کہتے ہوں اصلی فطری خفیہ نفس کے پاس اگر مرد داخل بھی ہو تا ہے اور شرعاً و نفسانی بھی۔ مگر اس میں نسوانی علامات نمایاں ہوں، مثلاً عورتوں کی طرح پستان ہوں یا عورت کی مثل پستانوں میں دودھ اتر آئے، حیض آتا ہو یا مثل ہویہ شرعاً و نفسانی سے اس سے جملہ کیا جاسکا ہو تو ایسا خفیہ عورت کے حکم میں ہے۔ ورنہ مرد کا عقم اس پر لاؤ تو دیکھا، عورتوں کے لئے اس کے سامنے انفرادیت جائز نہ ہو گی۔ اور اگر خفیہ شکل ہے تو محتاط طریقہ اختیار کیا جائے گا نہ دوسروں کے سامنے چنانچہ اگر کسی کا یہ عورت میں اس کے سامنے اپنی زینت کو نمایاں کر سکیں گی۔ واللہ اعلم۔

شیخین نے صریح میں حضرت ام سلمہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ حضرت ام سلمہ کے پاس موجود تھے اور گھر میں ایک عفت بھی موجود تھا، عفت نے حضرت ام سلمہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن امیہ سے کہا عبداللہ اگر کل کو انہ تم کو حائضہ کی فتح عنایت فرما دے تو میں تم کو غیلان کی بیٹی کا بیٹا بنا دوں گا یہ سچ کے ساتھ سامنے سے آئی ہے اور آٹھ کے ساتھ بیٹے موز کر جاتی ہے (یعنی اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جسید سامنے سے آتی ہے تھپتھپ پر چار انگلیں پڑا دیکھا، چنانچہ اس اور پشت پچھیر کر دیکھ کر جاتی ہے تو آٹھ انگلیں نمودار ہوتی ہیں، چار دائیں پہلو کی طرف اور چار بائیں پہلو کی طرف) حضور ﷺ نے فرمایا یہ لوگ خمد سے پاس نہ آئیں۔

بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عورتوں کے پاس جنکوں کا آنا جائز نہیں۔ لیکن یہ استدلال مکرور ہے۔ کیونکہ جب تک اس عفت نے جنت غیلان کے حسن کے احوال بیان نہیں کیے تھے حضور ﷺ نے اس کو گھر کے اندر پر فرار نہ کیا تھا اور گھر میں داخل ہونے کی ممانعت نہیں فرمائی تھی پھر جب اس نے جنت غیلان کی کیفیت بیان کی تو آپ نے ممانعت فرما دی گویا بناء حکم جنت غیلان کی حالت کا بیان (اور مرد کو اس کی طرف راغب بنانا) تھا تو یہ علت وہی ہے جس کی موجودگی میں عورت کا عورت کے پاس داخلہ بھی ممنوع ہے جیسا کہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں لوہ پر چکا ہے۔

ایسے لڑکوں کے لئے جو
 اَوَّلُ الْبَطْفَلِ الْكَافِرُ لَمْ يَلْظَهْرُوا عَلَى تَحْوِیْلِ النِّسَاءِ
 عورت کے پردہ کی باتوں سے ناواقف ہیں۔ اصل اسم جس سے جمع پر اس کا اخلاق کیا گیا، کیونکہ اس کی عفت بے حد جمع ذکر کی گئی ہے۔ لہم یظہروا الخ یعنی بالظہر نہ ہوئے ہوں۔ یا بھاری کی قدرت نہ دے سکتے ہوں ظہر علی ذیل کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے پردہ پر دوبارہ کیا قہر ہو گیا۔ یہ مرد لہے کہ عورتوں کے پردے کے عقائد کو انہوں نے کھولا نہ دوبارہ کی باتوں کی فن کو ابھی واقفیت نہ ہوئی ہو۔ ہر جن مرد لہے ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں اور ان میں ابھی ملاحظہ نہ ہوئی ہو۔

مجاہد نے کہا کہ پھولتے ہوئے مرد لہے جن کو عورتوں کو چھو اور علی باتوں میں کوئی تفریق نہ ہو وہ جانتے ہی نہ ہوں پردہ کی چیز کیا ہوتی ہے۔ لول معنی مراد لیلہ زادہ صحابہ کیونکہ جو بچے شہور تیز کو کھینچ گئے ہوں حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں ان کے سامنے عورتیں باقی حصہ بہ لول کھول سکتی ہیں صرف ناف سے ذاتہ تک نہیں کھول سکتیں۔ سمیت لہے ستادونکم الذین ملکتکم ایہما نکم والذین لہم یتفقوا انکم ملکتکم فلتکملن منہا اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اور اگرچہ انکا مجموعہ ہے کہ کچھ شناخت اور تفریق نہیں رہتا تو وہ چاروں اور خستوں اور پھر وہی کی طرح ہے اس کے سامنے ہر طرح کی پردہ کشائی جائز ہے یہاں تک کہ عورت مغلطہ کی برائی نہیں ہو رہی ہو۔ اور اگر ترک امر اقل ہے (حد بلوغ کے باطن قریب پہنچ گیا ہے) تو وہ مردوں کے حکم میں ہے۔

ابن جریر نے حضرت کی روایت سے بیان کیا کہ ایک عورت نے عابدی کی دو بازوئیں پھانسیں اور ان میں ہتھکڑیاں لگائیں پھر لوگوں کے سامنے سے گزری اور پاؤں زمین پر پٹے اور اس طرح ہتھکڑیاں سے گھرا کر بولے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

یہاں بھی ایہم کی جمع پائی ہے انہیں مرد کو بھی کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو اور اس عورت کو بھی کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو۔
 وَالطَّلَاقُ بَيْنُ مَرْءٍ وَنِسَاءٍ وَفِيهِ ثَلَاثٌ ۖ

کناح کر دو جو ملاحیت رکھتے ہوں۔ یہ امر اجماعی ہے (واجب نہیں ہے) مطلقین ایک شوگر۔ صاحب نے لکھنے کی شرط کناح کرانے کے لئے لازم نہیں غیر صاحب کناح کرنا بھی مستحب ہے لیکن جو باندی غلام ایک ہوں ان کے دین کی حفاظت اور ان کی پرہیزگاری کی نگہداشت کی ہیئت زیادہ ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ مطلقین کا کناح کرنے کی ہدایت کی۔
 بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ مطلقین سے مرد و بیوی دو لوگ جن میں کناح کرنے کے لئے اور حقوق کناح اور ان کے کی ملاحیت و اہلیت نہ۔

مسئلہ :- اگر جو شخص مطلق غالب ہو اور حرام میں مبتلا ہو جائے گا اندیشہ ہو تو کناح واجب ہے۔ صاحب نے لکھا ہے اگر زمانہ میں مبتلا ہو جائے گا اور مرد ہو جائے پر قدرت نہ ہو تو ایسا حالت میں کناح فرض ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اگر ایسا قوی اندیشہ ہو کہ کناح نہ کرے گا تو اپنے پر قابو نہ پاسکے گا۔ یقیناً حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو کناح فرض ہے اور اگر مطلقیت اس حد تک نہ ہو بلکہ جو شخص کی وجہ سے مبتلاء معصیت ہو جائے گا مطلقہ ہو تو کناح واجب ہے لیکن یہ وجہ اس وقت ہے جب حقوق کناح ادا کرنے کا یقین ہو کناح کے بعد حق تلفی کا اندیشہ نہ ہو اگر لوازم کناح ادا نہ کر سکتے کا خوف ہو تو کناح مکروہ ہے۔ ابن ہمام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حق تلفی کا خوف بھی تفصیل طلب ہے اگر فریضہ کناح کے تلف ہونے کا حق یقین ہو تو کناح حرام ہے اگر حق تلفی کا خطرہ ہو یقین نہ ہو تو کناح مکروہ تحریمی ہے۔

بدائع میں ذکر کیا گیا ہے جو شخص شہوانی (سے) وقت جو کناح فرض ہو جائے اس کے لئے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ بقدر ہر مجلس ادا کرنے کے لئے نقد برداشت کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر جو شخص شہوانی کے ساتھ یہ شرطیں بھی موجود ہوں اور کناح نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہوگا۔

اگر اعتدال کی حالت ہو تو اوپر دوسرے اہل ظاہر کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ہر مرد اور عورت پر کناح فرض میں ہے۔ لیکن عمر میں ایک مرتبہ بشرطیکہ تنہا پر قدرت ہو اور نقد برداشت کر سکتا ہو۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَانكِحُوا مَا طَلَبْتُمْ ۚ (یعنی یہ امر واجب کے لئے ہے) حضرت سرورِ دہلیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ مجرورہ کی مراقت فرمائی ہے۔ رواہ اترمہ ابی داؤد ماجہ۔

دوسری حدیث میں کیا ہے کہ حضور ﷺ نے عکاف سے فرمایا کیا تیری بیوی ہے عکاف نے کہہ نہیں فرمایا اور کوئی باندی بھی نہیں ہے۔ عکاف نے کہا نہیں۔ فرمایا تو خوش حال مالدہ بھی ہے عکاف نے کہا میں فراخ مال ہوں (مالدار ہوں) فرمایا تب تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔

یہ بھی حضور ﷺ نے فرمایا اہلادی سنت (طریقہ) کناح ہے تم میں جو لوگ مجرورہیں وہ بے لوگ ہیں اور جو مجرورہوں نے کی حالت میں مرتبہ دہشت و ذلیل مردے ہیں۔ روواہم۔

حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ کناح کرنے کا حکم دیتے تھے اور مجرورہ بننے کی سختی کے ساتھ ممانعت فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اس عورت سے کناح نہ کرو جو شوہر سے مست زیادہ محبت کرنے والی ہو بکثرت بچے پیدا کرنے والی ہو۔ میں قیامت کے دن سبھی لوگوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی۔

سورۃ نساء کو آیت کیاں جَعَلْتُمْ الْفُلُوحَ اَحَدًا اَوْ مَا تَلَکْتُمْ اِلَّا نَعْلَمُ کی تفسیر میں اسی طرح کی حدیث مذکور ہوئی ہے۔ بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ کناح واجب ہے لیکن سب پر واجب ہے لیکن سب کا کناح کرنا ضروری نہیں کچھ لوگ کناح کر لیں تو سب کی طرف سے واجب لایا ہو جائے گا۔ قانون کناح جاری کرنے کی غرض یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں باقی رہیں ان کی نسل ختم نہ ہو جائے اور یہ غرض کچھ لوگوں کے کناح کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔

نکاح فرض نہیں ہے اس پر اجراء امت ہے۔ وادو چسے لوگوں کا اس کو فرض نہیں قرار دیا خلاف اجراء ہے، بعض علماء نے واجب پختہ ہونے کے ثبوت میں آیت فالتکاحوا لما طلب لکم من النساء پیش کی ہے اس آیت میں بھی عورتوں سے ایک وقت نکاح کیا جاسکتا ہے اس کی تہدو پہن کرنی مقصود ہے اور خطاب سر پرستوں کو ہے کہ اگر ایسی نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح سے نہ روکیں۔ رہیں اعلیٰ حد کو وہ تہدو آحاد ہیں اور اعلیٰ حد سے آحاد سے فرجیت ثابت نہیں ہوتی۔ بعض کے نزدیک نکاح تو سنت مؤکدہ ہے بعض کے نزدیک مستحب لیکن سنت یا مستحب ہو یا صرف اس شرط کے ساتھ ہے کہ جماع پر قدرت رکھتا ہو بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہو اور حق طلق کا اس کو خطر نہ ہو اس میں سے اگر کوئی شرط مقصود ہو تو نکاح مکروہ ہے احرام۔

طلاق سنت ہونے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ کے دوائی عمل سے ملتا ہے اور قولی سنت کے ثبوت کے لئے یہ حدیث کافی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے گروہ جو انجان تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے اور جس میں مال استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے ورنہ اس کے لئے شروت ممکن ہے۔ (یعنی بننے کی ضرورت نہیں ہر وہ خود ایسا ہی شروت ممکن ہے جیسے شخصی ہوتا) متعلق طلیہ میں حدیث ابن مسعود۔

ابن ماجہ نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے متعلق نہیں ہے۔ (یعنی میری تعلیم سے اس کا تعلق نہیں) نکاح کر دوسری استیلاء کے مقابلہ میں، میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ جو استطاعت رکھتا ہو اس کو نکاح کرنا چاہئے جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک بڑی سیبی بنا بیون ہے اور یہ رولوی ضعیف ہے۔

صحیحین میں حضرت انس کی روایت سے آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں روزے رکھتا ہوں اور روزہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرنے کا وہ مجھ سے نہیں ہے (یعنی میرا نہیں ہے مجھ سے اس کا تعلق نہیں ہے)۔

ترمذی نے ابوب کی روایت سے لکھا ہے کہ پیغمبروں کی پیدائش سستی ہیں، حیاء، خوشبو کا استعمال، مسواک اور نکاح۔ ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص طاهر اور مطہر ہونے کی حالت میں اللہ سے لئے کا خوشنکھ ہو اس کو آکر اور عورتوں سے نکاح کرنا چاہئے۔

نکاح کا جو حکم ہم نے بطور بالائیں بیان کیا وہ علماء حنفیہ کے موافق ہے امام احمد کا بھی یہی قول ہے امام شافعی کے نزدیک ہر حالت میں نکاح احتیاج سے آگے نہیں بڑھتا اور احتیاج بھی اس وقت ہو گا کہ جماع پر قدرت رکھتا ہو، خرچ برداشت کر سکتا ہو اور حق طلق کا اس کو خطر نہ ہو، ان شرط کی موجودگی میں اگرچہ نکاح مستحب ہے لیکن عہد کے لئے یکسوئی حاصل کرنے کی فرض سے نکاح نہ کرنا افضل ہے اور اگر وہ تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط مقصود ہو تو نکاح حرامی مکروہ تحریمی ہے، پس اگر جو شخص شوقانی سے مطلوب ہو اور حرام میں جلا ہو جائے کا خوف ہو تو نکاح کا احتیاج زیادہ قوی ہو جاتا ہے، اس حالت میں نفل روزے، نفل حج اور نفل جملہ سے نکاح افضل ہے ملام مالک کا بھی یہی قول ہے۔

فریقین کے اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو حقوق بلکہ کر سکتے کا خوف ہو یا نکاح کرنے کی وجہ کسی حرام کام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے نکاح حرام یا مکروہ تحریمی ہے اور جو شخص جو شوقانی سے مطلوب ہو اور خوف ہو کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے زانیہیں جھکا ہو جائے گا اور حقوق نکاح اور کرنے کی اس میں استطاعت بھی ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک واجب تو نہیں مگر تاکید مستحب ہے۔

میں لکھتا ہوں روزہ حرام ہے اور حرام کی ضد واجب ہی ہے پس جس شخص کو روزہ میں جھکا ہو جائے کا خوف ہو اس کے لئے

نکاح واجب ہی ہو گا۔ باقی اگر اعتدال کی حالت ہو مطلوب کن جو نہ ہو اور زہد میں جلا ہوئے کا اندیشہ نہ ہو اور نکاح کرنے کی صورت میں حق تخلی کا خیر نہ ہو اور حقوق نکاح اور کرنے پر قدرت ہو تو ایسے شخص کے لئے نکاح اگرچہ سنت مستحبہ ہے لیکن عبادت کے لئے یکسوئی حاصل کرنے کی غرض سے نکاح نہ کرنا افضل ہے یا نکاح کرنا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عبادت کے لئے یکسوئی حاصل کرنے سے نکاح افضل ہے اور امام شافعی عبادتی یکسوئی کا حصول اور ترک نکاح کو افضل کہتے ہیں۔ امام شافعی نے اپنے قول کے ثبوت میں حضرت یحییٰ بن عمر کی شخصیت کو پیش کیا ہے جن کی اللہ نے قربان کیا ہے، انہوں نے خود قرآن سے کمالی اطلاع کر لیا تھا یا جو یہ کہ ان کے اندر قدرت اور مردانگی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا اللہ نے ان کی تعریف میں **سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ** فرمایا، حصول کا یہی سنی ہے۔ ابن حام نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ یہ وصف قابل ستائش حضرت یحییٰ کی شریعت میں تھا، اس لئے اللہ نے اس وصف کی وجہ سے حضرت یحییٰ کی تعریف فرمائی ہے۔ ہماری شریعت میں تو رہبانیت یا بزرگ بزرگ حضرت یحییٰ کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی کسی عورت سے نکاح نہیں کیا، دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کی سیرت ہے کہ حضور ﷺ نے متعدد عورتوں سے نکاح کیا، دونوں میں تضاد ہے ہرے لئے ہمارے رسول اللہ ﷺ کی سیرت ہی صحیح رہنے پر اگر ترک نکاح افضل ہو تا تو ممکن تھا کہ انہی انبیاء کو وقت و وقت تک ترک نکاح پر قائم رکھتا۔

متبعین نے متعینین میں بیان کیا ہے کہ چند صحابہ نے اصابتِ مومنین سے اندرونِ خاندان پوشیدگی میں رسول اللہ ﷺ کے اعلان کے متعلق دریافت کیا معلوم ہوا کہ گھر کے اندر رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے اوقات غیر معمولی عبادت میں نہیں گزرتے تھے، آپ سوچے بھی تھے عبادت بھی کرتے تھے تو کہنے لگے ہم میں سے کون رسول اللہ ﷺ کی طرح ہو سکتا ہے، حضور ﷺ کی فرود گزشتیں تو انہوں نے پہلے ہی سے معاف فرمادی ہیں ایک صاحب بولے، میں تو عورتوں سے قربت ہی چھوڑ دوں گا دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تیسرے کہنے لگے میں بستر پر نہیں سوؤں گا، اس گفتگو کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھی پہنچ گئی (دوسرے دن حضور ﷺ نے ایک تقریر کی اور خطبہ میں) احمد و ثناء کے بعد فرمایا کیا وجہ کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا، تمہیں کہیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، دو سو تا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، درناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے (متعلق) نہیں ہے۔

بخاری نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، نکاح کر کے امت کے سب سے افضل آدمی کی بیویاں بنتیں، یعنی رسول اللہ ﷺ جو سب سے افضل تھے آپ کی بیویاں بھی امت میں تھیں اور بیویوں کی کثرت نے آپ کے مرتبہ کی عظمت کم نہیں کی۔ پھر گزر چکا ہے کہ ہم دوسرے کی حضور ﷺ نے سخت ممانعت فرمائی ہے۔

تحقیق موضوع

میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اپنے لئے نکاح کرنے اور اہل و عیال سے تعلق رکھنے کو تعلق باللہ رکھنے میں رکاوٹ نہیں سمجھتا اس کو اپنے لئے اور اتنا قابو ہے کہ بلا جہد و ن مشاغل کے عبادت اور ذکر اللہ کی کثرت اور غیر اوقات میں اس کے کوئی فرق نہیں آسکتا تو اس کے لئے نکاح افضل ہے رسول اللہ ﷺ اکثر انبیاء، صحابہ کرام اور بیشتر علمائے صالحین اسی درجہ پر فائز تھے، ہو جو کثرتِ مومن کے ان بزرگوں کے مجاہدے میں کوئی فرق نہیں آسکتا ہے ان کا یہ جب یقیناً جہت لو تھا تھا اور ان کا بہت فکر و نظر نہایت پختہ تھا اور ان کا تخلیقی جہل سب حوائج و مومنین پر غالب تھا لیکن جو شخص اپنے آپ کو اندراجِ تقدیم نہیں سمجھتا وہ دانتا ہے کہ نکاح کرنے اور اہل و عیال کی پرورش میں مشغول ہونے سے اس کے قسری اوقات میں فرق آجائے گا اس کے دل کی دنیا چاہے ہو جائے گی اور پھر اندھ خاطر ہو کر ذکر اللہ کی کثرت نہ کر سکے گا۔ اور اعلیٰ علی میں رخصت ہوا جائے گا۔ اس کے لئے ترک نکاح افضل ہے لیکن یہ ترک کی افضلیت اس وقت ہے جب اس کو زندگی میں جلا ہو جائے کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ نے ذکر خدا اور تعلق باللہ اور جلالی تمیز اللہ پر زور دیتے ہوئے تمام پرکشش اسباب دنیا اور پر فریب جذبات قربت سے مطلوب نہ ہونے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے۔

بَابُهَا الَّذِي تَسْوَرُ لَكُمْ أَنْتُمُ الْوَلَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَلَّ ذِكْرَ اللَّهِ فَلَا يُلَاحِظْكُمْ
الْخَيْرُ زَيْنًا

قَالَ لَنْ كَانَ أَبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ زِلْخُوا أَنْتُمْ وَأَزْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَعَبِيدُكُمْ وَأَمْوَالٌ بِهَا اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَبِعَدَتْ
تَحْشُونَكُمْ كَيْدَهُ وَمَنْ يَكُنْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ يَتَنَ اللَّهُ وَتَسْمُوهُ وَحَقُّهُ فِي سَبِيلِهِ فَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا
بِأَنْفِي اللَّهِ بِأَيُّهِ

بَابُهَا الَّذِي تَسْوَرُ لَكُمْ أَنْتُمُ الْوَلَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَلَّ ذِكْرَ اللَّهِ فَلَا يُلَاحِظْكُمْ

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال و املاک کی یاد سے غافل نہ کریں جو ذکرِ اللہ کی طرف سے دئی گئی ہے۔

۱۸۔

اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی جو تم نے
کمائے ہیں اور تمہارے نفس کے خراب ہونے کا کم کوئی شے ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان جو تمہارے مسکن ہیں اگر تم کو اللہ اور
اللہ کے رسول ﷺ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو غنیمت ہو کہ اللہ اپنے امر کو لے آئے۔
اے ایمان والو! تمہاری ہمت و پیماں اور اولاد تمہاری ذمہ داری میں ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ نفس عبادت بحرِ حل عبادت سے دور نکال دیتی ہے۔ ایک جہاد کا کام ہے اپنی اصلیت کے خلاف سے عبادت نہیں
ہے اس کو عبادت کے لئے منع نہیں کیا گیا۔ اگر نکاح کی عبادت ہو تو نکاح کرنے کے لئے مسلمان ہو، ضروری ہو تو، تمام
عبادات کے لئے اسلام و ایسے شرط ہے۔ بخاری و مسلم نے معنی میں حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کی ہجرت دین حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہو تو اس کی ہجرت (فی سبیل اللہ)
ہجرت نہ ہوگی بلکہ اس کام کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے وطن چھوڑا ہوگا۔ غور کرو کہ اگر نکاح کی قسم عبادت ہو تو کسی
عورت سے نکاح کرنے کے لئے ترک وطن کرنے کو فی سبیل اللہ (یعنی عبادت کے لئے) ہجرت قرار دیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ
نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی چیز دین میں سے میرے لئے عورتیں اور خوشبو سر و خوب بھائی گئی ہیں اور نکلی چشم مجھے نزد میں ملتی
ہے۔ رواہ ترمذی و ابی داؤد و ابن ماجہ و ابن کثیر۔

یہ حدیث مرسلہ ہے کہ عورتوں سے نکاح طہیو کی طرح غوی مباح امور میں سے ہے۔ حقیقت میں نکاح سے
جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو مصالح اس سے وابستہ ہیں ان کی وجہ سے نکاح کو امر مستحب کہا جاتا ہے ورنہ امر مباح سے ناگزیر
اس کی فی سبیل اللہ نہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے نکاح اور خوشبو لگانے کو پیغمبروں کا طریقہ قرار دیا ہے اور سنن ابی داؤد میں سے فرمودہ ہے اس کا مطلب
یہ نہیں کہ یہ چیز سنن بدنی میں سے ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سنت ناگزیر ہے سنت عادیہ ہے۔ سنت بدنی تو وہ سنت ہے
جس پر بطور عبادت رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ پابندی کی ہو۔

ایک شب

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے (مخلوق) نہیں
ہے۔ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ نکاح سنت بدنی ہے۔

جواب یہ کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نکاح سنن بدنی میں سے ہے، بہت سے روایات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
جس کام کو خود کیا اور پسند فرمایا اس سے کفر اور برا سمجھا ضرور موجب عقاب اور باعث عتاب ہے لیکن ہر ایک کلمہ بطور تاکید
کہ بصری ترک کرنا تو موجب عقاب نہیں ہے۔ حدیث میں اعراض سے مراد ہے انکاری اعراض اور برا سمجھ کر ترک کرنا۔ یہی
سنت بدنی کو ترک کرنا بھی موجب عقاب ہے اس لئے نکاح سنت بدنی نہیں ہے۔

معادہ

حدیث میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "ہاں کی تین چیزیں مجھے محبوب ہیں: (۱) خوشبو، (۲) عورت جس اور (۳) نماز نماز کو میری، کنگو کی لٹخت نہ ہاں کیا۔" ہے ہاں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نکاح، دنیوی امور میں سے ہے تو نماز بھی دنیوی امور میں سے ہے۔

جواب

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو مسند میں قرار دیا اور صراحت کی ہے کہ کسی مسئلہ طریقی سے ہم کو تین کا تقاضہ نہیں پہنچا۔ بلکہ اس کے خلاف دو حدیث ہے تو مسلم نے حضرت عمر بن العاص کی روایت سے مرفوعہ بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دنیا متروک (فائدہ اندوزی کی چیز) ہے۔ اور دنیا کے متروک میں سالہ عورت سب سے اچھی متروک ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح دنیوی امور میں سے ہے۔

حاصل یہ غالب ہے کہ قرآن اور حدیث میں نکاح کے متعلق جو امر کا صیغہ آیا ہے اس سے مراد امر اباحت یا امر استحباب ہے (جو بہ امر مراد نہیں ہے)۔

دوسری عکاف اور حدیث جس میں عکاف کو بیوی اور ہادیہ نہ ہونے اور عکاف عکاف میں سے قرار دیا گیا ہے تو اس کا تعلق ایک ذمہ حالت سے ہے جب پوشش شرفی مغلوب کن عدد میں داخل ہو گیا ہو اور فقہ زمانہ میں پڑ جانے کا خوف ہو (جیسے کہ عکاف کا واقعہ تھا) تو اس وقت بے شک یہی حکم ہو گا۔

نکاح اگرچہ امر میں ہے عبادت نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر حسن نیت کا مشمول ہو تو عبادت بن جاتا ہے مثلاً اپنی نصرت جتنی رکھنا یا مسلمانوں کی قہر دہانہ مقصود ہو تو نکاح عبادت بن جاتا ہے قریب بہ صرف نکاح ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ کھانا، پیما، خیرہ یا چنن اور دوسرے مباح معاملات میں بھی اگر حسن نیت شامل ہو اور ثواب کے لالچ سے کئے جائیں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمود: (اللہ کے) فرض کے بعد حلال کی طلب بھی فرض ہے۔ اور ابو الغیر فی الصبیعی عن ابن مسعود طبرانی نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کی ساتھ بھی بیان کی ہے کہ طلب کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بقائے نسل کے لئے نکاح جس طرح فرض کتب ہے (چاکہ مسلمانوں کی نسل دیکھیں) (اسی طرح بقدر بقائے زندگی کا چاہیے ہر شخص پر فرض میں ہے اور تہجد، زراعت وغیرہ دوسرے معاملات اور بیٹے فرض کتب ہیں مگر سب لوگ ان کو چھوڑ دیں گے تو معاشی انتظام اور ہم پر ہم ہو جائے گا اور دینی حکم بھی بڑ جائے گا (اور سب مڑ جا رہے ہوں گے) کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ الفت والرحمہما (قیامت کے دن) انبیاء اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو گا اور وہ آخرت کی نعمتیں مسعد اللہ و فی وجہ ہو رہیں مگر حدیث ابن عمر۔

بنو نے شرح المسند میں حضرت انس کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ لیکن (نکاح ہر یا تہجد یا زراعت یا کھانا پینا) ان تمام امور کی خوبی (یعنی عبادت ہو جائے) بالغیر سے (حسن نیت کی وجہ سے یہ امور عبادت بن جاتے ہیں) اور ذکر خداوندی اور سب سے کثرت کہ اللہ سے ڈرنا دینی تہجد عبادت ہیں ان کی خوبی ذاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی وجہ سے براہ میرا مقرب ہو جا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ ہیٹ روز بخاری۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ نکاح یا کھانا پینے سے برابر میرا مقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس دینی نہیں آئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جائوں بلکہ یہ وحی آئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کروں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ رد المحتار فی تفسیر سورہ النحر۔

حضرت نجی کے مجرور بننے کے سلسلے میں یہ سنا کہ ان کی شریعت میں مجرور پر بھلا نفل قنارہ جاری شریعت میں رہبانیت منسوخ کر دی گئی ہے یہ جواب قطعاً کار ہے بلکہ قرآن ہی میں نکاح کرنا مجرور بننے سے افضل قنارہ رسول اللہ ﷺ نے چار چیزوں کو حسن النیاء میں شمار کیا ہے سنا چار چیزوں میں ایک نکاح کو بھی شامل کیا ہے۔ دوم اتوبہ، ابراہیم، اسرہیل، اسحاق، یعقوب، یوسف موسیٰ، ہرون، نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، زکریا وغیرہ ہم سب ہی نے نکاح کئے تھے اور یہ سب نجی سے افضل تھے، شاید حضرت عیسیٰ نے اپنے حق میں نکاح کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، ان کو خوف ہو کہ نکاح سے میرے بعض اہم امور میں خلل پڑ جائے گا، مجرور کہنہ قلعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت نجی کی شریعت میں رہبانیت افضل تھا اور شریعت اسلامیہ میں منسوخ کر دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دور رہبانیت جو نصاریٰ نے اختیار کی تھی وہ بدعت تھی واللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَذَرْنَاهُمْ أَنْبِدْخُلُوعًا حَدِيثًا مِّنْ دِينِكَ دِينُكَ وَمَنْعَتُكَ أَلَىٰ بِهٖ اِسْ مِنْ مَّرْهُوَرِہٖ عِيسَايُوسَ اُولٰٓئِہٖ رہبانیت ہے اللہ کے ذکر کے لئے غلیظت گزین ہوئے اور مخلوق سے کہہ کر خالق سے لو لگائے رکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر اور انصاف حق اظہار حق اظہار کا لوانہ نے حکم دیا ہے، وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَنَسَّلْ اِنْبِدْخُلُوعًا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، مسلمان کا بہترین مال وہ مجرایاں ہیں جن کو ہنگامہ کر دے پھر ان کی چول پر لے جائے (خبر سب سے اگلی ہو جائے) تاکہ نفوس سے اپنے دین کو بچا کر بھاگ جائے رہبانیت سے مراد ہے حق جاننا اور کونکر کر دینا جن کو ترک کرنے کا کوئی ثواب نہیں، جیسے نکاح کا ترک کر دینا بہترین سونہرے ترک کر دینا، گوشت ترک کر دینا، ہمیشہ چپ رہنا اور کلام کو ترک کر دینا، جیسے نصاریٰ کے دواہب کیا کرتے تھے واللہ نے فرمایا ہے قُلْ نَحْنُ حَرَمٌ مِّنْ ذٰلِكَ اَللّٰہُ اَلَّذِیْ اَخْرَجَ لِبَیْتِہٖمُ وَالطَّيْبَتِیْنِ اِنْتِہٰی الْوِزْرِ۔ شریعت میں ممانعت اسی اختراعی خود ساختہ وجہانیت کی ہے۔ جائز شریعی وجہانیت کی ممانعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف میں حدیث میں آیات و ہدایت میں دواہب اور دن میں شیر تھے۔

فائدہ

امام شافعی کے مسلک کی تائید کرتے ہوئے ابنوی نے لکھا ہے کہ آیت میں اللہ نے یہود و عورتوں کے سر پر ستوں کو رانڈوں کے نکاح کر لینے کا حکم دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آکاؤں کو غلاموں اور باندیوں کا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودوں کے نکاح کرنا کا کامل اختیار ان کے سر پر ستوں کو ہے۔ ابنوی کا مقصد یہ ہے کہ (حسب مسلک شافعی) اگر وہ عاقلہ اللہ عورت کا نکاح (خود اور اپنی زبان سے) ایجاب کر لے تو بولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، سورۃ بقرہ کی آیت وَلَا تَقْضُوا فَرَسًا اٰی یَسْتَحِقُّ اٰی لَا یَسْتَحِقُّ کی تفسیر میں ہم نے اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف مفصل بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر ابنوی کا اس آیت سے استدلال غلط ہے کیونکہ (ایسی) کا ترجمہ صرف یہو ایں غلط ہے، تیم اس سر کو کہتے ہیں جس کی بی بی نہ ہو جو اس عورت کو بھی کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو خود وہ بولی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ تاکہ ایسا مباحثہ ہوئے کی بعد شوہر سے اور شوہر بولی سے محروم ہو گیا ہو، نابالغ اور بالغ کی بھی کوئی شرط نہیں، بڑے ہوں یا بچے ہر حال سب پر نفل ایم کا اطلاق ہوتا ہے اور علماء امت کے نزدیک بالاعتق مسلک ہے کہ بالغ مردوں کے نکاح کا اختیار سر پر ستوں کو نہیں ہے وہ یہ بھی مسلک ہے کہ نابالغ چھوٹی لڑکی کا کامل اختیار ولی کے ہاتھ میں ہے اس لئے نبی سے صرف خود ہی مراد لینا ہے دلیل بات ہے پس اگر چھوٹے لڑکے اور نابالغ لڑکیاں مراد ہوں تو ٹھیک ہے (کیونکہ بالاعتق نابالغ لڑکیوں اور لڑکیوں کے نکاح کا اختیار سر پر ستوں کا ہے)۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور مجاہد نکاح کر دینے سے مراد ہو نکاح سے نہ روکنا اور نکاح کرنے میں مدد کرنا گویا آیت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اگر غلام آقا سے بالغ عورت سر پرست سے اپنا نکاح کرانے کی درخواست کرے تو قنارہ بولی پر ان کا نکاح کرنا دینا واجب ہے یہ مطلب امام شافعی کے مسلک پر ہو گا اور ان لوگوں کے نزدیک بھی آیت کا یہی مفہوم ہو گا جو عورتوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے نکاح کو جائز نہیں قرار دیتے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو آیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ سر پرست لوگ عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں۔ یہی مفہوم آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَہُمْ اِنْ یَسْئَلُوْكُمْ عَنْ ذٰلِکَ فَاَقْبُوا بِلِسَانٍ غَرِیْبٍ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیام نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے (اپنی بہن، بیٹی یا عیز یا بہن کا) نکاح کرو اگر ایمان نہ کرو گے تو زمین پر قتلہ اور لہجہ زاپچہ پیدا ہو جائے گا (رسوالی ذلت اور نہ ناپاکی کا برا نتیجہ پیدا ہو گا کہ رسول اللہ فرمادی۔

حضرت عمر بن خطابؓ اور اس بن مالک روای ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تو ریت میں نکھارو اور قحاکر جس کی بیٹی بارہ سال کی ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اس حالت میں اگر لڑکی کسی گناہ کا مرتکب کر لے تو اس کا نکاح نہ کرنے والے پر پڑے گا۔

حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس کے لڑکا ہو وہ لڑکے کا چھانچا مرنے کے بعد بھی تہذیب سکھائے، چونکہ ہو جائے تو اس کا نکاح نہ کر دے، اگر بالغ ہو جائے کے بعد اس کا نکاح نہیں کرے گا اور وہ کوئی گناہ نہ کرے جیسے گا تو اس کا گناہ باپ پر ہو گا، دونوں حدیثیں پہلی نے شعب الایمان میں بیان کی ہیں۔

إِنْ یَسْئَلُوْكُمْ عَنْ ذٰلِکَ فَاَقْبُوا بِلِسَانٍ غَرِیْبٍ ۝ وَ اَللّٰہُ وَاَسْمٰہُ عَلَیْہِمْ ؕ
اگر وہ عورتوں کے تو انہیں ان کو اپنے نفس سے مٹا دے گا اور اللہ سہاکی والا (اور) بخوبی جانتے والا ہے۔

نکاح سے روکنے والی چیز باری ہو سکتی ہے اس کے دو میں فرمایا کہ باری تم کو نکاح سے روکنے ہو کہ تکہ اللہ تمام بندوں کے رزق کا ذمہ وغریبے مال تو آنے جانے والی چیز ہے (نہ اس کی ہوتے پر بحر و مد نہ ہوتے پر مایوسی) بعض نے کہا اس جگہ غنی بنادینے سے مراد ہے قاتل بنا دینا۔ بعض نے کہا غنا عطا کرنے سے مراد ہے، وہ ہر رزق عطا کرے۔ شوہر کا رزق اور بیوی کا رزق۔ اول الذکر تفسیر معنی زیادہ صحیح ہے نکاح کرنے والے سے اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد اس کی عطا کی جائے اور وہ کروے گا۔ بخوبی نے نکھارے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو بکیر نکاح کے غنا کا طلب مجھ ہوتا ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنْ یَسْئَلُوْكُمْ عَنْ ذٰلِکَ فَاَقْبُوا بِلِسَانٍ غَرِیْبٍ ۝ فَضْلُہُ مِنْ اللّٰہِ دوسری جگہ فرمایا ہے اِنْ یَسْئَلُوْكُمْ عَنْ ذٰلِکَ فَاَقْبُوا بِلِسَانٍ غَرِیْبٍ ۝

حضرت ابو ہریرہ صدیق نے فرمایا نکاح کے سلسلہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ نے جو تم سے غنی بنادینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنْ یَسْئَلُوْكُمْ عَنْ ذٰلِکَ فَاَقْبُوا بِلِسَانٍ غَرِیْبٍ ۝ فَضْلُہُ۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے، حضرت عمر بن خطابؓ کا فرمان بہت سے عمل کیا گیا ہے۔ میں نے اس شخص کی طرح (عجب آدمی) نہیں دیکھا جو نکاح کے ذریعہ غنا کا طلب کار نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ فرماتا ہے نکاح کے ذریعہ سے غنا طلب کرو۔ نکاح کر کے ہی اللہ کے فضل کے خوشگوار جو اس کے بعد آپ نے یہی آیت خلاصت فرمائی۔

بزار، خفیب اور دیگر مفسرین نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، وہ خود مال لے کر؟ نہیں کی (یعنی نکاح کے بعد اللہ تمہارے لئے فراخ و وسیع کے دروازے کھول دے گا کہ وہ ابوداؤد فی مراسیہ میں مسلمان عن مردود۔

فقہی و روایتی مولف مسند الفروہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے نکاح کے ذریعہ سے رزق کی تلاش کرو۔ میں کہتا ہوں شاید یہ وعدہ ان لوگوں کے لئے ہے جو نکاح کے ذریعہ سے پاک دامن رہنے کے خواست مند ہوتے ہیں اور رزق کا بھر دوسرے اللہ پر رکھتے ہیں۔ ذیل کی آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَلَیْسَ سَفِیْہِیْنَ اَکْثَرُ لَآ یَحِبُّنَّ ذٰلِکَ مَا حَاصِلُہٗ یُعْطِیْہُمْ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ
اور جن لوگوں کو نکاح بھرنے وہ جاہک، اس کا راز یہاں، یہاں تک اللہ ان کو اپنے فضل سے صاحب قدرت کر دے۔

نکاح سے مراد ہے نکاح کا سامان اور وہ چیزیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا مثلاً مهر محجل (اگر جس کی ضرورت ہو) اور خرچ۔ جو یہ کا دن عقد۔ تدارک کی ایک وجہ سے وہ نکوڑ ہو کہ یہی کا خرچ کہلا سے دیا گیا میری وجہ سے غریب کی حق علی ہو گی ایسے شخص پر لازم ہے عفت قائم رکھنے کی کوشش کرے کہ کم لے۔ زیادہ دے رکھے۔ روزے رکھنے سے خوش شہوانی ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس میں استطاعت (یعنی نکاح کرنے کی استطاعت) ہے وہ اس پر روزے رکھنے لازم ہیں۔ ہر روز اس کے لئے شہوت ضمن ہو جائے گا۔

بِغَيْرِ حَقٍّ اللَّهُمَّ فَتَسْبِيحُ الْحَقِّ اَللّٰہِ کے لئے رزق میں کفالت پیدا کر دے۔ فضل سے مراد ہے رزق اور غنی بہا ہے
سے مراد ہے رزق کو کثافت کرنا۔

ابن اسکن نے معرفت صحابہ میں عبد اللہ بن مسیح کے باپ کا یہ نقل کیا ہے عبد اللہ کے باپ نے کہا میں حضرت حویطب بن عبد العزیٰ کا غلام تھا، میں نے حویطب سے درخواست کی کہ مجھے مکاتیب بنا دیجئے انہوں نے ہنکار کیا اور پر آیت قرآن پڑھ کر فرمایا۔

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِثْلُ مَا يَرْغَبُونَ
(مائدہ ۱۰۲) کتاب مانگنے والوں کو کتاب ملے۔

یعنی نے کھائی آیت نازل ہوئی تو حریص نے اسے غلام کو سود پر ملا کر نے کی شرط پر مکان پر چاٹیا اور جس ویلا (تقریباً غیرہ کے لئے) اس کو خود دے دیے چنانچہ غلام نے کھائی کر کے سود پر ملا کر دیے (اور آزاد ہو گیا) غلام جنگ جبین میں شہید ہو گیا۔

آیت نہ کہ میں، جسور علماء کے نزدیک امر استقامی ہے (یعنی منکر مکاتب بنانا واجب نہیں) صاحب دینیہ نے یہی لکھا ہے اور اسی کی صحیح قرأ کر دیا ہے۔ صاحب دینیہ کہ فرلو یہ ہے کہ ہمارے بعض لکابر جو آیت میں کما فیہونہم کو امر باحت تفسیر کرتے ہیں یہ غلط ہے یعنی آیت کا یہ مطلب نہیں کہ باندی غلام کو مکاتب بنانا حرام ہے بلکہ مراد ہے مکاتب بنانے کا مستحب ہے، یہاں تک کہ اگر امر کو باحت کے لئے قرأ دیا جائے گا۔ تو غلام کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں مکاتب بنانا جائز ہے، پھر صلاحیت کی شرط سے فائدہ ہے۔

وکیل و قاضی کا وہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ہر قول یا بحث شرط صرف عادی ہوگی۔ (آخر ترقی نہ ہوگی) قاعدہ یہی ہے کہ آقا اپنے غلام کو کسی وقت تکاتب دے گا جب اس میں مکاتب ہونے کی صلاحیت پاتا ہے۔ اسی کو آیت میں بطور شرط بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ کا اظہار ہے۔

بعض محدثین کے نزدیک کاغذ اور جوہر کے لئے ہے (اگر مکاتب ہوئے کی غلام اور فحاشت کرے اور اس کے اندر اس کی
خصائیت محسوس کی جائے تو مکاتب بنانا واجب ہے) عطا اور عمر دین دینار کا بھی قول ہے (ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول
آتا ہے۔ لیکن اس وجوب کی شرط یہ ہے کہ اسے مفاد غلبہ پر غلام مکاتب ہونے کی درخواست کرے جو اس کو بازار میں اس کی قیمت
دو سکنی ہو یا اس سے زیادہ اور اس کی کاغذ کرے۔ بقول نے اپنی تعمیر میں لکھا ہے کہ ابن سیرین نے اپنے تاق حضرت ابن
ابن ابی شیبہ سے درخواست کی کہ مجھے مکاتب بنا دیجئے۔ حضرت ابن نے کچھ توقف کیا۔ ابن سیرین نے حضرت عمر سے جاکر شکایت
کی۔ حضرت عمر ڈوٹے کر حضرت ابن پر چڑھ دوڑے۔ اور حکایت بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابن نے ابن سیرین کو مکاتب بنالیا۔
مکاتبیت عقد مفاد غلبہ ہے اور عقد مفاد غلبہ میں طرفین سے ایجوہر و قبول ہونا ضروری ہے (ایک طرف کا ایجاب کافی
نہیں ہے اگر اس بات کا معنی ہے ایجاب اور مکاتبیت طرفین سے کتاب میں شرکت کو چاہتا ہے جس آقا کی طرف سے ایجاب اور غلام
کی طرف سے قبول لازم ہے۔

مکاتبت، آزادی، دھرم اور ان کے مال نہیں ہے (جس کی اور سنی کے لئے غلام کی طرف سے قبول لازم نہیں) لہذا جو باطل ہے

غلام خرید و فروخت کا شعور رکھتا ہو وہ عقد کتابت کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اتنا چاہے ہو کہ اس کو خرید و فروخت کا بھی شعور ہو یا نہ ہو تو اس کے قبول کرنے سے عقد کتابت منعقد نہیں ہوتا۔

اگر آقا کے غلام سے کہا میں نے تجھے اتنے مال کی شرط پر مکاتب بدلے اور غلام نے کہا میں نے قبول کیا تو تمام ابو حنیفہ کے نزدیک معاوضہ مکمل ہو گیا، آقا کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر تو انہیں لو کر دے تو آزاد ہے۔ لام، مک اور احمد کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی نے کہا، صرف الفاظ کا ذکرہ کے کہنے سے عقد مکاتبیت مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بھی کہنا ہو گا کہ میں نے قضا دار اپنے مال کی ادائیگی کی شرط پر تجھے مکاتب کیا۔ اگر تو انہیں لو کر دے تو آزاد ہے۔ اگر انہیں لو کر دے تو آزاد ہے کا عقد بالان سے نہ کہا اگر نیت یہی تھی تب بھی کافی ہو جائے گا، کذا فی الملہاج۔

مسئلہ: سلام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر معاوضہ کتابت فوری ہو کر نے کی شرط لگادی تب بھی صحیح ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تم سے کم ادائیگی دو قسطوں میں ہو یا ضروری ہے اور قضا دار لو ادائیگی کی شرط لازم ہے۔ فی الفور ادائیگی کوئی سختی نہیں رکھتی۔ غلام کو فوراً نفل مکمل سے مل سکتا ہے۔

امام اعظم نے کہا، عقد کتابت عقد معاوضہ ہے جیسے عقد بیع۔ بدل کتابت۔ خمس (قیمت) کے مشابہ ہے۔ قیمت کا اثر زبانی خرید کی صحت کے لئے کافی ہے۔ نوٹ: یہی قیمت پر قدرت بشرطی صحت عقد کے لئے لازم نہیں۔ مفلس بھی ہزاروں روپے کا مال خرید سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عقد کتابت کے وقت غلام کو کوئی شخص مذکورہ کو بیچا کسی اور قسم کی ادائیگی پر تم دے دے اور غلام فوراً آزاد کر دے۔ اگر غلام معاوضہ کتابت ادا کرنے سے قاصر رہے تو آزاد ہوا اس کو حسب سابق بحیثیت غلام واپس لے سکتا ہے۔

مسئلہ: عقد مکاتبیت ہو چکنے کے بعد غلام پر آقا کا چھہ نہیں پڑتا۔ اب ہر طرح کی خرید و فروخت، سخت ضروری امور سفر کرنے کا چھہ ہو گا۔ البتہ آقا کی ملک سے باہر علماء اس وقت تک خلیفہ نہ ہو گا جب تک کہ بی بی یا بی معاوضہ کی ادائیگی کر دے گا۔

مسئلہ: عقد کتابت آقا کے لئے عقد لازم ہے آقا کا اختیار خود غلام کی رضامندی مع نہیں کر سکتا..... عقد کتابت کے بعد غلام کو آزادی کا استحقاق ہو جاتا ہے اور جس طرح آزاد کرنے کے بعد کو آقا فتح نہیں کر سکتا اسی طرح غلام کے استحقاق آزادی کو بھی سلب نہیں کر سکتا۔ البتہ غلام پر اس عقد کا لازم نہیں ہوتا اور اگر کما فی ذلک سے اور معاوضہ کتابت ادا کر کے کہے تو اس پر جبر نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کی رضامندی سے عقد کتابت کو ختم کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس انتہائی موجود ہو کہ وہ مقررہ معاوضہ دے کر اس کو تمام ابو حنیفہ کے نزدیک عقد مکاتبیت مع نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو لوائے معاوضہ پر مجبور کیا جائے گا۔

امام مالک کے نزدیک مال غلام کو کما فی ذلک کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کتابت کو فتح نہیں کیا جائے گا۔ غلام کو حق نہیں کہ وہ مالہ کی وجہ سے کتابت کو ختم کر سکے۔

مسئلہ: مکاتب جو تکہ آقا کی ملکیت سے خارج نہیں ہو تا اس لئے عقد کتابت کے بعد آقا کو اختیار ہے کہ غلام کا اس میں فائدہ ہے اس لئے بلاشبہ بلا معاوضہ آزادی پر دواضی ہی ہو گا۔

مسئلہ: مکاتب کو آقا فروخت کر سکتا ہے۔ دوسرے آقا پہلے آقا کے قائم مقام ہو جائے گا اور عقد مکاتبیت حسب سابق قائم رہے گا فتح نہیں ہو گا، غلام کتابت کا معاوضہ دوسرے آقا کو لو کرے گا یہ امام احمد کا قول ہے اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مکاتب کو بغیر اس کی رضامندی کے فروخت نہیں کیا جاسکتا اگر مکاتب اپنی خود بخوبی پر دواضی ہو جائے گا تو فتح صحیح ہوگی اور کتابت رہے ہو جائے گی۔ امام شافعی کا قول جدید یہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کے قول کی دلیل: مکاتب اپنی آزادی کا مستحق بن جاتا ہے اور استحقاق کو آقا نہیں چھین سکتا۔ اگر کوئی شخص مکاتب کو خرید کر مالک بن جائے گا تو مکاتب کا استحقاق آزادی سلب ہو جائے گا۔

جواب :- خریدنے کے بعد ملکیت ضرور مشتری کی ہوگی جس طرح پہلے آٹا کی کھلی مکاتب کا عقد کتابت صحیح نہ ہوگا۔

مکاتب کو استحقاق باقی رہے گا اگر کسی نے اس کے قول کی دلیل :- حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ بریرہؓ اتنی نذر اس نے کہا مجھے اپنے مکاتب ہونے کا معاوضہ دیتا ہے۔ آپ ان معاوضہ کی ادائیگی میں میری مدد کیجئے اس وقت تک بریرہؓ نے بدل کتابت کا کوئی حصہ ادا نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس کو خرید کر آزاد کر دو۔ حق دلاء آزاد کرنے والے کا ہوتا ہے۔ روا امام احمد۔

اصل حدیث صحت میں اس طرح ہے کہ بریرہؓ نے آکر حضرت عائشہؓ سے کہا ہے میں نے ۹ لوقہ (سونے) معاوضہ پر عقد کتابت کیا ہے۔ ساڑھے ایک اوقہ دیتا ہوں گا آپ میری ادائیگی کیجئے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اگر تم سے مالک پسند کر لیں تو میں تمہیں عتق کر دوں گی لیکن حق دلاء میرے ہونگے بریرہؓ نے جا کر اپنے مالکوں سے یہی بات کہی انہوں نے انکار کر دیا۔ بریرہؓ نے واپس آکر حضرت عائشہؓ سے کہا، انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا وہ حق دلاء اپنے نے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے بھی من لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے۔ حضرت عائشہؓ نے واقعہ عرض کر دیا، فرمایا تم بریرہؓ کو لے کر آزاد کر دو اور حق دلاء اس کی شرط ادا نہیں ہوگیوں کے لئے کر لو۔ حق دلاء آزاد کرنے والے کا حق ہوتا ہے (یعنی شرط نہ لینے کے بعد حق دلاء تم ہی کو پہنچے گا کیجئے انہوں کو ضیق نہ ملے گا) نے بھی یہ قصہ بروایت بریرہؓ بیان کیا ہے۔

اس حدیث میں امام احمد کے قول کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیونکہ فقہ میں اختلاف تو اس صورت میں ہے جب مکاتب کو اس کی رضامندی کے بغیر فروخت کیا جائے اور مکاتب رضامند ہو تو امام اعظمؒ بھی جواز بیع کے قائل ہیں امام سے جو ظاہر روایت آتی ہے وہ صورت رضامندی پر ہی ہے اور بریرہؓ کے قصہ سے ظاہر ہے وہ اپنی بیع پر راضی تھیں۔ اس لئے امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے بیع الکتب لا مرفوضی۔

مسئلہ :- پورا زور معاوضہ ہوا کرنے کے بعد ہی مکاتب آزاد ہوتا ہے حضرت عمر بن شعیب کے دارا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مکاتب غلام ہے جب تک اس کے ذر نہ تھکے گا ایک ذر ہم بھی نہیں ہے۔ روا ابو داؤد والترمذی ابن حرق۔ نسائی بخاری ابن ماجہ نے دوسری سند سے بروایت عطاء حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں بر غلام سولوقہ معاوضہ کی شرط پر مکاتب چڑا گیا ہو، جب تک ایک ذوق بھی ادا نہیں ہے باقی رہے گا وہ غلام رہے گا نسائی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ ابن حرم نے کہا یہ عطاء خراسانی ہے جس نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت عمر بن شعیب کے دارا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کو سولوقہ معاوضہ پر مکاتب بنایا اور غلام نے ۹۰ ادا کر دیے، صرف اس لوقہ یا فرمایا اس کو رہا باقی رہ گئے بچہ وہ اس کی سے عاجز ہو گیا تو وہ غلام رہے گا۔

امام اہل سنت نے مؤلفا میں بروایت تابع حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مکاتب پر جب تک ایک ذر ہم بھی باقی رہے گا وہ غلام رہے گا۔ ابن قایم نے دوسرے طریق سے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اس کو مرفوعاً بھی بیان کیا ہے، لیکن ابن قایم نے اس کے مرفوع ہونے کو بجا کر دیا ہے۔

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے اس مسئلہ میں صحیح یہ ہے امام اختلاف عقائد میں ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ کا قول ہند سے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا جتنی رقم مکاتب نے لو نہ کر دی ہو اتنی ہی اس کو آزاد کر لی جائے گی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، اگر مکاتب اپنی مالز کی قیمت کے بقدر آزاد کر چکا ہو تو آزاد ہو جائے گا، اس سے زیادہ اگر آٹا کی طرف سے مقرر کردہ معاوضہ باقی رہ جائے گا تو دوسرے قرض خواہوں کی طرح آٹا بھی ایک قرض خلوہ کی حیثیت میں ہو جائے گا (مکاتب میرا مال آزاد ہو جائے گا مقررہ قدر رہے گا)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، عقد کتابت ہوتے ہی مکتب آزاد ہو جاتا ہے (اس کی آزادی لوائے معاوضہ پر موقوف نہیں رہتی) کہاں آقا کا قرض دلو ہو جاتا ہے جیسادوسروں کے قرض دلو ویسا ہی آقا کا قرض دلو۔ ہم نے حضرت زید بن ثابتؓ کے قول کو اختیار کیا کیونکہ اس کی بناء پر قرض حدیث پر ہے۔

ترجمہ: ابو اؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے کسی کے مکتب کے پاس اگر بقدر لوائے معاوضہ رقم ہو تو اس کو پھر اس مکتب سے پردہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ :- مکتب اگر ایک خط معقد وقت پر لافز کر سکے تو حاکم اس کے معاملے پر غور کرے اگر مکتب کا کسی پر قرض ہو جس کے وصول ہونے کی قریبی امید ہو یا مال ملنے کا کوئی اور راست ہو تو زمین روز کی اس کو مسلت دے۔ اس سے زیادہ مسلت نہ دے۔ اور اگر مال آنے کی اس کے پاس کوئی سبیل نہ ہو اور آقا ﷺ کتابت کرنا چاہتا ہو تو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک صحیح کتابت کی ڈگری دے۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا، جب تک دو قطعیں غلام پر نہ چڑھ جائیں حاکم غلام کو اداسے عاجز نہ قرار دے اور مکتب کی ڈگری آقا کو نہ دے، آقا کو خود یہ اختیار نہیں کہ غلام کو عاجز عن الاداء قرار دے لے حاکم کی ڈگری اور غلام کی ہر ضمانتی ضروری ہے۔

مسئلہ :- اگر مکتب کو تمہیں سے ذکوہ کا مال مل گیا اور اس نے بدل کتابت میں آقا کو دے دیا لیکن اس سے پوری مدت ملواند ہو سکی اور حاکم نے غلام کے عاجز عن الاداء ہونے کا فیصلہ کر دیا تو وصول شدہ ذکوہ کا مال آقا کے لئے حلال ہے۔ خلو آقا مالدار ہو یا باغی ہو (میں کے لئے ذکوہ کا مال حلال نہیں ہوتا) کیونکہ اس صورت میں ملکیت کی حیثیت عطف ہو جائے گی، غلام کے لئے تو دمال ذکوہ ہی ہو گا اور آقا کو معاوضہ کتابت میں ملا ہو گا۔

حضرت عائشہؓ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، امام المومنین نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ مگر میں تشریف لائے، ہشتر چڑھی ہوئی تھی اس میں گوشت جوش کے ساتھ پک رہا تھا آپ ﷺ کی خدمت میں روٹی اور مگر کا معمولی سا نمک پیش کیا گیا، فرمایا، کیا باندی تم کو گوشت نہیں ہے، حاضرین نے عرض کیا گوشت ضرور ہے لیکن وہ صدق کا گوشت ہے جو برہہ کو دیا گیا تھا اور آپ ﷺ صدق کی چیز نہیں کھاتے ہیں فرمایا وہ برہہ کے لئے صدق ہے اور ہمارے لئے تو یہ ہے (ملک بدل گئی اور حیثیت ملک میں بھی تنہی آگیا) حقیق علیہ۔ پس اگر (مکتب) غلام نے دمال جو اس کو ذکوہ کا مال ہے کسی مال دار باغی کو کھانے کی صرف احادیث دے دی تو چونکہ ملک نہیں بدلا اور غلام ہی کی ملکیت باقی ہے اس لئے غلام باغی کے لئے اس کا کھانا نہ نہیں۔ جیسے کسی شخص نے بعد فاسد کوئی چیز خریدی اور کسی دوسرے شخص کو بابت دے دی کہ تم اس کو کھا سکتے ہو تو اس نے سنے سے وہ چیز اس دوسرے شخص کے لئے حلال نہیں ہو جائے گی۔ البتہ اگر (برہہ) کو دے دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دے (یعنی) اپنی ملکیت سے خارج کر دے تو دوسرے شخص کے لئے وہ چیز جائز ہو جائے گی۔

مسئلہ :- مقررہ من دفعہ او اکر نے سے پہلے اگر مکتب مر جائے تو امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک غلام کی حالت میں مرے گا عقد کتابت ختم ہو جائے گا، خواہ اس نے کچھ مال بھجوزا ہو یا نہ بھجوزا ہو جیسے صبح مشتری کے قبضہ میں پہنچنے سے پہلے یا بے کے قبضہ میں ہی اگر تلف ہو جائے تو عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ بیوی نے لکھا ہے کہی قول حضرت عمرؓ، حضرت عمرؓ عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، عمر بن عبد العزیزؒ اور قتادہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ، سفیان ثوریؒ، عطاء طاہسؒ، حسن بصریؒ اور عقی کا قول ہے کہ اگر مکتب کا آٹا کہ ہو جو مولود کہ کتابت او اکر نے کے قابل ہو تو وہ مال بغیر معاوضہ آقا کو دے دینا بے گناہ غلام کو آزادی کی حالت میں، وقت یافتہ قرار دیا جائے گا اور اگر اوائے من دفعہ سے زائد مال باقی ہو گا تو اس کے زائد مال کو حاسب میراث شریعی دے دیا جائے گا۔

ان حکایت تھقیہ حقیقہ
حضرت ابن عمرؓ، امام مالکؒ اور سفیان ثوریؒ کے نزدیک خبر سے مراد ہے کافی کی فوت، حسن، ضحاک اور مجاہد نے کہا مال

مراد ہے، صیت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے ان ذریعہ خیرا اگر اس نے مال چھوڑا ہو..... روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلمان کے کسی غلام نے آپ سے مکاتب بیچنے کی درخواست کی حضرت سلمان نے فرمایا کیا تم سے اس مال ہے۔ غلام نے کہا نہیں، حضرت سلمان نے اس کو مکاتب نہیں بیچا اور فرمایا تم مجھے لوگوں کا میل کیل (صدقہ، خیرات کا مال) کھلائے گا۔ عباد وغیرہ کی تحریر غلط ہے، غلام کے پاس اپنا مال ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں، غلام جب تک غلام ہے وہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے سب آٹا کھائے اور لوہا انگلی مولو نہ مانگ مال ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ زبیلج نے کہا اگر خیر سے مال مراد ہو تا تو فیض نہ ہوتا لہذا ہوتا (فی ظہریت کے لئے، اور لام تخلیک کے لئے آجا ہے۔ آدمی مال کا ظرف نہیں ہو تا مال کو تاسہ مترجم)

ابراہیم بن زید اور مجید نے خیرا کا ترجمہ کیا صدقہ اور لذت۔ اور حسب نقل بیہقی حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا سوائی اور دو قاتے عند لام شافعی نے فرمایا، خیر کا سب سے اچھا معنی ہے کمائی اور لذت۔ صاحب دلیہ نے لکھا ہے خیر سے مراد ہے کہ مسلمانوں کو ضرر نہیں پہنچانے کا اور اگر غلام کا فر ہو، مسلمانوں کو اس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ کا فروں کا مددگار ہو رہا ہو قرایہ غلام کو مکاتب بیچا کر دے لیکن اگر کر دیا تو کثرت چاہتا نہیں ہے۔ ایک روایت میں عبیدہ کا قول آیا ہے کہ اس آیت میں خیر سے مراد ہے اقامت مملکت بعض اہل علم کا خیال ہے کہ خیر سے مراد ہے عاجل، مبالغہ ہو رہا ہے اور وہ نہ نقل کیا ہے نہیں۔

میں سمجھا ہوں، اللہ نے پہلے فرمایا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ اس کے بعد مکاتب بنانے کا حکم دیا طلب کتابت بغیر عقل کے معتبر نہیں۔ معلوم ہو کہ مکاتب اسی غلام کو بنانے کا حکم ہے جو طلب کتابت کا مال ہو یعنی یوں نہ ہو۔ اب اگر خیر سے مراد بھی عقل ہو تو یہ شرط ہے فائدہ ہوگی۔ رہا مکاتب کا لفظ ہونا تو یہ شرط ناقص تسلیم ہے اگر ہو شید سمجھو وہ لڑکا ہو تو وہ (خرید فروخت کی طرح) عقد کتابت کا مال ہے مکاتب بنانے جانے کی درخواست کر سکتا ہے۔

مسئلہ :- جو غلام کما ہو کمائی نہ کرنا ہو اس کو بھی مکاتب بیچا، لام اعظم، لام انک، لام شافعی اور لام احمد کے نزدیک ہا کرایت درست ہے۔ لام احمد کا دوسرا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ چونکہ کہت مذکور میں خیر سے مراد ہے کمائی کی قدرت اس لئے جو غلام کمائی کے قائل نہ ہو اس کو مکاتب بیچا کر دے۔ میرے نزدیک یہ استدلال غلط ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ خیر سے مراد کمائی کی قدرت ہے، پھر بھی شرط کے منقذ ہونے کی صورت میں کتابت کیسے مکروہ ہو جائے گی (زائد سے زائد یہ مکاتب بنانا واجب مستحب نہیں، ہے گا) کیونکہ بغیر کمائی کے غلام کو ذکوۃ، صدقات کا مال بھی مل سکتا ہے۔

مسئلہ :- جو باندہ کی ہنر مند اور کمائی کے قائل نہ ہو اس کو مکاتب بنانا باعقل احمد مکروہ ہے کیونکہ بے ہنری کے باعث باندہ کے لئے ذر کتابت حاصل کرنا بغیر ذرا کے عام طور پر ممکن نہیں، پس بہت ممکن ہے کہ وہ آزاد ہو سنے کے لئے ذرا کی مر تکب ہو جائے۔

اورائد کے اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا
وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ قِبَالِ اللَّهِ الْبَاقِي أَهْلُهُ

کچھ، ان کو (بلو اور ان) کا مرد۔

یہ خطاب عام لوگوں کو سب کو غلاموں کی آزادی میں مدد کرنے کی ترغیب دی ہے خواہ ذکوۃ کے مال سے ہو یا عام خیرات اور غیر واجب صدقات سے۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک فرض ذکوۃ کا حصہ مراد ہے جو آیت فی الرقاب میں اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ہے حسن بصری اور زید بن اسلم کا یہی قول ہے لیکن اس آیت میں فقط عام سے ذکوۃ کے ساتھ حکم کو مخصوص قرار دینا قضا و امر کے خلاف ہے۔ کیونکہ غلاموں کی آزادی کے لئے ذکوۃ کا ایک حصہ دینا تو فرض ہے اور اس جبکہ امر استحباب کے لئے ہے۔ وجوب کے لئے نہیں ہے، بلکہ مکاتب بنانے کا حکم ہی وجوبی نہیں استحبالی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا خطاب آقاؤں کو ہے آقاؤں کے لئے مستحب اور یعقوب بعض واجب ہے کہ بدل کتابت کا کچھ حصہ مکاتب کو خود چھوڑ دیں۔

حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ اور تابعین و صحابہ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ امام شافعی نے بھی اسی کو اقتدار کہا ہے۔

مستراحہ چھوڑ دے یہ بحث خدائی ہے، حضرت علیؑ نے فرمایا جو معاوضہ مقرر ہو اس کا ایک چوتھائی معاف کر دے۔
عبدالرزاق، اسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن مردويه اور بیہقی نے ابن عبد البر، ابن سلیم کی روایت سے
اسی طرح بیان کیا ہے۔ بعض نے حضرت علیؑ کی روایت سے اس کو مرفوع (فرمان رسول اللہ ﷺ) بھی قرار دیا ہے۔
حضرت ابن عباسؓ کا قول مروی ہے کہ ایک تمنا چھوڑ دے۔ بعض نے کہا کوئی مقدار مقرر نہیں جتنا چاہے معاف کر
دے۔ امام شافعیؒ کا یہی قول ہے۔ نافع کا بیان ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے ایک غلام کو ۳۵ ہزار درہم معاوضہ مقرر
کر کے رکاب بنایا اور (جب ۳۰ ہزار ہر دو ہو چکے تو) آخر میں ۵ ہزار معاف کر دیے۔

سعید بن جبیر نے کہا کہ حضرت ابن عمر جب کسی غلام کو مکاتب بناتے تو آخر میں جو کچھ مکتب کرنا ہو تا مکتب کر دیتے تھے شروع میں (بکلی) دوسری زبان سے کہ وہ پیش رو قلمی مکتب میں کرتے تھے آپ کو یہ اندیشہ رہتا تھا کہ اگر یہ غلام بدل کتابت دقت کر سکتے کی وجہ سے پھر غلامی میں حسب سابق آگیا تو معاہدہ کتابت کا جو حصہ دو مکتب کر چکے ہوں گے وہ پھر ان کی ملک میں آجائے گا (کیونکہ غلام تو پورا کا پورا غلامی میں وہاں آجائے گا اور غلام کا جو معاہدہ قرار پایا تھا شاید پھر ضرور اس میں سے ایک ہزار مکتب کر دیا تھا تو گویا ۱۵۱۵ حصہ غلام کا ملکیت سے خارج کر دیا تھا پھر جب غلام دایس ملکیت کی طرف آگیا تو ۱۵۱۵ حصہ جو مکتب کر دیا تھا وہ بھی نہیں آگیا) آخری ٹکڑا جس کے وقت آپ کو حسب فضلہ مکتب کر دینا ہوا وہ مرغوب تھا۔

میں کہتا ہوں معاف کر دینے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ غلام کو بچو دیا گیا بلکہ معافی کا مطلب ہے اصل معاوضہ میں سے کچھ حصہ ساقط کر دینا، اگر وہ اس سقاط میں تمہیک نہیں ہوتی تمہیک کچھ دینے میں ہوتی ہے اسی لئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آج اگر جب تمہیں ہے کہ طے شدہ معاوضہ کا کوئی حصہ معاف کر دے کہونکہ بی بی کی فخر عقد کتابت بھی عقد معاوضہ ہے اور کسی عقد معاوضہ میں معاوضہ کا وجوب کیسے ہو سکتا ہے۔ عقد کتابت سے غلام پر مقررہ معاوضہ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اب اگر اسی عقد معاوضہ میں آج پر کچھ معاوضہ کا معاف کرنا بھی واجب قرار دیا جائے گا تو عقد کتابت واجب معاوضہ کا بھی سبب قرار پائے گا۔ اسقاط معاوضہ کے وجوب کا بھی۔ ایسی معافی سے فائدہ مل گیا ہو اس آسان بات تو یہ تھی کہ جب غلام کے عوض ایک ہزار روپیہ ملائی تھا تو تیرہ سو پانچ عقد کتابت کرنا تین سو پانچ معاوضہ ساقط کر دینا ایک ہزار روپیہ وصول کر لینا۔

وَلَا تَكْفُرُوا فَمَا تَكْفُرُونَ عَلَى الْبَغَاۗءِ

مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی بنی سلول اپنی باندی سے زنا کی کمائی کر کے
 اسے بھی مسلم کی روایت سے عبد اللہ بن ابی کی دو باندیاں تھیں ایک کا نام سیدہ اور دوسری کا نام امیہ تھا عبد اللہ دو دنوں سے زنا
 کمائی کر لے جاتا تھا وہ دونوں باندیوں نے خدمت گراں کی شراکت کی شکایت کی اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔
 حاتم نے بطریق ابو الزہریر حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ سیدہ کعبی انصاری کی باندی تھی اس نے شکایت کی
 کہ میرا آقا مجھے زنا کی کمائی کرنے کے لیے پورے مجبور کرتا ہے اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔

بزرگوار طہرانی نے صحیح سند سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی لی لی ایک چادریہ (باندی) تھی جو
رجائیت میں زندگانی بھی پھر جب اسلام میں نہ کی حرمت کر دی گئی تو اس باندی نے قسم کھ لی کہ آئندہ میں لوٹا نہیں کروں
اس کے حقیقی آیت مذکورہ ذیل ہوئی۔ بزرگ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس کی طرف بھی اس بیعت کی نسبت کیا ہے
روایت میں اس باندی کا نام معاذہ بتایا گیا ہے۔ سعید بن مسعود نے حضرت عکرمہ کا بیان نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی لی لی دو
بیال تھیں۔ مسند اور معاذہ عبد اللہ دونوں سے ذائقہ لکھائی کرتا تھا آخر دور اسلامی میں ایک نے کنگریہ فعلی اچھا تھا تو اس میں
مست کر چکی اور اگر پھلندہ قاتل اب اس کو ترک کر دیتا ہی مناسب ہے اس پر آیت مذکورہ ذیل ہوئی۔

پر جبر کیا گیا ہے) کاغالب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کو کسی کے قتل کرنے پر یا جس مرد کو زندہ کرنے پر مجبور کیا گیا ہو اس کے لئے قتل کر دینا یا زندہ کرنا حرام ہے لامذکر کی نزدیک تو ایسا قتل سو جب قصاص ہے، لامذکر بوضیفہ سو جب تعاص نہیں ملتا ہے (یہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے) ایسا اللہ نے بعض صورتوں میں مجبور کر دیا۔ غرض سے مل دیا گیا ہے اور بعض مواقع پر امر حرام کی اجابت بھی دے دی ہے جیسے کسی جابر کے جبر کرنے سے کلمہ کفر زبان سے کہہ دینا بشرطیکہ دل میں ایمان قائم ہو یا نماز روزہ توڑ دینا اگرچہ کھول دینا کسی کا مال جہاد کرنا وغیرہ۔ یہ سب صورتیں اس وقت رخصت کے تحت آئیں گی جب اگر وہ کامل ہو۔ ان صورتوں میں گناہ گار نہ قرار دیا تو رخصت و مغفرت کی نشانی ہے اور گناہ گار نہ قرار دے کر قتل یا عذاب کا حکم جاری کرنا عذاباً علیکم ایضاً اللہ شہوداً رجیم توجہاً غرض یہ کہ بعض صورتوں میں مجبور کر دیا گیا ہے اور وہ سے عفو و عجز بھی نہ کرے تو اس پر گناہ گار نہ قرار دیا تو رخصت و مغفرت کی نشانی اور نتیجہ ہے یہ بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ گناہ اس وقت فراموش دیا جائے گا جب جبر کرنے والا مضطر ہو کہ جب تک مجبور کر کے وہ گناہ کرے یعنی مجبور کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ میں جابر کے قول پر عمل نہیں کروں گا تو اگر اچانک گناہ میرا ہو گا تو اسے عفو کر دیا جائے گا۔ اگر اس حد تک اندیشہ ہو تو گناہ قاصر ہوتا ہے۔ اور چونکہ علیہ اللہ نے پابندیوں کو اس حد تک مجبور نہیں کیا تھا کہ اگر وہ مذکر کریں گی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا یا توڑ پھوڑ دیا جائے گا اس لئے کہ وہ قاصر یا غور و خرد میں زندہ کرنے کے بعد بے گناہ نہیں ہو سکتا۔

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا آيَاتِنَا كَذِبًا لَّئِي لَّيْسَ فِيكُمْ مَرْعَبَةٌ (اور اے محمد ﷺ! اس سورت میں ہم نے تم پر اتار دیں۔)

ایسی آیات جو احکام و حدود کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ (ب) پ تسخیل بمعنی تسخیل ہے۔ مطلب ہے کہ کھلی ہوئی آیت ہم نے نازل کیں جن کی تصدیق گزشتہ آیتوں کی کتابوں سے بھی ہوتی ہے اور سالم عقلمندان بھی اس کو ماننے میں۔

وَمَعْلَا صَاحِبِ الْيَمِينِ حَلَّوْا مِنْ قَبْلِهَا (اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بعض حکایات یعنی جس طرح پادشاه امر معصوم وغیرہ کے ہم نے عجیب تدبیریں واقعات بیان کئے انہی کی طرح عجیب واقعہ ہم نے ماکہ کا بھی بیان کر دیا یہ مطلب ہے کہ جو حالات اور تدبیریں گزشتہ قوموں کے ہم نے بیان کئے انہی کی طرح اے رسول اللہ! تمہاری قسمت تراشی کرنے والو تمہارا حال بھی بیان کر دیا جو نتیجہ ان کا ہو یعنی تمہارا جو۔)

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (اور خدا ہے) انہوں نے ان لوگوں کے لئے نصیحت کی باتیں کیونکہ خدا سے ڈرنے والے ہیں اس سے قانع و ماعنا نے والے ہیں (اس سے یہ آیت انہوں کے لئے حقیقت میں نصیحت ہیں۔)

بعض اہل تفسیر کے نزدیک آیت سے مراد پور قرآن ہے اور نہ کہ وہ جیسے صفات قرآن میں آئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ سورتوں کے پڑھنے والوں کو کامیاب کرے۔

۱۰ مارچ ۱۹۷۰ء مطابق ۱۱ محرم الحرام ۱۳۹۰ھ کو تمام ہوا۔

اللَّهُ يُؤَيِّدُ الصَّابِرِينَ وَالْمُتَّقِينَ (اللہ تعالیٰ صابرین کا اور پائداروں کا پور ہے۔)

اور ان کیفیت کا یہ ہے جس کو آگے سب سے پہلے اور اب کرتا ہے پھر اس کے ذریعہ۔ یہ دوسری قلیل و باریجہوں کا انکشاف کرتی ہے۔ جیسے چاند سورج کی روشنی کر (پہلے چاند سورج ان سے روشن ہوتے ہیں پھر ان کا تیز و باغاس سے انکشاف ہو جاتا ہے جو سورج و چاند کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس طرح ان کی روشنی اللہ نور کائنات باری تعالیٰ پر حقیقی طریق ممکن نہیں (یہ لکھ یہ نور باری۔ پور اور نور میں حمایت میں سے ہے کہ لکھ یہ دلیل کی جائے گی۔ دلیل کی چند صورتیں ہیں (۱) مضائقہ کر

مکمل و فائدہ دہانہ یعنی اللہ زمین و آسمان کو نور عطا کرنے والا ہے۔ (۲) بطور مبالغہ مصدر کو اللہ پر محمول کیا جائے (اللہ میں اتنی زیادہ نور بخشی ہے کہ گماندہ خود نور ہو گیا) جیسے زیادہ کا اگر بہت زیادہ منصف ہوگا ظاہر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں زیادہ و عدل یا اعلیٰ ترین کریم کو کرم کہہ لیتے ہیں۔ (۳) یا مصدر را سمی علی کے معنی میں ہے یعنی اللہ رحیموں اور آسمانوں کو چاند سورج اور ستاروں سے نور انبیاء و ملائکہ اور سونوں سے روشن کرنے والا ہے۔ کذا قال ابھما کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کو نور فضاں اور ہری بھری گھاس سے نور دل کر دینے والا بھی اللہ ہے۔

بعض نے کہا اللہ نور ہے یعنی تمام نور اسی کے ہیں جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہمارے لئے رحمت ہے یعنی ہم کو جو رحمت حاصل ہوئی ہے وہ اسی سے حاصل ہوئی ہے۔

بھی لفظ نور کا اطلاق بطور مدح بھی کیا جاتا ہے جیسے ایک شاعر کا شعر ہے۔ جب کسی رات کو عبد اللہ مروے چلا جاتا ہے تو مرو کا نور اور حسن چلا جاتا ہے۔

بعض نے کہا نور سے مراد ہے ہر جو سرور قوم یا مذہب کو نور منعم ہو اس کو نور انعم کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا نور دو کیفیت ہے جو ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والی ہو اور اصل تصور وجود ہستی ہے جس طرح اصل خفاء عدم و نیستی ہے وہی نور السکوت سے مراد ہے آسمانوں کا موجود ہونا اللہ بذات خود موجود ہے اور دوسری چیزوں کو موجود کرنے والا ہے۔

باصرف (توحید بظاہر) پر بھی اس کا اطلاق ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ نور اک اشیا اس پر موقوف ہے اور بصیرت تو ہر حال اعلیٰ ترین مددک ہے آنکہ اپنا نور اک نہیں کرتی بصیرت اپنا بھی اور اک ہے اور اپنی بذات کے علاوہ تمام کلیات و جزئیات کا اور اک بھی اسی پر موقوف ہے یہی حقائق پر غور کرتی نور ان کی تحلیل و ترکیب کرتی ہے اس لئے اس کو نور کہنا تو درجہ لونی لازم ہے اور چونکہ بصیرت بذات خود اور بابت اختیار کامل نہ اپنی ذات کا اور اک کر سکتی ہے نہ دوسری چیزوں کا بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر فیضان نور اک ہوتا ہے بھی بلا واسطہ اور بھی ملائکہ و انبیاء کے توسط سے اس لئے ان سب کو نور اک کہا جاتا ہے۔ ملائکہ بھی نور ہیں انبیاء بھی نور ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ نور ہے اس کی تائید حضرت امین عباسؑ کے اس تحریری قول سے ہوتی ہے جو بخوبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ نور السکوت و انوار فی کون ہے کہ اللہ کل آسمان و زمین کا ہادی (راہنما) ہے۔ اسی کی رہنمائی سے سب حق کی طرف چل رہے ہیں اور مگر اسی سے۔ حیرت سے نجات پڑ رہے ہیں۔ نور کی اللہ ذات جاری ہے کہ ان کا جلوہ سب کو اپنے واسطے میں سمیٹے ہوئے ہے یہ کہ اس کی اندر تمام حس اور عقل نور سامنے ہوئے ہیں۔

مَعْنٰی تَوْحِیدِ اللہ کے نور کی صفت۔ یعنی وہ نور جو سون کے دل میں چمکاتا ہے جس کی پر تواندہی کی وجہ سے سون کا دل اللہ کی ذات و صفات کی طرف رہنمہ ہوتا ہے، عقل انسانی جس کو یہ نہیں سمجھتی تھی۔ اس نور کی ضیاء پاشی کی وجہ سے وہیں تک پہنچ جاتی ہے اور جس کے ذریعہ یہ عقل بشری حق کو حق اور باطل کو باطل جان لیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اَللّٰهُ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِہٖ۔

بخوبی نے لکھا ہے حضرت ابن مسعودؓ پر متعجب تھے مثل نور، فی قلب السموس۔ یعقوب سعید بن جعفر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس نور کی حالت صفت جو اللہ نے سون کو عطا فرمایا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نور کو حیر سون کی طرف رائج ہے۔ حضرت ابی نے فرمایا، سون کے دل کے نور کی صفت۔ یہ سون وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان اور سید کے اندر قرآن جمادیا ہے۔ حسن زائد بن مسلم نے کہا نور سے مراد قرآن ہے، سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ نے کائنات سے مراد ہے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک۔ بعض کے نزدیک نور سے اللہ کی طاعت مراد ہے۔ بندے کی طاعت کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔

جیسے ایک ملاپ جس میں ایک چراغ ہو۔ مشکوٰۃ خاتمہ جس میں آبار سورخ۔

ہو اگر کوہ سوریج ہو تو اس کو کوا دروشن وہاں کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک مشکوٰۃ یعنی زبان کا لفظ ہے۔ جامد نے مشکوٰۃ کا ترجمہ قدر لیا کیا ہے اس وقت صراف بخلاف ہو گا، یعنی نور نہ لیل کی طرح جس میں چرخ موجود ہو۔ مصباح چرخ ہے۔ یہ اسم آلہ بر وزن مفعال ہے، مصباح کا معنی ہے روشنی مصباح چرخ کا کہ۔

الکویض السورنی زجاً جیداً
چرخ شیشہ کے کانوس میں ہو۔ زجاً جیداً کے کما شیشہ کے اندر نور اور آگ کی روشنی بہت زیادہ جھلکتی ہے، اسی کے لفظ زجاً جیداً ذکر کیا۔

الکویض السورنی زجاً جیداً
دری میں یہ کہتی ہے در موتی۔ (یعنی موتی جیسا تار) مرغانی نور حسن میں موتی کی طرف۔

ایک شیشہ
تارے کی چمک اور روشنی تو موتی سے زیادہ ہوتی ہے پھر موتی سے تارے کو تشبیہ دینے کا کیا معنی (دعویٰ ہے تو یہ ہے) میں زیادہ ہونا چاہیے اور اس جگہ شیشہ میں زائکد ہے۔

ازالہ

مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ستاروں سے زیادہ چمکلا اور بڑا نور ہے۔ جیسے موتی کا دائرہ تمام دانوں سے زیادہ صاف اور چمکدار ہوتا ہے۔

بعض نے کہا پنج ستارے جو صوب سے ملے ہیں یعنی زحل و مریخ، مشتری، زہرہ، عطارد وہاں میں سے کسی ایک ستارے کو کوکب دری کہا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں شاید زہرہ کو کہتے ہیں زہرہ کی چمک اور روشنی دوسرے ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔

ایک شیشہ

دوسرے ستاروں سے تشبیہ دی۔ جامد سورج سے تشبیہ کیوں نہ دی ان دونوں کی چمک اور روشنی تو دوسرے ستاروں سے زیادہ ہے۔

ازالہ

جامد سورج کو کہی کر بن لگ جاتا ہے دوسرے ستارے گرہن میں آتے ہیں کہتا ہوں چرخ کو سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے، واللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا الشَّمْسُ مِثْرًا لِّجَا اِی لے زجاً جیداً سے تشبیہ دی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کانوس کی روشنی چرخ سے کم ہے اگر سورج سے تشبیہ دی جاتی تو مضمون الٹ جاتا اور کانوس کی چمک چرخ سے زیادہ ہونا سمجھا جاتا اور یہ بات مقصود کے خلاف ہو جاتی۔

ثَبُوتُ حُرُوفِ الشَّجَرَةِ مِثْلُكَ اَنْ تَكُونَ نَجْمًا
وہ چرخ جو برکت والے درخت یعنی زحون (کے قتل) سے درخش ہو۔

زحون کا درخت بڑا برکت درخت ہوتا ہے اس سے گھمگوں غواکد حاصل ہوتے ہیں اس کا ٹیل چراغوں میں بھی جلا یا جاتا ہے اور نماز میں بھی مفید روشنی دیتا ہے یہ بطور سالن بھی کام میں آتا ہے اور ایک قسم کی خاص لذت بھی اپنے اندر رکھتا ہے کمال یہ ہے کہ درخت سے قتل نکالنے کے لئے کسی کو ٹھوکی ضرورت نہیں ہر شخص آپسلی خود کھل سکتا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حدیث میں کہا ہے زحون کے قتل سے مسرور اچھا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے درختوں میں قتل ہی قتل ہوتا ہے۔

بغوی نے لکھا حضرت اسید بن ثابت یا حضرت اسید الصدی کی روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زحون کا قتل کھلاور استعمال کرو یہ مذکور درخت ہے۔ رواہ الترمذی عن حمزہ و احمد و الترمذی و ابی امام۔ عن ابی اسید و رواہ ابن ماجہ و ابی امام عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ لفظ آئے ہیں زحون کا قتل کھلاور استعمال کرو یہ نہیں اور برکت والا ہوتا

مخبر نے لکھا ہے کہ جو کسی رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے ایک خود رکھا جس سے ملک شام کے محل قرآن کی نظر کے سامنے چمک اٹھے، اہل بیت و صحابہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔

ابو نعیم نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی والدہ نے بیان کیا جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ کو تین بار پانی میں غوطہ دینا پھر ایک دینی ڈبے کے اندر سے ایک سرنگاں کر پ کے شانہ پر لٹائی جس کی وجہ سے ایک سفیدانہ سے کی طرح چہرہ پیدا ہوئی جو ہر دو کی طرح چمکے لگی۔

یعنی انہی نالی نہ نیچوہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کی رات کو کمرہ کی کے محل میں لڑوہ اہل بیت کے وجود کے سب سے کور کمر کی خوف زدہ ہو گیا اور قدس کی چراگ برادر سے نہیں بھیجی تھی وہ چھٹی اور سارے مسلسل شنگ ہو گئے۔

حضرت عائشہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کھائے کر دو قریش آنحضرت اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شہزادی کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کے دیال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی والدہ کے پاس پہنچے فوراً مہنوہ دینے کی پشت کھول کر وہی یہودی کی نظر جب سر پر پڑی تو اُسے ہوش ہو کر ٹرپڑا، لوگوں نے پوچھا کہ اسے کچھ کیا ہو گیا، یہودی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نبوت نکل گئی۔ رد ادا لاکھ عوام بے لہذا میں عیساء و یہود کا فتنہ کر رہا ہے۔ عیساء مکہ والوں سے کہتا تھا ہے نفل مکہ عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور تم پر بھی اس کا تہذیب ہو گا یہ لفظ اس کی پیدائش کا ہے۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب کا بیان ہے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص باعث ہو، آپ کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اسی وقت دیکھ لی تھی جب آپ جھولنے میں پڑے ہوئے خانہ سے باہر تشریف لے رہے تھے اور اُنکی سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ (کنہ) جھٹک جاتا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا مجھے روکنے سے مبرا تھا اور جب وہ عرش کے پیچھے سر بھجوا کر چھتھو اُنکی اس کی آواز سننا تھا۔

مفسرین نے یہ قصہ موت میں سے یہ بات بھی شریک کی ہے کہ آپ کے جھولنے کو فرشتے بھانپتے تھے یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے کلام کیا تھا۔

نویسندہ اور ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی حضرت علیہ نے کہا جب میں نے آپ کو اپنی گود میں سے لیا تو فوراً میری چھاتیں بھتر ضرورت ۱۱۱۱ء سے بھر گئیں پہلے میرا بچہ یعنی ضرر و بھوکا رہنے کی وجہ سے سوچا تھا کہ اب وہ لائے میری گود پر نہ لایا، دونوں سو گئے پہلے میری پانچون میں تھا ۱۱۱۱ء تھا ان دنوں جو بچے کے تھے کافی ہوتے تھے ہری، انکی کے پاس دودھ تھا جو بچہ گویا بچہ سکتا آپ کو میرا شوہر اور انکی کے پاس گیا تو دیکھ کر کہے کہ لو انکی کے تھیں ۱۱۱۱ء سے مجھے نہ رہے ہیں میرے شوہر نے اس کو دوبارہ میں نے خوب میرا جو کرنا اور شوہر نے بھی خوب چارہ اور دوا دے دے چنانچہ سے گزری، آخر وہ بچہ کو بچے کے جب میں وہیں کی گود میں لایا تو وہ انکی قسم وہ تو تیرے جیسے تھی کہ ساتھیوں کا بچی کہہ رہا اس کا ساتھی نہ کرنا تھا مجھے والیاں کہنے لگیں اور ابی ذہب کی بیٹی ازراہ خبر تو کیا یہ میری دین کہہ رہی ہے جس پر آتی تھی، میں نے کہا اب بات یہ تھی کہ گزری اور لاغری کی وجہ سے میری گدھی ساتھی والے قافلہ کے لئے بارہو گئی تھی بارہا ان کو کہتا تھا۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت علیہ نے کہا جب میں نے رسول اللہ ﷺ کے کما اللہ اکبر کعبہ والہ سعد لکھنا ۱۱۱۱ء مسلمان اللہ پاکرہ و احبلا یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ لھت۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے علیہ آپ کو دور نہیں جانے دیتی تھیں تاکہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے ایک روز آپ اپنی رضاعی بہن سیماء کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں جنگل میں لوٹتے تھے وہاں جانیے علیہ عواش میں لکھنیں آپ اپنی بہن کے ساتھ کہیں مل گئے علیہ نے کہا اس غریب میں تم کہاں بھر رہے ہو شیمانے کہا ناں اچھے اپنے بھائی کے ساتھ تو غریب کی خصوصیت ہی نہیں ہوتی برابر ان کے زہر ایک بدلی سار پہ کئے رہے۔ جب یہ کہیں ٹھہر جاتے تھے بدلی بھی ان کے لوہے ٹھہر جاتی تھی یہ چل دیتے تھے تو بدلی بھی ان کے لوہے چل دیتی تھی۔

شمال چھ پریم غور ہے کہ علیہ نے کما جس روز سے ہم نے آپ کو لیا بھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی آپ کے چراغ کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی۔ اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ علیہ جب آپ کو لے کر جوں کی طرف گئیں تو پہلے اور دوسرے بیت آپ کی تعظیم میں اچھا اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئیں تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے منہ کو چھوٹ گیا۔

یہ بھی مروی ہے کہ علیہ جب آپ کو دودھ پلانے گئیں تو بھٹانوں سے ان کا دودھ بنے لگا جودیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لئے کافی ہو جاتا۔ جب علیہ آپ کو لے کر کسی خشک دہلیز سے گزرتے تو فوراً ہر سبز ہو جاتی، حضرت علیہ خود سختی اور دلچسپی تھیں کہ پھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کا رضاعی بھائی ان دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چروا کر لے جاتے تھے۔ رضاعی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضاعی بھائی جب کسی دہلیز پر جا کر ٹکڑا ہوا تھا تو فوراً ہر سبز ہو جاتی تھی۔ اور بکریوں کو پانی پلانے کے لئے ہم کہیں پرستے تھے تو ہتھوں کا پانی اٹل کر کنویں کے منہ تک آجاتا تھا جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بدلی اگر سایہ کر لیتی تھی اور جنگل جانور آپ کے پاس آکر آپ کو چومتے تھے۔

خلاصہ اسیر میں ہے کہ آپ کی نانہ بیان کیا ایک بار آپ ہمارے لونڈوں کے مقام پر تھے اچانک آپ کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ دو سفید پوش آدمیوں نے میرے فرش بھائی کو پکڑ کر زمین پر لا کر پیٹ پھلا دیا، حضرت علیہ کا بیان ہے ہم یہ بات سن کر فوراً ان کی طرف نکل کھڑے ہوئے جا کر دیکھا تو آپ منہ نیچے کھڑے ہوئے تھے ہم نے آپ کو چٹاپا اور دریافت کی کہ کیا واقعہ ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا دو آدمی سفید پوش آئے اور انہوں نے مجھے ان کر میرا پیٹ پھلا دیا پھر اس کے اندر کسی چیز کو ٹٹولا مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا چیز نکالی۔ حضرت شداد بن اوس کی روایت سے ابو جحیٰ، ابو نعیم اور ابن عباس نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ میں آدمیوں کا ایک گروہ آیا، ان کے پاس سونے کا طشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹا دیا (دور پیٹ پھلا کر) پھر پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں، پھر ان کو برف سے دھوا اور خوب دھوئے پھر ان کو ان کی جگہ دوبارہ رکھ دیا پھر دوسرا ٹکڑا ہوا اور اس نے میرا دل نکالا کر پھلا دیا اور ان کو صاف کیا یہ سب باتیں میں دیکھ کر ہوا، پھر ایک سفید پوش ان کے اندر سے نکال کر پھینک دی پھر دایمیں طرف ہاتھ دھمکانے لگا معلوم ہوا تھا کوئی چیز عواش کر رہا ہے پھر مجھے نظر آیا کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جو ہر جسم نور ہے اس کو دیکھنے سے ننگا ہوں چکا چوند رہی تھی اس انگوٹھی سے جس سے میرے بدن پر ہر لکڑی مہر لگاتے ہیں میرا دل نور سے بھر گیا یہ نبوت و رافضی کا نور تھا جو ہر دل کو نور کا اس کی جگہ پر رکھ دیا میں اس مہر کی شکل اپنے دل میں مدت تک محسوس کرتا رہا پھر تیسرے شخص نے اپنے ہاتھ سے کہا مہر ہٹا دیا (دہشت گیا) تیسرے شخص نے بتے کہ وہ سہلی لکیر (خطائش) کے آغاز سے زہر ناف کے آخری حصہ تک ہاتھ پھیرا اور انکشاف ہو گیا۔

حضرت انس کا بیان ہے میں حضور ﷺ کے سینہ پر ملائی کا نشان دیکھتا تھا۔ ابن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ ایک سال کابل چڑھا ابو طالب حضور ﷺ کو ساتھ لے کر بادشہ کی دعا کرنے کیجئے کے

پاس پہنچے تبکہ کی ہوا سے اپنا پشت نکال کر حضور ﷺ کی انگلی پکڑ لی اس وقت آسمان پر بادوں کا کھلنا بھی نہ تھا، نورِ نور اور ہر سے
بادوں آگیا اور موسلا دھو، خوب بارش ہوئی اتنی کہ ساری زمین پر لگی۔ اسی واقعہ کی طرف ابو خالب نے قرآن کے شعر میں اشارہ
کیا ہے، "ان کا رنگ گمراہان ان کے انفس میں بارش کی دعا کی جاتی ہے۔" دو تیس برس کی پناہ گاہ اور نورِ انوار کی عصمت پہنچنے والی
میں۔

خطبہ اسمیر میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بارہ سال کی عمر میں اپنے چچا ابو خالب کے ساتھ ملک شام کی طرف حجۃ مقام
بصری میں پہنچے تو خیر رہا جب نے آپ کا حیدر دیکھ کر پہچان لیا اور دست مبارک کو پکڑ کر کہا: وہ اباحالین کے رسول ہیں اللہ فرما
کر انسانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ رہب سے دریافت کیا کہ آپ کا نام کون سا ہے علم ہوا کہ رہب نے کہا جب تم لوگ
نکلتی سے نکل کر آ رہے تھے تو میں نے سو دیکھا کہ ہر درخت اور پتھر کی طرف کو جھک رہا تھا اور اب صرف نبی کے لئے ہی ہوتا
تھا۔ ہم نے اپنی کتابوں میں ان کے حالات پڑھے ہیں۔ پھر ابو خالب سے پوچھا کہ تم ان کو لے کر شام کو گئے تو یہودی بن کو
سارے میں گئے۔ چنانچہ رہب کے مشورے سے ابو خالب نے، رسول اللہ ﷺ کو بصری سے بیواہلی کر دیا (مناجھ لے کر
واپس لوٹ گئے) اور بارہ حضرت خدیجہ کے غلام کو ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے آپ ﷺ ملک شام کو گئے اس وقت اس
مبارک بچہ کی عمر کا تھا نو حضرت خدیجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تھا، شام میں پہنچ کر ایک رہب کے گھر پہنچے رہا اسے رہب
نے لوہے سے ہمسرہ کی طرف جھانک کر دریافت کیا تھا کہ ساتھ یہ کون شخص ہے ہم نے کہا باخداگان حرم میں سے ایک
قریبی شخص ہے۔ رہب نے کہا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے بھی کوئی اور نہیں اترے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ رہب
رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میں نے آج اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا
ہے، بغیر ہر نبوت کو: کچھ کہ جو مالدار کامیاب شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں انہی باخشی عربی کی ہیں آپ ہی صاحب
خوش ہیں آپ ہی شہادت کرنے والے ہیں آپ ہی کے ہاتھ میں لوہا نثار ہو گا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ ہمسرے بیان کیا کہ وہ پھر کا وقت ہو اور گرمی صحت ہو مکی دودھ فرماتے تھے کہ آپ پر سایہ کرنے
کے تاکہ گرمی (اور سورج کی تیزی) سے آپ کو تکلیف نہ ہو آپ اس وقت اپنے کوفت پر سفر کر رہے تھے حضرت خدیجہ نے
ہمسرہ کا حسب بیان سنا تو آپ کے دل میں حضور ﷺ سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔

نبی نے رہب کو کور کے قول کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ رہب کی عمر وہ تھی کہ اس وقت اس درخت کے نیچے
تو غیر ہی فرد کس ہوا ہے۔ سبکی کو اس بچہ کی ضرورت اس لئے پڑی کہ انبیاء کے دور کو گزرنے سے ایک طویل مدت (تقریباً پانچ
سوسال) گزر چکے تھے اتنی طویل مدت کی ایک درخت کا باقی رہنا بعید از عقل تھا پھر درخت بھی سر راہ تھا کہ جانے والے
ضرور اس کے نیچے آرام لیتے رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لب راہ درخت کے نیچے کوئی مسافر سوائے نبی کے بھی نہ اترتا
ہو۔ سبکی کی توجیہ (تھیک ہے لیکن یہ توجیہ) لفظ قط کے خلاف ہے قط کا تو یہ معنی ہے کہ بھی اس درخت کے نیچے سوائے نبی
کے اور کوئی نہیں اترتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہم پر ہے غیر معمولی حالات اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں
ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی بھی نہ اترتا ہو۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں۔ (سبکی کی
توجیہ کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ یہ درخت جس کی عمر دس تک پہنچاں برس ہے اس مدت میں کوئی شخص بھی اس کے
نیچے نہیں مائل ہوا اس وقت صرف پیغمبر ہی فرد کس ہوا اور حسب صراحت قرآن میں اس کے نیچے پیغمبر ہی اتر سکتا تھا واللہ اعلم۔

سالم کی روایت میں آیا ہے کہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں حضرت امین عمر نے فرمایا: منکون سے مراد ہے رسول اللہ ﷺ کا
مبارک سینہ اور نہ چاہیے سے مراد ہے آپ کا دل اور مصباح و نور تھا جو آپ کے دل میں روشن تھا اور شجرہ مبارک سے مراد ہیں
حضرت ابراہیم اور شریٰ غریب نہ ہونے سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی اور تو علیٰ نور کا یہ مطلب ہے کہ
ایک نور تھا حضرت ابراہیم کے دل کا نور تھا اور دوسرے نور رسول اللہ ﷺ کے دل کا نور۔

محمد بن کعب قرظی نے کہا منکھول حضرت ابراہیمؑ تھے اور زجاجہ حضرت اسماعیلؑ اور مصباح رسول اللہ ﷺ۔ آپ علی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے آیت سر اجاتیر ایس سراج فرمایا ہے۔ یہ چراغ ایک برکت والا ہے اور عت کے قتل یعنی حضرت ابراہیمؑ کی ذات سے روشن تھا، حضرت ابراہیمؑ یقیناً عت کا بارکت تھے، اکثر انبیاء آپ علی کے نسل سے ہوئے پھر آپ ایسے درخت کی طرح تھے جو نہ شرقی ہو نہ غربی یعنی آپ نہ یہودی تھے نہ عیسائی یہودی مغرب کو متار کر کے عبادت کرتے ہیں اس لئے یہودیوں کو غربی قرار دیا اور عیسائی شرقی قرار پائے۔ $\text{يَتَكَادُ وَنُكْهُهَا يَبْغِي وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ قَاتِلْهُ مِنْهُ لَمَّا قَاتَلَهُ}$ سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہی آئے سے پہلے یہ رسول اللہ ﷺ کے کمالات اور محاسن ظہور پر ہونے والے تھے (آگ کے چھوئے یعنی آئے کے لئے تو ان کا ظہور ہو ہی گیا ہوتا تھا) یہ قریب الشہور تھے اور بالائے نور کا یہ مطلب ہے کہ نور اصل نور نسل کے ساتھ شامل ہو گیا ایک نور اور ابراہیمی تھا پھر نور محمدی ﷺ اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پس نور محمدی نور بالائے نور ہو گیا، ابو العالیہ نے حسبہ بن علیؑ کی حضرت نبی بن کعب کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے مومن کی ذات ایک منکھولہ سے زجاجہ مومن کا سینہ ہے مصباح اس کا دل ہے نور مصباح ایمان نور قرآن کی روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ پھر امبا کہ یہ روشنی اعلا اس اللہ کے مبدک درخت سے حاصل ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سر سبز شاداب درخت جو گھنے بارش میں دوسرے درختوں سے گمراہ ہوا ہو کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت دھوپ سے محفوظ ہو مومن بھی ہر طرح کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے، پھر لوصاف اس کے خصوصاً لوصاف ہوتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے اس کو کچھ ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے نہیں ملتا تو مبرا کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کا کرتا ہے بات کہتا ہے تو سچی کہتا ہے اس کا دل عیاں چراغ ہوتا ہے جو آگ کو چھو جانے کے بغیر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روشن ہو جانے کے قریب ہے یعنی ظہور حق سے پہلے حق اس کو معرفت حق حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا دل فطری طور پر حق پرست ہے وہ نور بالائے نور ہوتا ہے اس کا قول ایک نور ہوتا ہے اس کا علم ایک نور ہوتا ہے اس کا انور اور جانا نور ہوتا ہے نور قیامت کے دن وہ نور علی کی طرف جائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کے نور کی مثال ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے مومن کا دل فطر نبیاءت پر عمل کرتا ہے جب اس کو (شریعت کے ذریعہ سے) علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی ہدایت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نور بالا اور نور ہو جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں صوفی کا دل حق بات، حق عمل اور حق اعتقاد کی وجہ سے کھل جاتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے اور باطل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، باطل سے اس میں انقباض ہو جاتا ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے دل سے (مشتبہ امور میں) فتویٰ طلب کر دے اگرچہ مشتبہوں سے تم کو فتویٰ دے دیں ہو۔ روا البخاری فی التہذیب ج ۱ ص ۱۸۱۔ جب مومن کے دل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا علم آجائے تو اس کے اندر یقین و ہدایت کا نور اور پڑھ جاتا ہے۔ نور علی نور کی تشریح میں بکلی نے کہا ہے مومن کا ایمان اور اس کا فہم، اسدی نے کہا نور ایمان اور نور قرآن۔

حسن اور ابن زید نے کہا یہ قرآن کی مثال ہے مصباح قرآن ہے جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ زجاجہ مومن کا دل ہے منکھولہ اس کا دل نور زجاجہ ہے، امبا کہ درخت دھکی کا درخت ہے بہریت سے مزید ہے قرآنی دلائل، عقل کے روشن ہو جانے سے مزید ہے حجت قرآن کا واضح ہو جانا خواہ اس کو پڑھا نہ گیا ہو، یعنی نزول قرآن سے پہلے اللہ نے حقوق کی ہدایت کی نشانیاں اور دلائل قائم فرمادی تھیں و پھر مبرا قرآن نازل ہوا تو نور بالائے نور ہو گیا، نور فطر میں نور قرآن کا اضافہ ہو گیا۔

بعض علماء نے کہا یہ حقیقت میں اس ہدایت کی تمثیل ہے جو واضح آیات کے منہم کے اندر موجود ہے اور اس ہدایت کا تصور منکھولہ سے پاؤں کہا جانے کہ لوگوں کے قلب اور خیالات کی جڑ یکساں ہدایت کو پھیرے رہتی ہیں جس سے ہدایت چراغ کی طرح ہے جس کو ہر طرف سے ظلمت محیط ہوتی ہے (اور دو چرخ میں جھونکا جا رہا ہے) یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پانچ

علمی اور کی تو میں عطا فرمائی ہیں جن سے انسانی معاش و مواد وابستہ ہے۔

(۱) حسی قوت (یعنی حس مشترک) جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو جاننا پاتا ہے جو ظاہری یا محسوس حواس کے ذریعہ سے محسوس ہوتی ہے۔

(۲) خیالی قوت یہ طاقت انسانی قوت کے معلومات کا ذخیرہ ہے خصوصاً اس کی جو صورتیں حسی قوت میں آتی ہیں ان کو یہ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت قوت عقلیہ کے سامنے آسکے۔

(۳) قوت عاقلہ جو صرف کلی حقائق کا ادراک کرتی ہے (جزئی صورتوں سے حقائق کلیہ کا تجر و دور استنباط کر رہی ہے۔

(۴) فکری قوت یعنی قوت متفکرہ جو معلومات کو ترتیب دے کر نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے۔ اس کا کام مسائل کو جوہر نامور معلومات کو ترتیب دینا ہے۔

(۵) قوت قدسیہ یہ قوت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے اس پر ملکوت اور انوار غیب کا اس کے ذریعہ سے انکشاف ہوتا ہے آیت وَلَکَیْنِ جَعَلْنَا کُلَّ شَیْءٍ فِیْہِ اَیَّاتٍ لِّمَنْ یَعْلَمُ اَلْاَسْمَاءَ اَیْنِی قوت مراد ہے آیت ذر تقیر میں کیا پانچویں قوتیں مشکوٰۃ از جاجہ، مصباح، شجرہ اور زیت سے مراد ہیں۔

حسی قوت، مشکوٰۃ کی طرح ہے گویا یہ ایک فکری و روشنیوں سے جس کا رخ باہر کی طرف ہو ہے اور صرف محمود و خالصہ کو جانتی ہے، اپنے پیچھے کا اس کو کچھ ادراک نہیں۔ اس کا معلومات کے ذریعہ سے روشن ہو جانا باہر کی طرف۔

قوت خیالیہ اس قدر ہے یا حسی کی طرح ہے جو ہر حقیقی معلومات کی صورتوں کا ادراک کرتی ہے اور انوار عقلیہ کو اپنے اندر محفوظ رکھتی اور قوت عاقلہ کی منیاء پاشی سے روشن رہتی ہے۔

قوت عاقلہ، ایک چراغ ہے جو علوم کلیہ اور معارف راہبہ کے نور سے جھلکا رہا ہے، قوت متفکرہ، ایک مبارک درخت ہے جس کے پھل لامحدود ہیں یہ درخت نامور درخت ہے جس سے روشن ہو جاتا ہے اور کی روشنی سے چرخ روشن ہوتا ہے۔ یہ درخت نہ غریبی ہے نہ شرفی کیونکہ تمام جسمانی علوم جس سے پاک ہے یا ان کو کہ یہ درخت قرہ یہ صورتوں اور معانی کے درمیان واقع ہے، دونوں سے سہریاب ہوتا ہے اور دونوں میں تعریف کرتا ہے۔

قوت قدسیہ وہ عین زیون کی طرح صاف شفاف ہے، بغیر سوچ، پند و خیر کسی سے سیکھنے کے خود ہی معارف و علوم کی نورانیت سے جھلکا جانے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آیت مذکورہ میں قوت عقلیہ کی تشکیل ہو، ہر شخص کی قوت عقلیہ و علمیہ ہر قسم کی صورتوں سے مالی ہوتی ہے لیکن قبول علم کی اس میں صلاحیت و استعداد ہوتی ہے اس درجہ کو آیت میں مشکوٰۃ قرار دیا ہے (قداء غلامہ حسب مراتب اہر و فی درجہ بنی سینا قوت عقلیہ کے اس مرتبہ کو عقل پروردانی کہتے ہیں)۔

اس مرتبہ سے ترقی کر کے قوت عقلیہ کا دور نور جہدہ آتا ہے کہ ہر کسی علوم اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ بغیر سوچ، پند و خیر اور فکر و نظر کے بغیر چیزوں کا اس کو علم ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی فکری چیز کا علم یا نفس نہیں اس میں صلاحیت (تربیت یا پدیدہ) فکری علوم کو حاصل کرنے کی موجود ہوتی ہے۔ انسانی جزئیات سے حاصل شدہ ہر کسی علوم کی تعبیریں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان ہر کسی علوم کو ترتیب دے کر وہ فکری امور کا علم حاصل کر سکتی ہے گویا اس درجہ میں پہنچ کر وہ ایک جھلکا تا شیشہ ہوتی ہے اگر اس

درجہ میں پہنچ کر قوت عقلیہ فکر و جستجو کے ساتھ فکری علوم حاصل کرنا چاہتی ہے تو زیون کے درخت کے مشابہ ہے اور اگر حدس کے ذریعہ سے تحصیل علم کرتی ہے تو وہ عین زیون کی طرح ہے فکر کا معنی ہے مساوی اور مقدمات کے ذریعہ سے نتائج کی جانب قوت فکریہ کی حرکت اور حدس کا معنی ہے نتائج سے مبارک کی طرف بازگشت اور اگر عقلیہ کا سرچشمہ قوت قدسیہ ہے تو

جس کی حالت یہی ہے جیسے تمام صاف و شفاف و روشن کا بغیر آگ اور یا سلامتی کو جس کے بھی گویا مستقل ہو جائے گا (یعنی بہت ہی قریب اشتعال ہے) کوئی نور لام کا فرشتہ قوت عقلیہ کے لئے مرکز نور و اشتعال ہے قوت قدسیہ کا مرتبہ اتنا بھی نور و نورانی ہوتا ہے کہ انی و الہام کے لحاظ سے اتصال و تعلق کے بغیر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود اس میں اشتعال و نورانیت کا شعور

ہو جائے گا، اس سے آگے بڑھ کر جب قوت عقلیہ کو معلوم نظر یہ حاصل ہو جائے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ (۱) معلوم نظر یہ عقل کے سامنے ہر وقت حاضر نہیں ہونے لیکن عقل جب ان کو حاضر کرنا چاہتی ہے حاضر کر لیتی ہے، تصویریں موجود ہیں اتفاقات نظر کی ضرورت ہے، جب چاہو اتفاقات نظر سے کام لے کر حاضر کر لیا اس مرتبہ کو ہم مصباح سے تشبیہ دے سکتے ہیں (۲) لیکن اگر قصہ ہر وقت عقل کے سامنے حاضر ہوں تو یہ نور بالائے نور ہو جاتا ہے (یاد رکھو کہ دوسرے درجہ کو اہل فلسفہ عقل بالذات اور تیسرے درجہ کو عقل بالفضل اور چوتھے درجہ کو عقل مستعار کہتے ہیں یا تیسرے درجہ کو عقل مستقل اور چوتھے درجہ کو عقل بالفضل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

حضرت مجدد اہل ثانی کے کشف الہامی پر مبنی آیت زیر تفسیر کی دو تلو ملیں اور بھی ہیں جن کو ہم اس جگہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ (۱) اللہ نور السموات والارض یعنی آسمان وزمین کو موجود کرنے والا اور پروردگار ہے۔ میدان توحیدی میں لانے والا ہے اور یہ وجود خارجی مثل ظل اور سایہ کے ہے۔

مثل نور۔ نور سے مراد ہے وجود۔ عظمت نور کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ذات کی طرف نور کی نسبت کی جیسے بیت اللہ (خاتہ اللہ) اور خاتہ اللہ (انید کی برادر است پیدا کی ہوئی تبرک کو نفی) کہا جاتا ہے۔ بالوں کہا جائے کہ مایات ممکنات پر وجود خدا کو ہم کی پر تو انداز اور سایہ انہی سے جیسے چاند اور سورج کے مقابل جو خطہ زمین آجاتا ہے اس پر چاند اور سورج کا نور عکس ہوتا ہے۔

کشف مشکوٰۃ یعنی جیسے مشکوٰۃ (طاپو، چراغ روشن) کی روشنی، مضامین مذکور ہے۔
فصل مصباح یعنی مشکوٰۃ کے اندر چراغ روشن ہے اور چراغ کی روشنی سے مشکوٰۃ پر نور اور سایہ اسی طرح اللہ کی صفات واسماء کے چراغ سے تمام ممکنات کی حقیقتیں نور وجود حاصل کر رہی ہیں۔

المصباح فی حاشیۃ یعنی چراغ کی نور پاشی ہر جہ کمال ہے، حضرت مجدد نے فرمایا انبیاء اور اولیاء کو چھوڑ کر باقی تمام ممکنات کے مبادی تعین اللہ کی صفات نہیں بلکہ صفات کا پر تو اور ظل مبدعین ہے اس کی تو توحید یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات کمال کو بھی سماتا ہے اور ان صفات کے فاعل کو بھی یعنی وہ اپنی صفات ثبوتیہ کا بھی ضم رکھتا ہے اور صفات سلبیہ تنزیہیہ کا بھی۔ جیسے موت نقیض حیات ہے حیات نقیض علم ہے کمزوری اور بجز قدرت کی نقیض ہے۔ ہر امور سننے کی نقیض ہے بوجہ ہونا یا نہ ہونا ہونے کی نقیض کو نہ ہونا کا نام کی نقیض ہے، مجبور ہونا یا اختیار ہونے کی نقیض ہے اور عقل کنوین کی نقیض ہے۔

جب اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ مرتبہ علم میں جمع ہو جاتی ہیں تو فاعل کی تصویریں صفات سلبیہ کے ساتھ آئینہ ہو جاتی ہیں ان مخلوقات کی حقیقت عدم ہوتی ہے اور سب صفات ان کے عوارض ہوتے ہیں یعنی یہ صفات سلبیہ اور تنزیہیہ ہوتی ہیں۔ صورتی کی اصطلاح میں انہی مخلوقات کو کل صفات کہتے انہی کو اعیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ کیا ممکنات اور حقائق ممکنات کے مبادی تعین ہوتے ہیں۔ یہی حقائق امکانیہ کی سرخی (تعین کرنے والی) ہوتی ہیں، صفات کی نقیضہ درخشن چراغ سے ایسا جاسکتی ہے اور ظلال صفات کو شیشہ کہہ سکتے ہیں اور مایات امکانیہ کے وجود تصور کو مشکوٰۃ قرار دیا جاسکتا ہے، چراغ کی روشنی سے شیشہ نور قرار دے رہا ہے، مصباح کے نور سے شیشہ جگمگا جاتا ہے، پھر اس قدر وہ نور شیشے کی جلوہ افراشتی مشکوٰۃ پر ہوتی ہے اور مشکوٰۃ میں نور انیت اور چمک پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح نصات کا نور ظلال صفات کو منور کرتا ہے، صفات، ظلال پر پر تو انداز ہوتی ہیں اور ان کو درخشن کر دیتی ہیں اور ظلال صفات کی عکس برزی مایات امکانیہ پر ہوتی ہے اور ممکنات کو نور وجود حاصل ہو جاتا ہے، خلاصہ یہ کہ مشکوٰۃ پر نور یعنی ممکنات کا وجود اور ظہور شیشہ سے یعنی ظلال صفات سے حاصل ہوتا ہے اور شیشہ کی نور انیت یعنی ظلال کی نور یعنی اور نور پاشی اصل مصباح یعنی صفات کی پر تو اندازی کی ممنون کر رہا ہے۔

مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعرنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نور اللہ کے چہرہ کا نقاب ہے اگر وہ اس نقاب کو کھول دے تو اس کے چہرے کے چکرے (شعاعیں) بجا ہاں تک ساری مخلوق کو چلا کر سوخت کر دیں جہاں تک

اس کی نظر پہنچے۔ شاید اس حدیث میں نور سے مراد مرتبہ ظلال ہے اور انوار وہ سے مراد ہیں صفات۔ بات یہ ہے کہ عام ممکنات کی ماہیات اپنی استعداد کی کمزوری سے برہ راست ظلال کی وساطت کے بغیر صفات سے نور وجود کو حاصل نہیں کر سکتیں۔ اگر ظلال صفات کا توسط نہ ہو تو عام ممکنات معدوم ہو جائیں۔ بلکہ انبیاء و اولیاء اپنی استعداد و صلاحیت کی قوت کی وجہ سے برہ راست صفات سے بہرہ اندوز ہو سکتے ہیں۔ انہیں جس طرح ظلال، صفات سے برہ راست نور چلن پرتے ہیں اسی طرح انبیاء و اولیاء بھی برہ راست صفات سے نور اندوز ہوتے ہیں اور یہ نکتہ ان کے اصولی میں شرکاک کوئی شبابہ نہیں ہوتا اس لئے وہ مرتبہ نور پر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

انوار حجاب کا تعلق ہے شیشہ یعنی نور مصباح سے شیشہ روشن ہو چکا ہوتا ہے کہ شیشہ کو دیکھ کر وہ حجاب کا حجاب ہے کہ کسی مصباح سے دیکھنے والے شیشہ (یعنی فانوس) اور چراغ میں امتیاز نہیں کر پاتے کسی شاعر نے مآخوب کہا ہے۔
 دن الزجاج و رفعت المحمر
 فتنسا وینا و انت کمل الامور
 (شیشہ بھی شفاف ہے اور شراب بھی شفاف ہے وہ دونوں ہم شکل ہیں)۔

نکاحنا خمر ولا زجاج
 (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف شراب ہے شیشہ میں اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ صرف شیشہ ہے شراب میں) ہے۔
 ظلال و صفات میں جو نکتہ اتہ شہلہ ہے کہ دونوں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہے اسی لئے عارفوں کا ایک گروہ یعنی وہ صوفیاء جو وحدۃ الوجود کے قائل ہیں انہیں فریب میں جتا ہو گئے۔ ظلال کو صفات سمجھ بیٹھے۔ دونوں میں جہول کا فرق نہ سمجھ کے انہوں نے صفات کو عین ذات کہنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ ممکنات کی ماہیات میں جو حقیقت جلوہ انداز ہے وہ ان ممکنات کی عین ہے اور یہ برہ نور ان میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ پکار اٹھے۔ لیس فی الکون الا اللہ عالم وجود میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں۔ ایک عارف نے کہا۔ لیس فی جبئی سوی اللہ میرے جہد کے اندر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ ایک وجودی شاعر کا قول ہے۔

لا ملک سمنان ولا بغیس
 لا ملک سمنان نہ ملک سمنان ہے نہ بغیس نہ قوم نہ طیس۔
 و الکمل و سور و انت السعنی
 یا من هو للقلوب مذاطیس

اے وہ ذات جو وحول کے اپنی طرف پہنچنے کے لئے مٹا طیس ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ باقی سارے جہان محض سور ہی صورتیں ہیں۔

یہ ساری خرافات سرور فرشتگی عشق کا نتیجہ ہیں یہ لوگ جلوہ آفریں اور جلوہ پذیر میں فرق نہ کر سکے۔
 بُولَدَ بَنٍ شَعْرَوْتَا اَنْبَا وَ یَسُوْلُوْا لَعْنٰی رَدِیْ رَا اَزْ یَہُوْنِ کَے برکت والے درخت کے ٹکڑے سے درخت بنے۔
 خاصاں بدایت۔ سائن کی صفات کا خارج میں وجود و ظهور اللہ کی ذات سے وابستہ ہے اس لئے صفات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہیں و ذات خداوندی کی وہ ہے و ذہب (یعنی صفات فی نفسہا ممکن ہیں ممکن بالذات ہیں اور واجب بالخیر۔ ایسی صفات امکانی و فی حالات انبیاء اور ملائکہ کے تعین کا سبب ہیں اور وجود کے لحاظ سے قدیم ہیں کیونکہ ان کا قدم ذات خداوندی سے مضبوط ہے) اور ذات خداوندی قدم کم است۔ اس لئے صفات بھی قدم کم ہیں جیسے صفات میں امکان ذاتی ہے اور واجب بالخیر اسی طرح میں قدم کم بھی بالخیر ہے۔ حترجہم (پس ذات خداوندی انہوں کے باہر کثرت اور کثرت کے مشابہ ہے جو نہ شرقی سے نہ غربی) اس کی کوئی بدست خاص نہیں وہ ہر جہتی ہے اور صفات مشرق و غرب کے ہیں ذات سے (حسب الملبوس لا لائم ہیں۔ قرآن نور تو بال رسول نہ پہنچتا ہے کسی مسند ذہب پر اسی پر اجماع اہل سنت ہے۔

ابو الحسن اشعری کا خیال ہے کہ صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات یعنی ذات سے (عرب الملبوس) لازم ہیں اس لئے

یعنی ذات نہیں نور ذات سے (حسب الوجود) نہیں ہیں اس لئے غیر ذات بھی نہیں ہیں فلاسفہ اور معتزلہ وجود صفات کے منکر ہیں (یعنی ذات سے زائد نہیں ماننے بلکہ ذات کو میں صفات کہتے ہیں یہ کہہ کہتے ہیں کہ اگر ذات خداوندی کوئی تقدیر یا صفات سے الگ لانا جائے گا تو صفات کو ذات سے الگ قرار دیا جائے گا تو قرب آثار کے لئے ذات کو صفات کا امتزاج ماننا پڑے گا (یونکہ متعدد صفات کی وجہ سے ہی مختلف آثار کا ذات سے ظہور ہو گا تاہم مجرد عن الصفات ذات ظہور آثار کے لئے کافی نہیں ہو سکتی) متعین بنے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ذات کی امتزاج اپنی صفات کی طرف محض نہیں صفات سے الگ کسی اور چیز کی طرف ذات کی اختیار ممنوع ہے۔

شیخ محمد نے فرمایا: صفات ضرور ذات سے زائد ہیں اور مخلوق (یعنی نفس الامر) میں ان کا وجود سے نصو میں قرار دیا اور صراحت جاری ہے یہ ثابت ہے لیکن ذات کی تفسیر اقرب آثار میں صفات کی ممکن نہیں ہے (یعنی تخلیقات بغیر صفات کے آثار آثار کے لئے کافی ہے) اگر ہم ساری صفات کا عدم فرض کر لیں تب بھی آثار کا ظہور ذات سے ضرور ہو گا۔ مثلاً آثار مٹنے اور دیکھنے کی صفت ذات میں نہ مائی جائے تب بھی تخلیقات جن آثار کے اقصاء کے لئے کافی ہے جو ششوں کی نور پیمانی کی صفات پر مرتب ہوتے ہیں۔ ششوں کے آثار اگر (بغیر صفت سمیع کے) امتزاجات سے ظاہر ہوں تو اس وقت اس کو نشان بصارت کہا جائے گا اسی طرح بصارت کے آثار بغیر صفت بصارت کے ذات سے ظاہر ہو سکتے ہیں اس سے اس کو نشان بصارت کہا جائے گا پس یہی شیون ذات، صفات کے اصول ہیں اور صفات، افعال کے اصول ہیں۔ نشان کو یا اعتبار، ہر حال یہ اس دو غن کے مشابہ ہے جو جزو ان کے مہارک درخت کے اندر ہوتا ہے۔ اس تقریر پر بیکاد زینتھا بیضی و ولولہم نسسہ نار کے ساتھ تفسیر کامل ہو گئی صفات نہ ہوں تب بھی شیون ذات پر آثار مرتب ہو جتنی ہے گو صفات چرخ کی آگ کی طرح ہیں اور ذیت شیون ذات ہیں۔ نور علی نور، یعنی ایک تو چرخ کا نور ہے جو ششوں اور مشکوٰۃ کو روشن کر رہا ہے دوسرا درخت زیتون کے روغن کا نور ہے، جیسے ایک نور صفات ہے جس سے آثار کا ظہور مایات کی نور اندوزی اور ممکنات کی ایجاد وابستہ ہے دوسرا نور شیون ذات کا ہے اس طرح نور بالائے نور ہے۔

یہودی ائمہ لنورہ من یشاء یعنی جس شخص کو چاہتا ہے اللہ اپنا نور معرفت عطا فرماتا ہے اس کی معرفت کا نور خاص خاص حارف الی حاصل کرتے ہیں۔

اس توجیہ پر اس آیت میں لایہا و اشیاء کی طرف اشارہ ہو گا جو خارجی ظلی کے میدان میں پروہ و عدم سے نکل کر آثار اور ہو گا اور اس بات کا ثبوت ہو گا کہ تمام موجودات سے ذات خداوندی انتہائی قریب ہے۔

سورۃ تکوین کی آیت وَتَنحَنُّ اقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ تَحْتِی الْوَرْدِ کی تفسیر میں ہم نے اقربیت ذات کی مفصل تشریح کر دی ہے۔

(۲) دوسری تاویل جو مسند سے مروی ہے حسب ذیل ہے اللہ نور السموات و الارض یعنی آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو اللہ اپنی معرفت کا راستہ بتانے والا ہے پس تمام اہل الارض و السماء اس کے نور کے ذریعہ سے ذات و مقام کی معرفت کا رستہ پاتے اور مراتب قرب تک ترقی کرتے جاتے ہیں آیت قَرِیْبٌ مِنَ الْمُجَسِّسِ نور آیت اللہ وَاَیُّ الدِّیْنِ اَمْنٌ وَبِخُورِ حَقِّهِ سُبْحَانَ الظَّلَمَاتِ اِلٰی التَّوْحِیْدِ میں درپردہ اسی نور کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کر تا جاتا ہے، بلکہ قرین اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے مکان میں جاتا ہوں جس سے وہ مستاء ہے۔ اللہ عیسیٰ کی قرب کا کام نوافل خاصہ ہے۔

مثلاً نورہ کسبت سکونہ فیہا مستباح یعنی مومن کے دل میں اس کے نور کی مثال ایسا ہے جیسے مشکوٰۃ کا نور جس کے اندر چرخ روشن ہو۔ مومن کا دل ایک مشکوٰۃ ہے جس کے اندر صفات الہی کی طوبیہا شامی نور علی ہے اور صفات خداوندی مثل روغن چرخ کے ہیں۔ اور یہ چرخ زیتون کے ایک باہر کت درخت (کے تیل) سے روشن ہے اور درخت بھی وہی ہے جو جس

شری ہے نہ غریب، یعنی معقاتِ لغویہ ذاتِ الٰہی سے پھوٹ رہی ہیں، اور ذاتِ کے اندر شیونِ ذاتیہ اور اعتباراتِ انہی معقات کے لئے مریضہ ہیں۔

استباح فی ذلہ و جلاء البرجۃ کذلک کو کب درمی مسیت میں اٹھو ہے اس کی طرف کہ ولایہ
موناہر اور مسیت صفات الیہ سے پر تو اندر نہیں ہو سکتے بلکہ ان کی نور چھٹی شمال کی وسعت پر موقوف ہے لہذا ان کے پرے کے
پچھلے صفات ہیں بر تقدال پر پر تو ان میں ہیں اور لہذا ان کی نور پاشی ولایہ پر ہوتی ہے انبیاء کے علاوہ دوسرے مقام لوگوس کا مبدنشین
مکی لہذا صفات ہیں صفات نہیں ہیں عام ولایہ کی برہرست ترقی اپنے اصول یعنی غلال تک ہوتی ہے غلال ہی کی واسطہ
سے وہ انوار صفات کی خوشہ چھنی کرتے ہیں انکی انوار غلال میں ولایہ کی ناز دکھا ہوتی ہے اسی وسعت سے ان کو تقرب الکی حاصل
ہوتا ہے اور اس تقرب کا عام ولایت ہے لیکن یہ ولایت صغریٰ کہلاتی ہے مال کچھ کامل ترین ولایہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ
صاحب شریعت کے اتباع کی وجہ سے ان کو مقام صفات تک بلکہ مرہبہ شیعہ تک ترقی مل جاتی ہے وہ بھی مقام ان کے لئے فنا
بقہ کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ صفات کی دو کیفیتیں ہیں (۱) ظہور (۲) بطون۔ ظہور حیثیت تو یہ ہے کہ دونوں الکی کے ساتھ
قائم ہیں۔ لیکن ظہور صفات دلالت کبریٰ یعنی ولایت نمایاں ہے اور بطون کی حیثیت کا عام ولایت نمایاں کی ولایت ملانگہ ہے۔

[illegible]

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِّنْ يَّسْتَأْذِنُ
حضرت عہد اللہ میں عمر کا دیرین ہے جس نے خود نہ دوسوں اللہ پہنچنے فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا
مگر نہ پرانے نور کا کچھ حصہ (پر تو کمال)، پس جس شخص نے اس نور کا کچھ حصہ پایا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس نے نور کا حصہ نہ
پایا وہ گمراہ ہو گیا، اسی نے میں لکھا ہوں کہ اللہ کے علم پر کلم شک ہو گیا۔ راجعاً و ستر عدلی، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو
صلوات و کرم کی کے حال میں پیدا کیا اس حالت کا سرچشمہ عدم مذہبی ہے جس کے بعد اپنے اس نور کا کچھ حصہ بس پر ڈالا۔ یعنی
لال میں جو نور صفات سے آتا ہے اس نور کا کچھ حصہ مخلوق پر ڈالا جس پر اس نور کا کچھ چٹکارا اپنے گیوہ ہدایت یاب ہو گیا نہ پڑا تو
رگرو ہو گیا۔ نور بڑے اور چکنے کی صورت یہ ہے کہ جس ذرات کرمانی کو اللہ نے رحمت عالم بنا کر بھیجا اور اس کے سینے کو کھول دیا اور
اس کے دل کے اندر نور حکمت اور ایمان کو بھر دیا اس کی پیروی کی جائے اس کے چلنے دوئے نور کا کوئی چٹکارا اجتناب لیا جائے اپنے
دل کو رحمت عالم کے دل کا قریب نہ بیجانے تاکہ اپنا دل بھی بقدر نور چٹکی روشن ہو جائے۔ آدمی جن طرح کے ہیں ایک وہ
دو ہے جس نے صورت ایمان حاصل کر لی : دنیا میں کفر سے اور آخرت میں دوزخ سے نجات پائی اور دوسرے کو وہ ہے جس نے
یقینت پائی حقیقت ایمان پانے والوں کے درجات مختلف ہیں۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جس نے نور ایمان قطعاً حاصل نہیں کیا۔ صحیح
مسئلہ سے محروم رہا اور لوہر اوہر جھست رہا۔ یہ گرد و اعلیٰ شلالت کا ہے۔

حضرت ابو عبیدہؓ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمین و نول میں اللہ کے نور کے کچھ حروف ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کا دل و جودل سب سے زیادہ نرم و پرست زیادہ کچھنے والے ہیں، اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے جس پر رواہ البخاری۔
 وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَعْمَالُ بِالنَّاسِ
 اور لوگوں کے فائدے کے لئے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی وہ عقل
 والی جن کو کوئی حواس کے ذریعہ سے نہیں سمجھتا ان کو سمجھانے کے لئے اللہ محسوس مثالیں دیتا ہے، تاکہ غیر محسوس امور کا
 ان کو علم ہو جائے، آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو علم مثال میں فن چیزوں کی تصویریں دے گا۔

حسن نے کہا آیت لَئِذَا نَفَخَ الْفُؤُوسُ كَاطِبَاتٍ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے گھر کی تعلیم کی جائے، یعنی اس میں یہودی برائی یا عیسائی کی جائے، آیت اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضَحْهُنَّ يُفْلِحُ میں پاک رکھنے سے مراد بھی یہ ہے کہ اس میں برائی یا عیسائی نہ کی جائے۔ لغوی نے بروایت صالح بن حبان بریدہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ صرف چار مسجدیں ہیں جن کو پیغمبروں نے بنایا تھا کہ نبی کو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل نے بنایا بیت المقدس کو حضرت داؤد حضرت سلیمان نے بنایا مسجد مدینہ اور مسجد قبا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا مسجد قبا۔ اسی مسجد ہے جس کی بنیاد اول دن سے ہی تعویذ پر رکھی گئی تھی۔

میں سمجھتا ہوں یہ مسجدیں کو بڑی فضیلت رکھتی ہیں لیکن باقی کو خاص طور پر مراد قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں۔ فی حقیقت کا تصدیق گزشتہ عہد سے ہے یعنی اللہ کے نور کی مثل الیسا ہے جسے اللہ کے گھروں میں منکھوۃ کی روشنی میرے نزدیک یہ تفسیر کمزور ہے بھلا عہد ختم ہو چکی اس میں اللہ نے اپنے نور کو نور منکھوۃ سے تشبیہ دی اور منکھوۃ کی کچھ صفیں اور قیدیوں ذکر کروں جو نور کی شدت اور قوت پر دلالت کر رہی ہیں اور اس آیت سے نور کی چمک میں کوئی مشابہہ نہیں ہو جاتا اس لئے اس کا تعلق بالکل سے نہیں ہے یہ شبہ بھی ہے بنیاد ہے کہ مسجدوں کی تقدیس زیادہ روشن اور چمکی ہوئی ہیں سرمایہ داروں کے مکانوں کی تقدیس تو سبید کی تقدیس سے کہیں زیادہ چمکی اور روشن ہوتی ہیں۔

اس لئے زیادہ مناسب یہ ہے کہ فی بیوت کو مسجد کی اللہ نور سے وابستہ قرار دیا جائے اکثر روایات ہیں مسجدوں کے اندر احتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا نماز سو من کی معراج ہے یہ بھی مراد فرمایا کہ اللہ کے رب سے بہت زیادہ قریب مسجد کی حالت ہوتا ہے نہ کہ تم (مسجد میں) کو عبادت کیا کرو اور اللہ و اللہ انسان کی برکت

یہ بھی ممکن ہے کہ فی بیوت کا تعلق امر بخیر سے ہو یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ کی پائی بیٹا کرو۔
وَبَيْنَ كُنُفَيْهَا اسْتَفْذَا
نور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ من کے اندر اللہ کا نام دیا جائے نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔

حضرت ابن عباس نے (ذکر اسم کی تفسیر کرتے ہوئے) فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جائے۔
يَسْبِغُ لَكَ فِيهَا يَأْتِيكَ دُرٌّ وَأَمْهَالٌ
مجاہد شام میں مسجدوں میں اللہ کی پائی بیٹا کرتے ہیں کچھ لوگ۔
بل تفسیر نے لکھا ہے کہ صبح صبح کی تسبیح سے پانچوں فرض نمازیں، مسجدوں کی تفسیر انہی نمازوں کی تفسیر کی گئی ہے جس کے لئے جیسا ہے فجر کی نماز صبح کی تسبیح ہے اور بانی چاروں نمازیں شام (یعنی پچھلے وقت) کی نمازیں۔ آسمان صبح کی تسبیح ہے یعنی شام (پچھلا دن) بعض نے کہا صرف فجر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں ان لوگوں کی نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے فجر کا وقت سونے کا وقت ہے اور عصر کا وقت باذن روز میں کھانا کا وقت۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے دونوں مسجد کی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رواہ مسلم من حدیث ابی موسیٰ اللہ نے فرمایا: حَافِظُوا عَمَلِي اَعْمَلِي الشُّعْرَةِ اَلْوَسْطَى سب نمازوں کی پابندی کرو (خصوصاً) اور میان نماز (یعنی عصر) کی۔

لغوی نے لکھا ہے ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ صبح کی تسبیح سے پانچ نماز مراد ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص پانچ فرض نماز کے لئے چلے کر جاتا ہے اس کا ثواب عمر حسانی کی طرح ہوتا ہے اور جو پانچ نماز کی غرض سے چلے کر جاتا ہے اور صرف پانچ نماز کا ارادہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے اور (ایک) نماز کے پیچھے (دوسری) نماز طہن میں نگہ دی جاتی ہے۔

بنوئی اور ضررانی نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے جو شخص فرض نماز کے لئے پیدل چل کر گیا تو اس کا یہ فعل ایسا ہے جیسے ایک شخص چل کر گیا اور جو شخص نفل نماز کے لئے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرہ کی طرح ہوئی۔

کی وجہ سے دس الٹ پلٹ ہوں گے اور اگلے تک اگر پھنس جائیں گے نہ بچے تو سبکیں گے نہ لوہر اگر کل سبکیں گے اور حالات کا وہ لڑکا کہ کچھ کر آئے ہیں پھر احاطہ ہو گا۔

[illegible]

اور ہر (محل کے ثواب کا جتنا) اس نے وعدہ کر رکھا ہے اپنی سرکاری سے اس سے زیادہ کر دے (اعجازِ بڑا کر دے) اگر میں کے خیال میں گنہگار آیا ہو۔
 اور اللہ بے شکتی (یعنی بے ضایع) عطا فرماتا ہے جس کو

چاہتا ہے۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْبِقُعَا يَحْصِسُّهَا الْإِنْسَانُ إِذَا حُمِلَ إِذْ يَبْهَرُ ثُمَّ خَشِيَ
لور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی چمنیل
میدان میں چٹکا میدن میں چٹکا دلواریت کہ پامنا (آدمی دور سے) اس کو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا تو
اس کو (اسے مکان کے موافق) کچھ بھی نہ ملے۔

یعنی کافروں کے اعمال (قیامت کے دن) کھان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے کیونکہ وہ سراب کی طرح (جسے حقیقت کہوں گے۔ سراب اس سفید ریت کو کہتے ہیں جو ریگستانی میدان میں دوپہر کے وقت دھوپ میں آب ہوائ کی طرح نمودار سے نظر آتا ہے۔

فیور بور قلع (مفرد سمیہ) ان کی جمع قلعوں میں سے ہے اور قلعوں میں سے ایک ہے۔ بعض کے نزدیک قلعہ قلع کی جمع ہے۔ کافر قلعہ کے قلعہ میں ہو گا۔ اس کو قلعہ اس سے ہے۔ وہی جو پانی کا قلعہ ضرورت مند ہو اور سراب کو آب سمجھ کر نام لاد ہو جائے۔

اور اس کے پاس اللہ کی تعالٰی کو پلا بھرا اللہ نے اس کی عمر کا حساب کتاب برابر رکھا۔

ووجد الله عتبه یعنی اس نے اللہ کا عذاب اپنے اس پاپا لور اللہ نے جس کے اعمال کے مطابق پور پورا بدلہ دیا۔
 وجد کا فاعل ظہران ہے (لیکن اس صورت میں مضرب خبر ہو جاتا ہے) عیادت کا سرب کے جس اللہ کا عذاب ہوا ایک
 بیکار بات ہے۔ (حقیقی مراد تو یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جا کر کافر اپنی سزا پائے گا لیکن کامرئی طرف وجد کی تفسیر
 واضح نہیں ہے۔)

(۱) قیامت کے دن کا فر سخت پراسا ہوگا آنگ بصورت آب لب کے سامنے آئے گی وہ آنگ کو پانی سمجھے گا اور اس کی

خرف دوزے گا لیکن وہاں اس کو اللہ کا عذاب بصورت آتش ملے گا اور اپنی خیال سرلو نہیں ملے گی۔

(۲) عذاب سے مراد آخرت کا عذاب نہیں ہے بلکہ وہ کہ اور تباہی و مروت سے جو سخت چاہے کہ سراب پر پہنچ کر حاصل ہوئی ہے اور اس بدلے دکھ کی عید اس کی بد اعمالیوں سے ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا ہے تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے حق کر تویت کے بدلے میں پہنچتی ہے اور اللہ تمہارے حق سے جراہم سے اور نرہ فرماتا ہے اور نہ پوری بد اعمالیوں کی سزا تو دنیا ہی میں اس سے کہیں زیادہ ہوتی چاہئے کہ اس نے ہے کہ حق کہ ابتدا سے فرمادیا جو کہ اس کا تعلق انشاء اللہ تم کس عذاب سے ملنا جائے اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر بقیامت کے دن اپنے اعمال پر پہنچے گا اور اس کا کیا کرنا سناے آئے گا۔ تو وہاں ہونے اللہ کے عذاب کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس وقت جاوے گا کہ حقیر کافر کی طرف راضی ہوگی عہد کی طرف راضی نہ ہوگی اورہ شیر منقول عمل کی طرف لوٹنے کی سراب کی طرف نہیں لوٹنے کی۔

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱) اور اللہ ہر چیز کے ساتھ حساب لینے والا ہے ایک کے حساب میں مغفولیت اس کو دوسرے کے حساب سے نہیں روکتی۔ اس دنیا کے آدمی دن کے بقدر وقت میں دوسرے بندوں کا حساب لے لے گا۔

آذِ كَلْبٍ (۲) (ان کے اعمال) تارکیوں کی طرح ہیں۔

کا طعلت کا عطف کمراب پر ہے اور اونہ خیر کے لئے ہے یعنی عذاب کو اختیار ہے کہ ان کی بد اعمالیوں کو سراب کی طرح سمجھے یا تارکیوں کی طرح۔ ان کے اعمال قیامت کے دن موجب حسرت اور غیر مفید ثابت ہوں گے اس لئے ان کو سراب کی مانند کہا جاسکے اور حق کی روشنی سے باطل خالی ہیں اس لئے ان کو یہ تارکیاں قرار دیا جاسکتا ہے۔

یہ یوں کہا جائے کہ اور سوچ کے لئے ہے کیونکہ کافروں کے اعمال دو چیزوں کے ہیں کچھ اچھے ہیں جیسے دن خیرات عزیمتوں کے ساتھ حسن ملک و غیرہ کچھ برے ہیں اول کو سراب سے تشبیہ دی اور دوسری قسم کے اعمال کو تارکیوں سے ایسا کہا جائے کہ او تقسیم کے لئے ہے اور اختلاف وقت کی وجہ سے ان کے اعمال کی تشبیہ بھی مختلف طور پر ہے دنیا میں ان کے اعمال کو تارکیوں کی مثل قرار دیا اور آخرت میں سراب کی طرح فرمایا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا (۱) (وہ تارکیاں) جو کمرے سمندر میں ہوں۔

یعنی کمر اجڑا پانی بہت ہوتا ہے یہ لفظ کی طرف منسوب ہے (یہ کچھ مانی ہے کذب و جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے) یہ دنیا نے کی تارکہ کیا ہے (سمندر کا وہ حصہ جہاں پانی بہت ہوتا ہے) یہ تارکے اور قاسوس میں بھی ٹپ کی قسمی معلّمی لہاں بیان کیا گیا ہے بعض نے کہا مانی کا معنی ہے موجزن لہر میں نہر ہو سمندر۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا (۲) (وہ تارکیاں) جو کمرے سمندر میں ہوں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا (۳) (وہ تارکیاں) جو کمرے سمندر میں ہوں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا (۴) (وہ تارکیاں) جو کمرے سمندر میں ہوں۔

نور کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ذوال کی پرت پر چھو کیوں میں کو کچھ نہیں بہاؤ تمام نیاہ کا لکھ کر رہا ہے اور جو ایک ان کے مجزات
 واضح طور پر نظر کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر ان کو جو ساری کائنات حضرت کی پست ترین درجہ پر پہنچے ہیں محمود قرآن ہے۔
 وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿۱﴾
 جس کو روشنی نہیں ملی تھی۔

یعنی بدست خدا دار جز ہے بلکہ اہل حق کے ساتھ منطقی نوک ہو منہ کی کبریٰ کو ترتیب دے کر نتیجہ نکالتے ہیں وہ بھی
 بتاتے خداوند کی اور سر وہی ضروری نہیں کہ مقدمات کے بعد بھی نتیجہ نکل آئے (یعنی فکر و نظر در استدلال عقلی بھی حلیہ
 خداوندی سے خود عقلی بغیر اللہ کی برائے نہائی کے صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتی) بہت سے دہلوگ بودہندی معاملات میں بدست ہوتے
 اور دہلوں پر آخرت کے معاملات میں بہت تیز اور اوشید ہوتے ہیں اور کثرت آدمی بودہندی امور میں روشن عقل رکھنے والے عمر
 آخرت کی طرف سے غصہ زور دینی امور میں اپنے کچھ جانور دہائی طرح آتے ہیں اللہ کے دوسوں پہنچنے نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی
 مخلوق کو دہائی میں پیدا کیا۔ پھر ہر ایک کو نور ان پر ڈال دیا۔ پس جس پر اس کے نور کا کوئی پھینکا جائے وہ بدست پاب ہو گیا اور جس پر
 نہ پڑا وہ کراہو گیا اس لئے میں گستاہوں کہ عجم خداوندی پر کعبہ (کھ کر) کتب ہو گیا (محمّد عمر میں تحیر ہو گیا)
 بغیر نے بحوالہ مقابل لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول عقبہ بن ربیعہ کے حق میں موشبہ اور جاہلیت میں دین حق کا
 حاد ثور تھا بدست کا لباس پہن رکھا تھا (دور حق کی جستجو میں سرگرداں تھا) لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سامنے سے انکار کر دیا۔
 اَللّٰهُمَّ کیا آپ نے نہیں دیکھا میں کیا دینی عقلی استدلال اور کشف کے ذریعہ سے آپ کو ایسا علم نہیں حاصل ہوا
 جو تحقیق عقلی میں مشابہہ حضرت کی طرح ہو۔

اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَعْلِمُ
 کہ اللہ کی (تمام محبوب و فاضل سے ہر ایک بیان کرتے ہیں یعنی اس کی پکی کی شہادت دے
 رہے ہیں۔

حُكْمٌ فِي الشُّمُوبِ
 اور ہر ذل میں ہے یعنی انسان میں دوسری حقوق کائنات نبوی دار حق سے مراد ہے ساری مخلوق۔
 وَالْاَرْضِ
 میں کا لفظ ہر اہل عقل کے لئے خاص ہے اس لئے کہ استعمال کیا گیا اور صرف اس لئے کہ اہل عقل کی شہادت ثابت
 حیثیت رکھتی ہے۔

وَالْقُدْرَةُ صُفِيَّةٌ
 نور پرندے بھی جب کہ وہ (ہو امیں) پر پھیلائے ہوئے ہوں۔
 صافات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا کہ جو پرندے زمین پر ہیں وہ تو میں فی السموات والارض کے
 ذیل میں شامل ہی تھے اگر صافات کی تید کرتے جاتی تو بغیر کا لفظ سوائے نکر کر ذکر کے اور کوئی فائدہ نہ دیتا۔
 كُلٌّ قَدْ عَمِرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ
 (ہر ایک بیان کرنے والا اس میں سے ہر ایک اپنی دعا اور پائی بیان
 کرنے سے واقف ہے) یعنی تقدیس و تسبیح دعا کا طریقہ جس کو معلوم ہے) صلوة سے مراد ہے دعا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک
 بیان کرنے اور دعا کرنے والے کی تسبیح دعا کا اللہ جانتا ہے۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۲﴾
 اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔
 وَتِلْكَ اَمْثَلُ الشُّمُوبِ وَالْاَرْضِ
 اسے آسمان و زمین اور اللہ کی اندرونی کائنات خواہ ذات (جو اہل) ہوں یا مقادیر افعال سب کا پیرا کرنے والا اور مالک وہی ہے۔
 ذُلِّي اَنْتَ الْعَصْبُ ﴿۳﴾
 نور اللہ ہی کی جانب ہے سب کی وہی یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق درجہ
 دے گا۔ یہاں تک کہ سیفوں والی بکری سے منڈی بکری کو بدلہ دلوائے گا۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّ اللّٰهَ يُؤْتِي سَعَاتِهَا
 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ باروں کو پکارتا ہے۔

ترجیح کی چیز کو دھکا دینا، پسند کرنا، پسند کرنا (تفسیر روحانی) جس کو ہر شخص پسند کرتا ہے (یعنی ناقابلِ قدر سمجھتا ہے)
 ثُمَّ يَتْلُو مِنْهَا آيَةً
 ثُمَّ يَخْتَارُ مِنْهَا
 پھر اس کو پڑھتا ہے۔

پھر اس کے شکافوں سے (موسلاحداد) بارش تم کو تلقی دکھائی دیتی ہے
 فَدَرَسِي، الْوَدَّيْ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهَا

وَيُفَلِّقُ مِنَ الْمَنَامِ مِنْ جِبَالٍ مِنْهَا مِنْ بَرَدٍ
 اور آسمان سے یعنی آسمان میں موجود پہاڑوں سے اترنے لگتا ہے ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ آسمان سے لالوں کے (بڑے بڑے تودوں کے) پہاڑ اترتا ہے۔ اول ترجمہ پر من السماء اور من جبال میں من ابتدا سے جو گاہ من نور میں من بیان ہے

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں اطلاع دی ہے کہ آسمان میں لالوں کے پہاڑ ہیں دوسرے ترجمہ کی بنا پر من جبال من نور مفہول ہو گا یعنی لالوں کے بڑے بڑے تودے جو پہاڑوں کی طرح آتے دھکتے ہیں اللہ کو پڑے اس بات پر۔
 فَيُصِيبُ بِرَمْنٍ مِّنْهُمَا وَيَصِفُّهُ عَنِ الْمَوْتِ
 پھر اس کو جس (کی جان و مال) پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے ہلاک چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے جبکہ گراتا ہے اور جس سے (لالوں کے رنج) پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اس کو ڈال دیتی ہے نقصان میں پہنچا دیتی ہے (ایسا لگتا ہے کہ) مقرر یہ بادل کی بجلی کی چمک

یَكُونُ سَنَابِرُهُ بِذَوْبٍ بِالْأَبْصَارِ
 لالوں کو (بھجک) لے جائے گی۔

ثُمَّ يَكْفِيهِ اللَّهُ السَّيْلَ وَالْمَقَادِرَ
 اندر رات اور دن کو الٹ چلت کرتا ہے، یعنی دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن اور دن رات کا اتحاد ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ گرمی، سردی، روشنی اور تاریکی کے لحاظ سے رات دن میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے ابن آدم دکھ پہنچاتا ہے نہ کہ کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں ہی زندہ (کو اٹھنے پھرنے والا) ہوں میرے ہی ہاتھ میں حکم ہے جس سے رات دن کا اول بدل کرتا ہوں (رواد اللہ انہ سلمیٰ سعیدھا)

بَنِي فِي ذَالِكَ كَوْنُهُمَا لِأُولَى الْأَبْصَارِ
 بلاشبہ ان (دو) اوقات میں بصیرت والوں کے لئے عبرت ہے

عبرت سے مراد یہ کہ یہ اوقات ایک خالق قدیم کی برتری پر دلالت کرتے ہیں جس کی قدرت ہمہ گیر علم محیط کل در مشیت ہوتی ہے وہ کسی کا جتنا نہیں (چمک) دیتا یا ہر واقعہ اسی کامرہون قدرت و مشیت ہے۔
 الابصار سے مراد بصیرت اور حسی قلم

وَمَا يَكُنْ حَقٌّ لَّيْلٍ دَائِمَةٍ قَبْلَ عَمَاءٍ
 اور اللہ ہی نے یہ کیا ہر رات کے پھر نے اسے جائز کو پائی ہے۔
 پانی سے مراد ہے پہاڑ جو ہر طور کے خمیر بنی ہوئے ہیں داخل ہے یا غلغلا ہے اس صورت میں کل جانور مراد نہ ہوں گے، کیونکہ بعض جانور بغیر غلغلا کے پیدا ہوں گے لیکن کثرت اسکی جائز ہوں گی جس کی تخلیق خلق غلغلا ہوتی ہے جس کے بطور تنہیب لفظ کل مستثنیٰ کیا۔ لاکھوں اور جن داپہ میں شامل نہیں ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ساء کا تعلق شوق سے نہیں ہے بلکہ یہ دل کی صفت ہے یعنی جو جانور غلغلا سے پیدا ہوتا ہے اس کی اللہ ہی ان کا خالق ہے۔

بعض علماء نے کہا تمام (عنصری) مخلوق کی اصل پانی ہی ہے بلکہ بخاری نے لکھا ہے کہ اللہ نے اول پانی کو پیدا کیا، پھر اس سے

کے کچھ حصہ کو ہوا ہلایا جس سے فرشتے بنے اور کچھ حصہ کو آگ میں تبدیل کر دیا جس سے جہنم کی تخلیق ہوئی اور کچھ حصہ کو مٹی بنا دیا جس سے حضرت آدم کی ساخت ہوئی اور مٹی سے ہی تمام جانور بنائے گئے۔

سوکھ جانور خود وہیں جو بیٹہ کے مٹی چلے ہیں، جیسے سانپ سڈھ کر خیر۔
اور کچھ جانوروں سے چلے ہیں جیسے انسان اور پرندے۔

اور کچھ وہ ہیں جو چار ٹانگوں پر چلے ہیں جیسے بچہ، اور خدے، چار سے زیادہ پاؤں سے چلنے والے جانوروں کی بھی کچھ قسمیں ہیں جیسے کڑی، گڑا، وغیرہ ان کا تذکرہ آیت میں اس درجہ سے نہیں کیا کہ ان کی تعداد کی صورت میں دہائی ہوتی ہے جو چار پاؤں کی در تعداد ہوتی ہے (یعنی چلنے میں ان کی سرورں اور منہ اور کھانہ اور انھیں ہوتا)۔
بَلَّغُوا إِلَهُكُمْ مَا يَنْفَعُكُمْ ۝

یعنی بلاؤ انہیں ایسا نہایت کہ اللہ نے مخلوق شکلوں، حزاہوں، حیثیتوں، حیثیتوں کے بنائے ہیں مادہ سب کا ایک ہے لیکن اللہ کی مشیت و مصلحت کے زیر اثر طبیعت، صورت، مزاج اور افضل و حرکات کا تخلیقی اختلاف ہے۔
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

لیکن ہم (حق کو) واضح کر دینے والی آیات (قرآن میں) اندر چکے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس علم وجود میں جو وجود حقیقی کے سایہ اور نور کی طرح ہے ایسی دلائل کھول کر ہم نے ظاہر کر دی ہیں جو حلقہ علیہ و نیس کی ہستی کی مشاہدہ دے رہی ہیں اور حق کو واضح کر رہی ہیں۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ پر چلاتا ہے یعنی اسلام کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور یہی راستہ اس کو دوزخ سے بچا کر جنت اور مقام قرب تک پہنچاتا ہے۔
مراد یہ ہے کہ ایمان ایک قد کو خود بخود نہیں آتا بلکہ اللہ کی توفیق اور ہدایت کے بغیر خود لوگوں کو دوزخ کے دروازے سے حاصل نہیں ہوتی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ ایک منفق اور ایک یہودی کے دو میدان کسی زمین کے متعلق جھگڑا تھا یہودی چاہتا تھا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ ﷺ سے کرے (گو کہ وہ اس کو یقین تھا کہ محمد علیہ السلام اور حق حقیقی نہیں کریں گے) مسافقی نے کہا اس کا تصدیق کب بن اشرف یہودی سے کر او محمد ہادی حق حقیقی کریں گے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔
وَيَكْفُرُونَ أَمْثَلُ يَالَهُوِ يَا لَأَرْهَافٍ ۝ وَلَكِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنْ أَفْعَالِهِمْ ۝
اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور (دہولوں کے) فریبوں پر اور ہو گئے پھر اس (قول) کے بعد ان میں کا ایک فریق (قبول حق سے جب کہ اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے) پھر جاتا ہے۔

تھامہ نوہن کی اصطلاح میں سیدہ اس جسم کو کہتے ہیں جس کے ہر جز کا نام اور حقیقت وہی ہو جو دوسرے اجزاء اور اجزاء کے مجموعہ کی ہے جیسے پانی کا پھر تقریباً جانی ہی ہے نہ ہم ہر لہجہ نہ حقیقت تک ہے۔ ہر کبدہ جسم ہے جس کے اجزاء کی طبیعتیں تنگ ہوں اور ہر جز کا نام بھی جدا ہو جیسے انسان اور دوسرے حیوان آگ جانی مٹی ہوا وغیرہ کہتے ہیں یہی ان کے اجزاء ہیں اور ہر جز کی حقیقت ہدایت جدا ہے۔

اگرچہ سے جو سنی لاکھ سطر اور شیخ ابنی جہاد نے انہی کو اصطلاحات بھی کہا ہے بعض یونانیوں کا خیال ہے کہ اجزاء حقیقی ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا صرف مٹی ہی ہر تخلیق کی بنیاد ہے پانی مٹی وغیرہ ایسی کے روپ ہیں۔
لیکن بعض علمائے اسلام کا خیال ہے کہ سب چیزیں پانی ہی ہیں جو پانی ہی بنیاد ہے۔
میرا تو یہی اصل خیال ہے کہ پانی ہی بنیاد ہے۔

بقولہوں یعنی ہر اور اس جیسے دوسرے متاقی کہتے ہیں۔

فریق یعنی وہ فرق جو حق پر نہ تھا۔

وَمَا أَرْبَابًا إِلَّا الْمَوْتُونَ ﴿۵﴾ اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔

اولئک سے تمام منافقوں کی طرف اشارہ ہے اس جملہ میں تیسرا ہے اس امر پر کہ متاقی اگرچہ زبانوں سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے دل مومن نہیں ہیں۔

یا اولئک سے ای گردہ کی طرف اشارہ ہے جو فیصلہ سے سر تابی کرنا تھا۔

المومنین کے لقب لام (عربی) سے ان مومنوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی سچائی اور خلوص سے اللہ واقف تھا اور رسول اللہ ﷺ بھی ان کو خلص متاق مومن جاننے لگے مطلب یہ ہے کہ یہ متاقی سچے خلوص مومن نہیں ہیں۔

ابن ابی حاتم نے حسن (عربی) کی مرسل روایت بیان کی ہے کہ بعض (متاقی) لوگوں کا اگر کسی سے کچھ نزاع ہو جاتا تھا اور اس کو رسول اللہ ﷺ سے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ اگر حق پر ہوتا تھا تو اس کو بجائے خود یہ یقین ہو جاتا کہ

رسول اللہ ﷺ ہر حال حق فیصلہ کریں گے تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاتے اور مقدمہ پیش کرنے پر راضی ہو جاتا تھا لیکن اگر وہ حق پر نہ ہوتا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس معاملہ لے جاتے کی اس کو دعوت دی جاتی تو کھرا جاتا اور کبیر رسول اللہ ﷺ کے پاس نہیں نکلاں نفس سے چل کر فیصلہ کر لیا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَرَأَوْا دُعَاؤَنَا إِلَى اللَّهِ وَمَكُنُوا لِرَسُولِهِ ﴿۶﴾ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف بلایا جاتا ہے۔

بعض علماء نے تفسیر میں اس طرح ترجمہ کیا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ رسول کو مخالف اللہ پر خلاف تفسیر ہو گا جیسے خود میں بولا جاتا ہے۔ اس جہتی ذکر مراد

تاکہ اللہ کے رسول (حکم خدا کے مطابق) ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔

تو ان میں کا ایک فرقہ (R) حق پر ہوتا ہے رسول خدا کی طرف لگتا کرتے ہیں۔

وَلَمَّا كُنْتُمْ لَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَوْ أَنَّهُ بَدَلَ عَنِّي مَرْجُؤًا ﴿۷﴾ اور ان کا (واقعی) حق ہو تا ہے تو رسول اللہ ﷺ کی طرف (دوڑے)

ہوتے۔

مَنْ عَنِيتَ ﴿۸﴾ حکم کے متعلق ہو کر کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو گا۔

اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ ﴿۹﴾ کیا ان کے دلوں میں کوئی پیدہی ہے یعنی کفر اور حق مطلب کی طرف میلان ایسی ہے۔

آجہائے ناکبوا ﴿۱۰﴾ یا شک میں پڑے ہیں یعنی آپ کی طرف سے کوئی بات شک آفریں انہوں نے دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے آپ پر ان کا یقین جا بجا رہا ہے۔

اَمْ يَحْتَضِرُونَ اَنْ يَخْبُرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَسْئُولُهُمْ ﴿۱۱﴾ یا ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق سچی کرے گا۔ (اور خدا فیصلہ کرے گا)

بَلَىٰ اَوْ تَسْأَلُهُمْ هُمْ اَلَّذِي يَشُوقُونَ ﴿۱۲﴾ بلکہ (مومن) اللہ کر دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں سمجھتے۔

۱۲

تمہاری تجویز ہوئی باتیں بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

خُل آپ کہہ دیجئے خطاب کی نگرہ اور مفید تاکید ہے۔

اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ صَاحِبُ الْمَدِينَةِ وَعَلَيْكُمُ الْمَسْكُونَةُ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَآ حَتَّىٰ وَعَلَيْكُمْ تَابِعَاتُكُمْ
 رسول پر وہ (فرض) لازم ہے جس کا پاداس پر والا گیا ہے (یعنی تحفیٰ لکھام) اور تم پر وہ (فرض) لازم ہے جس کا پاداس پر والا گیا ہے
 یعنی جیل عمر

فلانہ شرط محدود کی جزا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ اگر تم نہ مانو گے اور دگر دینی کرو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے۔ رسول کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ کیونکہ رسول کے ذمے جو فرض عائد کیا گیا ہے اس کو تو انہوں نے نوا کر دیا اور تم پر جو فریضہ لازم کیا گیا ہے تم نے اس کو ادا نہیں کیا اس لئے نقصان تمہارا ہی ہوگا۔

پھر اگر تمہرے سول کے حکم پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے حق کا راستہ تم کو مل جائے گا اور جنت تک پہنچ جاؤ گے۔

وَمَا عَلَى السُّنُولِ إِلَّا الْبَهْلُ السَّيِّئُ ⑩

اور رسول کے ذمہ صرف (ان احکام کو) واضح طور پر کھول کر پھیلانے کا کام کو مکتف کیا گیا ہے۔

ابوالحسن (مصدر متعدی) پہنچا کہ اس نے دوا خراج کر دینے والا یعنی احکام ٹھیکہ کو کھول کر بیان کرنے والا۔

طبر لئی اور حاکم نے حضرت ابی بن کعب کی روائت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 اور آپ کے صحابہ کرام (یعنی صحابہ کرام) نے اس میں تشریف لے آئے اور انصار نے ان کو گھبرے کا ٹھکانہ دے دیا تو سارا عرب
 ان کا دشمن ہو گیا اور طرف سے ان کو ہر وقت خطر رہتا تھا لہذا غیر اسلحہ کے نہ ان کی دولت گزرتی تھی نہ صحابیوں نے ان کو ہر دوک
 انصاف تھی کہ کاش (جی) ایسی زندگی بھی ہم کو میسر ہو جائے کہ اس کو چین کے ساتھ ہماری راتیں گزریں اور سوائے اللہ کے ہم
 کو کسی کا شرف نہ ہو اور آیت ذیل منقول ہو۔

وَعَدَّ الْكِتَابَ أَمْتًا مِمَّا مَنَعُوا وَأَعْتَلُوا طُبُحَاتِ الْبُطُحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اللہ نے (ان کے خلیفہ کو عہدہ کر لیا ہے کہ زمین پر ان کو خلیفہ (جو فقیہ یعنی حاکم اور بادشاہ) ضرور بنائے گا۔

مومنوں سے مراد ہیں وہ مہینے والے مومن جو نزولِ آیت کے وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے عام مومن، مرہو نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہے وعدہ کر لیا ہے کہ ان نیکوکار مومنوں میں سے لاش کو عرب و عجم کی زمین کا مالک بنائے نیکوکاران کو واجب الطاعت بادشاہ اور حاکم ضرور کر دے گا۔

بار مغالہ ہے کہ ان سب کو ذہین برابرا تصور کر کے گا جس پر شاہوں کو فتنے نمودار ہوا ہے۔

کَمَا اسْتَحْفَظَ الْكُوفَيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ
(مسلم حضرت زکریاؑ اور حضرت سلیمانؑ و حمیراؑ)

قمار نے آیت کا ایک مطلب بیان کیا ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پہلے نبی اسرا اہل کو چھٹے ائمہ نے خلافت عطا کی۔ مصر اور شام میں بیٹے بڑے بادشاہوں اور کچھ غنائت کی طور میں کے حکم دیاں کا نبی اسرا اہل کو وراثت عطا اور موسیٰ سے ائمہ نے توریت میں ملک شام کی فتح کا وعدہ کیا تھا پورا کیا لیکن حضرت موسیٰ کی زندگی میں وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ بلکہ چالیس سال تک نبی اسرا اہل اپنی سر تابی اور غرمانی کی وجہ سے مستوجب رے اللہ نے فرمایا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّم

حضرت پر شیعہ نے اتنی ہی مہر نازل کی کہ ملک تقسیم کیا۔ اسی طرح اللہ نے رسول اللہ ﷺ سے بھی وعدہ فرمایا کہ دین اسلام کو ہر
 انبیاء پر غلبہ عنایت فرمائے گا اور ملک شام کی حکومت عطا فرمائے گا۔ آیت عنایت التورۃ فی الذی الازہر اہلہم بن
 باعتبار غلبہہم سبیلون فی صلیحہ سینین کی قرأت مشورہ تو دی ہے جو قرآن شریف پر بھی جاتی ہے لیکن ایک اور قرأت میں
 غلبت الروم اور سبعینوں کے آیت ہے اس قرأت کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ قریب دہائی پر رومی غالب سمجھے گا اور فارس میں
 غالب آئے گا بعد چند سال ہی میں یہ مطلب ہو جائے گا کہ قریب دہائی پر غالب آجائیں گے۔ یہ صحیح رسول اللہ ﷺ کی
 نبوت مبارکہ میں تو حاصل نہیں ہوئی (جیسے حضرت موسیٰ کی زندگی میں بنی اسرائیل کو شام کی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی) لیکن
 حضور کو اپنی عظمت کی اوقات کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اللہ نے اپنے وعدہ پورا کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے
 بنی حنیفہ (یعنی حبشہ کے لشکر) سے دور عرب میں تھیں وہاں سے چند کیا اور غلبہ روم سے نو سال بعد حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں
 اللہ نے فتح شام مرحمت فرمائی۔ حدیبیہ کے سال ۱۶ھ میں دینی غالب آئے تھے اس کے نو سال بعد مسلمانوں نے ملک شام میں
 سے چین کا لیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا حضرت عمرؓ نے مدینہ پر کرام سے حرقی پر لشکر کشی کر کے کامشورہ کیا حضرت علیؓ نے اپنی آیت
 کو ثبوت میں پیش کرتے ہوئے جہاد کا مشورہ دیا حضرت علیؓ کا یہ مشورہ اعلیٰ سنت کی متعدد کتابوں میں منقول ہے اور شیعی کتب
 میں سے صحیح البخاری میں بھی حضرت علیؓ کا اسی آیت سے یہ استنباط مذکور ہے کہ روایت صحیح البخاری حضرت علیؓ نے فرمایا اس کام
 (دین) کی کاسبی یا ناکامی بعد ازیں نکتہ کثرت پر موقوف نہیں ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جس کو اس نے غالب بنایا ہے اور (یہ) اللہ
 کا لشکر ہے جس کو اس نے غلبہ عنایت کیا ہے اور وعدہ فرمائی ہے یہاں تک کہ جہاں سے لڑا اور جہاں پہنچا پھیلے اللہ سے خود
 فرماید: وَعَدْنَا لَئِنْ أَتَيْنَا بِسَنَاءٍ مُّسْتَكْمِلٍ لِّلْحَبَشِیِّ لَنُكَلِّمَنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ رُؤَسَاہِمْ اَنْتَ اَوَّلُ رُؤَسَاہِمْ اَنْتَ اَوَّلُ رُؤَسَاہِمْ اَنْتَ اَوَّلُ رُؤَسَاہِمْ
 وَیَوْمَئِذٍ یَنْصُرُکَ رَبُّکَ وَیُخْرِجُکَ مِنْ اَرْضِکَ وَیُخْرِجُکَ مِنْ اَرْضِکَ وَیُخْرِجُکَ مِنْ اَرْضِکَ وَیُخْرِجُکَ مِنْ اَرْضِکَ
 اور کسی دن کو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اس
 کو ضرور ضرور سزا عطا کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تشریح میں فرمایا میں کو علی وسعت عطا کرے گا۔ دوسرے ممالک
 پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور اپنے دین کو تمام مذہب پر غالب کرے گا۔

اور خوف کے بعد بجائے خوف کے ان کو اس عنایت کے
 وَلَیْسَ بِاَلِیَّ وَفُتُّوْا لِّیْ اَعْمَادُ
 کا
 یَعْلَمُ وَنَحْنُ لَا یَعْلَمُ وَنَحْنُ لَا یَعْلَمُ
 ٹھہرائیں گے۔

بعد ازیں استوائی ضمیر سے مراد ہے کہ اللہ کا وعدہ استغاثہ توحید پر قائم رہنے کے ساتھ مشروط ہے یا علیحدہ
 جملہ ہے جس میں استغاثہ خلافت کی علت بیان کی گئی ہے۔

ابو العالیہ نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو جزیرہ اشعرہ پر اقلہ عطا فرمایا۔ سب عربوں نے تعمیر رکھ دیے اور مسلمان
 ہو گئے۔ وفات رسول اللہ ﷺ تک مسلمان اسی چین سے رہے پھر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے دور میں بھی اس دور
 چین کی یہی حالت قائم رہی اور حضرت عثمانؓ کا دور خلافت بھی اسی طرح گزر گیا آخر جس (خانہ جسی کی حمیت) میں پھنسا تھا
 پھنس گئے اور اللہ کی نعمت کے شکر گزار نہ رہے۔

ابو العالیہ کا بیان ہے کہ خزانہ نبی کے بعد رسول اللہ ﷺ کے میں صحابہ کے ساتھ رہے صحابہ کو حکم تھا کہ کافروں کی
 طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر و جمح۔ پھر مدینہ کو ہجرت کر جانے کا حکم ہو گیا اور لانے کا بھی حکم مل گیا لیکن (دہر طرف
 سے خوف کی یہ حالت تھی کہ) کوئی تعمیر اپنے بدن سے لگنے نہ کرے تھا آخر ایک شخص نے کہا کیا ہمارے لئے کوئی دن بھی نہیں
 آئے گا کہ ہم امن سے رہیں اور تعمیر کھول دیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن ابی سائیم کا بیان ہے کہ حضرت براءؓ نے فرمایا یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی تھی ہم سخت خوف کی حالت میں تھے

بجھ اٹھنے لپٹو بعد وہ پورا کہا اور خوف کی بجائے اسن علی کہ نور میں بر لائن کو پسیلا یا (یعنی کئی فتوحات عسافرو دیں)۔
اس آیت میں آئندہ واقعہ کے متعلق قسطن کوئی ہے (جو شیخ ثابت ہوئی اس لئے یہ صداقت نبوت کی دلیل ہے۔ اور
خلفاء بر راشدین کی خلافت کی جہت پر بھی یہ آیت دلالت کر رہی ہے مگر خلفائے راشدین کی خلافت مرحومہ ہو تو بعد الہی میں
کذب لازم آئے گا کیونکہ سوائے خلفائے راشدین کے زمانہ کے موعود (فتوحات مقبیہ) اور موعود لہم (مؤمنین صد لکھن) کی جامعہ
ہوئے جس سے اہلسنت کے مسلک کی صداقت واضح ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور
رافضیوں کا یہ قول غلط ہو جاتا ہے کہ آج تک خوف کی حالت میں رہے ہیں یہاں تک کہ دشمنوں کے خوف سے امام مہدی
بھی پوشیدہ ہیں۔

لفظ منکم (میں) خطاب صحابہ کو ہے اس لئے اس لفظ سے یہ بھی غلط ثابت ہو چکا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد اللہ اپنا
وعدہ پورا کرے گا (ابھی تک اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا) اور کاب اور کیسے اور کب جب کہ کچھ اور پر گیارہ سو برس تک نہیں
ہوا۔ ایسا خیال کرنا کئی بڑی حماقت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے آنے کو وہ قلام حضرت سفینہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ میرے بعد خلافت میں سال ہے پھر
ملو کہیت ہو جائے گی۔ حضرت غنیہ نے کہ اور سال حضرت ابو بکر خلافت کو تھا میرے۔ پھر حضرت عمر کی خلافت دس سال
رہی پھر حضرت عثمان کی خلافت پندرہ سال رہی پھر حضرت علیؓ چھ سال خیفہ رہے۔

حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہر غم تھا کہ ایک شخص خدمت گراہی میں حاضر ہوا اور
اس نے فاتحہ کی شکایت کی اور دوسرے آدمی نے آکر رستہ روکنا جانے کا ٹھکرہ کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عدی کیا تم نے حرد کیا
ہے، میں نے عرض کیا میں نے خود تمہیں دیکھا ہے اس کے متعلق سا ضرور ہے فرمایا اگر تمہاری عمر (کچھ) بڑی ہوئی تو کچھ لوگے
کہ (تھا) عورت حرد سے سزا کرتی ہوئی آئے اور کب کا حراف کرے گی اور اس کو سوائے خدا کے کسی سے خوف نہ ہو گا۔ میں
نے اپنے دل میں کہا اس وقت نبی ﷺ کے عداوت کر کہاں دوسرے جنوں نے ملک میں آگ لگا دی ہے۔ (مفسر نے فرمایا) اگر
تیری عمر (کچھ) بڑا ہوئی تو کسری کے خزانے تم لوگ سزا کر لو گے۔ میں نے کہا کسری بن ہر حر کے فریاد کسری بن ہر حر کے
(پھر فرمایا) اگر تمہاری عمر دور ہوئی تو کچھ لوگے کہ آدمی سخی پھر پھر چاندی یا سونہ قبول کرنے والے کی تلاش میں نئے پھرے گا
(اور کوئی لینے والا نہ ملے گا) اور جس روز کوئی اپنے رب کے سامنے جائے گا اور بندے کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی
ترجمان نہ ہو گا کہ اللہ کا مطلب بندے کو سمجھائے (بلکہ اللہ برادر است بندہ سے خطاب کرے گا) اور فرمائے گا کیا اپنے احکام
پہنچانے کے لئے میں نے تیرے پاس پانچ رسول بھیجا تھا بندہ کہے گا کیوں نہیں (یعنی سمجھا تھا) کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے
اہل نہیں دیا تھا اور تجھ پر اپنی مہربانی نہیں کی تھی بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں (یہ سب کچھ ہوا تھا) اس وقت آدمی اپنی دائیں
چاہت دیکھنے لگا تو جہنم کے سوا اس کو کچھ نہیں دکھائی دے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا تب بھی جہنم ہی دکھائی دے گی (عرض جہنم
میں بھیج دیا جائے گا) حضور ﷺ اللہ سے نے فرمایا روزِ سرے پھر، خود پھولے کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کر کے (یعنی پھولے کا
ایک ٹکڑا خیریت کو دینا روزِ سرے جہنم کا سبب بن جائے گا) مگر پھولے کا ایک ٹکڑا ابھی میرے ہو تو (ماں کی سے) بھیجی ذات کہ
کر بھی (روزِ سرے) اپنی حفاظت کرے (حضرت عدی نے) اپنے شاگرد سے) فرمایا میں نے تو یہ دیکھ لیا کہ ایک عورت حرد سے کعبہ کا
طواف کرنے کے لئے چلتی یہاں تک کہ طواف کر لیتی ہے اور (رستہ میں اس کو کسی شیر سے بد معاشر کا اند پیر نہیں ہوتا) کہ
کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہو تا اور کسری بن ہر حر کے خزانے سزا کرنے میں تو میں خود شریک تھا آئندہ اگر تمہاری عمر بڑی
ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کو بھی صحیح بلاوے کہ سخی پھر پھر چاندی (آدی) لے کر قبول کرنے والے کی تلاش میں
نکلے گا اور قبول کرنے والا اس کو نہیں ملے گا۔

لہذا اس کے بعد جو لوگ کفر کریں گے یعنی مومنوں کے صاحب اقتدار اور غلیظ ملامت

وَمَنْ لَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ

ہوئے اور اللہ کے پسندیدہ دین کے استحکام و تائید کے بعد جو لوگ مرتد ہو جائیں گے یا اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں گے۔
 قَدْ وَلِّیْتُ لَکُمْ الشِّمْرَ الذِّمِّیَّ ۝۱۸

سو یہی لوگ (ایمان بھادارہ اطاعت سے بےخارج ہوں گے۔

بنوئی نے کھاتے لیل تفسیر کا بیان ہے کہ سب سے پہلے خدا کو لو نعمت کی ناشکری کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے وہ نعمت بھی پہل ڈالی جو ان کو عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ خوفِ انا پر طاری ہو گیا اور (دینی) بھائی بھائی ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔

بنوئی نے حمید بن ہلال کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عثمان کی بابت فرمایا جب سے رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اس وقت سے آج تک (اللہ کے حقائق) فرشتے تمہارے اس شہر کو اپنے گھر سے لے لئے ہوئے ہیں اب اگر تم عثمان کو قتل کر دو گے تو خدا کی قسم فرشتے چلے جائیں گے اور پھر بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو شخص عثمان کو شہید کرے گا خدا کی قسم جب عبداللہ کے سامنے جائے گا تو کوڑی ہو کہ وہ اپنے گناہ کی تلوار نیام کے اندر سے اگر اللہ نے نیام سے اس کو نکال دیا تو خدا کی قسم پھر تم سے (بہتر) کوہ (یعنی بدروز قیامت تک) نیام میں داخل نہیں کرے گا کیونکہ جب بھی کوئی نبی شہید کیا گیا (اس کے انتقام میں) متر تیرا آدمی ہمارے لئے لوہ جب بھی کوئی خلیفہ شہید کیا گیا (اس کے بدلے میں) پینتیس ہزار آدمی قتل کئے گئے۔

میں کہتا ہوں اللہ نے جو مسلمانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور خلافت عطا فرمائی یا انھیں اور خدیجوں کے مختلف گروہوں نے اس کی ناشکری کی۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت ذقن کثرت بعد ذلک میں یزید بن معاویہ کی طرف اشارہ ہو یزید نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا یہ ساری خاموشی خاموشی تھی کہ لو کان تھے عزت رسول کی بے عزتی کی اور اس پر فخر کیا اور کہنے لگا آج ہمارے دن کا انتقام ہو گیا اسی نے مدینہ رسول پر لشکر کشی کر دی وہ کہے کہ اللہ میں مدینہ کو خلافت کیا اور وہ مسجد میں جس کی بناء تھی پر قائم کی گئی تھی اور جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے اس کی بے حرمتی کی اسی نے بیت اللہ پر سنگباری کے لئے طعشیں نصب کرائیں اور اسی نے لول خلیفہ رسول اللہ یعنی حضرت ابو بکر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر لیا اور اسی کی تازیانہ جڑیں ہیں کہ آخر اللہ کے دین کا سکر ہو گیا اور اللہ کی حرام کی ہوئی (شراب کو حلال کر دیا۔
 وَابْتِغُوا الشُّعُورَ وَالْأَنْفُسَ الذُّرُورَ وَطَبَعُوا الْأَرْسَالَ لَعَلَّكُمْ تَرْضَوْنَ ۝۱۹

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول ﷺ کی (ان تمام امور میں) اطاعت کرو (میں کا وہ تم کو علم دیں) کہ تم پر رحم کیا جائے۔

اطاعت رسول کے حکم کی بھرا مفید تاکید ہے اور اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ رحمت خداوندی اطاعت رسول کے ساتھ وابستہ ہے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَكْبَارِ ۝۲۰
 یہ مت خیال کرنا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دشمن پر زائد کون کی شرافت یا ان کو بھلا کرنے سے باز نہیں کرے۔

وَمَا أَزِلُهُمُ الْمَوْتَ ۝۲۱
 اور ان کا حکم ہمارے ہر وقت کے لئے ہے۔
 وَلَيَسْئَلَنَّهُمْ فِي صُبْحِهِمْ ۝۲۲
 اور کوئی شک نہیں کہ روزِ آخر ان کو پوچھا جائے۔

ابن ابی حاتم نے متاعل بن جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت مرہم کا ایک غلام تھا جو اکثر حضرت اسماء کے پاس ایسے وقت میں (بلا اجازت) آجاتا تھا کہ اس وقت غلام کا تو حضرت اسماء کو باگور کر رہا تھا حضرت اسماء رسول اللہ ﷺ کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یہ رسول اللہ ہمارے غلام اور غلام ایسے وقت ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ اس وقت ان کا تہمت کو اوار ہو تا ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ بَلْ تَقُولُونَ مِثْلَ مَا قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ الْفَلَكُ مِنَّا فَتَنَّا لُكُلًا مَرَّتَ مَرَّةً

اے اہل ایمان تمہارے منہ سے نکلنے والی باتیں تو ایسی ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے۔ بلکہ تم کہتے ہو جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے چوڑھائی کو نہیں پہنچے تین لوقات میں اہانت کے کر تمہارے پاس داخل ہو کر رہے۔ اس آیت میں انکام سابقہ کی تکمیل کی طرف پھر بیان کو لوہا لگایا ہے کہ (اگرچہ ضمیر خطاب مذکر ہے لیکن اس سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں تظہیراً کر کے ضمیر مذکر کی گئی ہے۔

یعنی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری غلام کو دوپہر کے وقت حضرت عمر کو لانے کے لئے بھیجا غلام حضرت عمر کے پاس (گھر کے اندر) پہنچا تو ایسی حالت میں دیکھا کہ حضرت عمر کو اس حالت میں دیکھا جاتا کہ گورہ اس پر آیت وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہتا ہے۔

جوانی کو نہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ جوانی کے قریب نہ پہنچے ہوں (مرد و عورت دونوں) جو لڑکے بالغ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہوں وہ بالغ کے حکم میں ہیں۔ دوسری آیت میں قہارے وَأَمَّا حُلَّتْهُنَّ الْمَتَنُ فَتَلَكُنَّ آبِلًا حُلَّتْ جِبْتِہُنَّ نے عورتوں کو طلاق دیدی کہ اور وہ اپنی مقررہ مدت (یعنی خاتمہ عدت) کے قریب پہنچ گئی ہوں۔ پھر ان لڑکوں سے مراد آزاد لڑکے ہیں (غلاموں کا کروپر کے حمل میں کر دیا گیا ہے۔

فلت سرت تین بار یعنی تین لوقات میں
مِنْ تَحْتِ صَلَوةِ الْعَصْرِ
دینا ہے اور بیداری کے کپڑے پہن لینا ہے۔

وَمِنْ تَحْتِ صَلَوةِ الْغَدَاةِ
کپڑے تم اتار لیتے ہو۔

وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْوُضُوءِ
لوڑھنے کا ہوتا ہے۔

لَوْلَا نَزَّلَ الْفَلَكُ
نہض اہل علم نے کہا اصل کلام میں مصافحہ و محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ پردہ کے اعضاء کھلنے کے یہ تین اوقات ہیں۔

عورت وہ حصہ بدن ہے جس کا کھلنا ہر اسے۔ یعنی نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے۔ یہ تین اوقات ہیں جن میں (تمہارے) پردہ پوش ہونے کا خیال کیا جاسکتا ہے عورت کا اصل معنی ہے شکاف (دخ زبانی) بعض نے کہا عورت عار سے بظاہر گیا ہے انسان کے جن حصوں کا کھلا رہنا اس کا کھلا جانا۔ پردہ عورت میں۔ اسی مناجات سے عورتوں کو عورت کہا جاتا ہے (کہ ان کا بے پردہ ہونا مذہم ہے باعث عار ہے) بری بات کو لوہا لگنے کے شکاف کو نور مکان کی دیواروں کے شکاف ہونے کو بھی عورت کہتے ہیں ایک آیت میں آیاتِ تَبَيَّنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَكَانٌ شَدِيدٌ کہتے ہیں۔

مذکورہ لوقات کو بھی عورت کہنے کی ایک وجہ ہے کہ ان لوقات میں شکاف کھلا دیکھا جاتا توئی کے لئے برالور باعث عار ہوتا ہے۔

قاسم میں ہے عورت کا معنی ہے ہر حصہ غیرہ کے انکم کا اشکال ہر قابل مترجہ و ازاننا کے اعضاء کہہ رہے (جو قابل ستر ہیں) کہ وقت جس میں ان اعضاء کو پرہیز کیا جاتا ہے ایسے وقت تین ہیں فجر سے پہلے دوپہر، عشاء کے بعد ہر ایسی بات جس (کے ذکر) سے حیا کی جائے۔ پہلوؤں کے درے وغیرہ کو عورت کہا جاتا ہے۔

مسئلہ :- آیت مذکورہ کا اختصار ہے کہ مذکورہ تین لوقات میں غلام کا اپنے آقا کے پاس بلا اجازت (تحتیاً) میں) جانا نہ چاہنا ممنوع ہے خواہ غلام چھوٹی عمر کا ہو لیکن ہو یا بالغ۔ اور باندی (لوقات مذکورہ میں بلا اجازت) لاپرواہی کے پاس نہیں جاسکتی

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵﴾ (خود تیس جو مردوں سے باتیں کرتی ہیں ان کی باتوں کو اللہ خوب سننے والا اور) کبڑے اندر دے سے ان کی جو فرض ہوتی ہے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔
 لَيْسَ عَلَى الْاَكْمَنَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْوَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ
 اندھے پر کوئی غلّ نہیں ہے نہ ٹنگڑے پر کوئی غلّ ہے اور نہ پتھر پر کوئی غلّ ہے۔

بنوئی نے سعید بن جبیر اور شاک و غیرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ٹنگڑے اندھے اور بید لوگ سدرست لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے خود گریز کرتے تھے کیونکہ سدرست لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کے ساتھ کھانے کو برا سمجھتے تھے۔
 اندھا کتنا تھا ممکن ہے میں زیادہ کھا جاؤں (اور دوسروں کے واسطے کھانا کم ہو جائے) ٹنگڑا کتنا تھا مجھے پیٹنے کے لئے دو آدمیوں کی جگہ تیسرا پڑے گی (اس سے دوسروں کو بھی ہوگی اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔
 مطلب یہ کہ اگر یہ معذور لوگ سدرست لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں تو ان کے لئے کوئی غلّ (کھانا، ہندش) نہیں ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے اسی طرح ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب آیت تَبَارَكُا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ نازل ہوئی تو پتھروں، ٹنگڑوں اور اندھوں کے ساتھ کھانے سے مسلمانوں پر دشواری آ پڑی۔ مسلمانوں نے کہا: کھانا تو ہر مل سے ہو بخدا جو دیکھتا ہے اور اللہ نے خلاف حق کھانے سے منع کیا ہے۔ دینا آدمی تو عمرہ کھانے کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور ٹنگڑا کھانے کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور (کھانے میں اگر لوگوں کے ہاتھ پڑے ہو یا کھانے کے لئے لوگ گھس رہے ہوں تو ہرج مہج نہیں کر سکتا اور پتھر تو کھانا کھانے سے ویسے ہی گریز کرتا ہے (تو ہم لوگ ان کے ساتھ کسی طرح کھا سکتے ہیں) اس پر یہ آیت مآخرا تک نازل ہوئی۔ اس تشریح کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ مسلمانوں کو ہر چیز کے ساتھ کھانے سے غم پر کوئی غلّ نہیں ہے۔

سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ مسلمان جب جہاد کو جاتے تھے تو اپنے پیچھے کچھ ہارنگ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی بجائیں ان کو دے جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے تم کو ہماری طرف سے اجازت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو کچھ ہے تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ لیکن ان لوگوں کو دشواری پیش آتی تھی۔

دو کہتے تھے گھر والے جب یہاں سجدہ نہیں ہیں تو ہم ان کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوں گے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اجازت عطا کر دی۔

حسن نے کہا اس آیت کا نزول جہاد سے رو جانے والی جہاد میں نہ تو وہاں معذوروں کے نہ جانے کی اجازت کے لئے ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ آئندہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

وَلَا عَلَى الْاَنْصِبِ اَنْ يَّأْكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِكُمْ
 جو بی بیوں (میں) سے کھالو۔

اپنے گھروں سے مرد میں وہ گھر جن میں بیویاں تھیں ان سے کھالو کہ گھر بھی شامل ہیں، یعنی لڑکا اگر اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا شمار گرامی ہے تو کور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ فرج: صحابہ استخروا ابن ماجہ والہائم عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔

حضرت عائشہ کی روایت سے ابوہریرہؓ اور سلمیٰؓ اور ابی ہریرہؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کبڑے زمین مال دو ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے اور آدمی کی اولاد: ہمیں کسی کمائی سے ہے مطلب یہ ہے کہ بیویوں کا اور اپنی اولاد کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گدا: ان ابن قتیبہ۔

اَوْ يُّبَيِّتَ اَبًا يُّكَلِّمُ اَوْ يُّبَيِّتَ اُمًّا يُّكَلِّمُ اَوْ يُّبَيِّتَ اَخًا يُّكَلِّمُ اَوْ يُّبَيِّتَ اُمًّا يُّكَلِّمُ اَوْ يُّبَيِّتَ اُمًّا يُّكَلِّمُ

کھانے کے ساتھ کسی جملہ پر جائے گئے تو اپنی بجائے گھر کی گھر لیا مالک بن زید کے سپرد کر دی، جب واپس آئے تو مالک کو دست دیا اور کمر در پالیا وجہ دریافت کی تو مالک نے کہا میں نے آپ کے گھر میں موجود غلہ کھا دیا، جبکہ آپ کی اجازت بھی نہیں تھی اپنے لئے برا (اور باعث گناہ) سمجھا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ ظہری نے بھی اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے لیکن مالک بن زید کی جگہ خالد بن زید کا لفظ اس روایت میں آیا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے حسن اور قتادہ اس آیت کی بناء پر کا کہی تھے کہ دوست کے گھر میں داخل ہو کر اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کوئی چیز کھا لینا ناجائز ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا اقتباس (یعنی اقرباء اور اعزاء) کے گھروں میں جا کر ان کی موجودگی کے بغیر کچھ کھا لینا جائز ہے۔ کھاتے ہوئے لیکن بطور توشہ وغیرہ کرنا اور اٹھا کر لے آنا جائز نہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ قلم ثرور اسلام میں تھا بغیر مشورہ کر لیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے لیکن اس کا جو تو اس بات پر موقوف ہے کہ گھر والے نے صریح اجازت دے دی ہو یا قرینہ سے اس کی اجازت معنوم ہو گی۔ نوین دجہ ہے کہ آیت میں ذکر ایسے ہی لوگوں کا کیا گیا جن سے عام طور پر بے تکلفی ہوتی ہے۔ (اور آپس میں کھانے پینے کا کوئی پرہیز نہ تکلف نہیں ہوتا) لیکن لوگوں کا آیت میں مذکور صرف عادت و روال کے تحت نظر ہے (حصہ کے لئے نہیں ہے) کاشی لئے ہم کہتے ہیں کہ بالکل وضعی اور غیر آدمی کے گھر پہنچ کر اس کی صریح یا بغیر صریح اجازت کے بغیر کچھ کھا لینا بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ گھر والے کی رضامندی کا کسی طور پر علم ہو گیا ہو۔

مسئلہ :- یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ عام طور پر قریبی محرم رشتہ داروں میں چونکہ بے تکلفی اور (کھانے پینے سے) انبساط خاطر ہوتا ہے اس لئے حنفی کہتے ہیں کہ محرم قرابت و ملکہ کے مکان کے اندر سے اگر کوئی شخص اس قرابت و ملکہ کی غیر کا مال جو اے تو اس کا ہاتھ میں کھا جائے گا، لیکن اگر کسی غیر کے مکان سے کچھ ملے یا داخلہ چرانے والے کے قریبی محرم ہی کا ہو تب بھی ہاتھ کھا جائے گا کیونکہ لول صورت میں مال محرم نہ تھا اور دوسری صورت میں محرم نہ تھا (محرم نہ یعنی محفوظ یعنی اولی صورت میں مال ایسی جگہ نہیں رکھا ہوا تھا جو چرانے والے کے لئے محفوظ مقام سمجھا جائے اور دوسری صورت میں اس چور کے لئے غیر کا گھر منسوب ہے اور محفوظ مقام ہے)۔

اگر یہ بات ہے تو اسی آیت کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ دوست کے مکان کے اندر سے چوری کرنے پر بھی چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

ازالہ

دوستی عامی چیز ہے (توڑنے سے نوت حالی ہے اور جوڑنے سے جڑ جاتی ہے) قرابت کا درجہ اس سے جدا ہے (وہ عقلمندی اور تعمیری ہے توڑنے سے لوثی نہیں بلکہ دوست کے گھر سے ملے چکر تو چور دوستی کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے) (یہ عمل دوستی شکن ہے) اس فعل کی وجہ سے دوستی ہی باقی نہیں رہتی (لیکن قرابت قریبہ ہر صورت میں باقی رہتی ہے)۔

بنوئی نے لکھا ہے اندھے، لنگڑے اور پید کھانا کھنے کے لئے بعض مسلمانوں کے گھر جاتے تھے صاحب خانہ کے پاس کھانے کے لئے کچھ موجود نہ ہوتا تو وہ اپنے ملا باپ کے گھر ان کو لے جاتا یا ان لوگوں میں سے کسی کے گھر لے جاتا جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے ایسا کھانا کھانے میں ان معذوروں کو پسند پیش ہوتا اور دیکھتے ہی ہم کو دوسروں کے گھر لئے پھر جاتے اور وہاں سے بغیر اجازت کے لے کر ہم کو کھاتا ہے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ تشریح کے بموجب آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ نہ اندھوں، لنگڑوں، پیدوں کے لئے کوئی ممانعت ہے نہ تمہارے لئے کوئی گناہ ہے کہ ان معذوروں کے ساتھ حق کر تم اپنے گھروں سے اپنی اولاد، اہل و عیال، اقرباء، اصحاب، اخوان و اخوات، اعمام و علات، اخیال و خالات وغیرہ کے گھروں سے لے کر

کچھ کھاؤ۔

بخاری نے بحوالہ عطاء خراسانی حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ مال دار لوگوں، غریب قربات اور بیل بادستوں کے گھر جاتے تھے اور وہ کھانا پیش کرتے تھے تو ان دار لوگوں کہتے تھے بخدا اہم یہ گناہ نہیں کریں گے کہ تمہارے ساتھ کھائے میں شریک ہو جائیں، اہل مالہ اور بیلوں پر تدار اور اس پر آیت نہ کو رد اول ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهُ يَتَرَفَعُونَ إِلَيْهِ أَوَّلَ حَدٍّ وَلَهُ الْوَيْلُ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّهُ يَكُونُ يَوْمَئِذٍ يُغْنِي عَنْكَ كَفَاً

بخاری نے لکھا ہے کہ آیت کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوا اس قبیلہ کا ایک شخص تدر بغیر سمانا کے نہیں کھاتا تھا سمانا ساتھ کھانے کے لئے مل جاتا تو کہنا کھانا نہ کھینچا بھی ہوتا کہ صبح سے بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی اور کھانا سامنے رکھ دیا مگر اس شخص نے نہیں کھایا نہ بیٹوں کے تھوڑے میں روزہ پھر لڑتا تھا وہ خدا سے دور ہو گیا تھا جب کوئی مسلمان ہم شرب ہونے کے لئے کھانا تو پی لیتا وہاں ہر مسلمان کے لئے ملے اور تھانہ کھانے کی وجہ سے بخیر کا پھل ہوتا آخر جب شام ہو جاتی تو کچھ کھانا چاہتا یہ بیان قادر و شاک اور ابن جریر کا ہے۔

ابن جریر اور بخاری نے اس مسئلہ میں مکرر طور پر جو حدیثیں نقل کیا ہے کہ انصار کا دستور تھا کہ جب ان کا کوئی مسلمان ہوتا تو اس وقت تک نہ کھاتے جب تک سمانا کھانے میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو جاتا۔ اس آیت میں ان کو اجازت دی یہ تھی کہ جس طرح چاہیں کھائیں۔ (سمانا کے ساتھ) کھاتے ہو کر کھائیں یا الگ الگ کھائیں۔

قَدْ آتَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَكُمْ فَاسْتَبِقُوا خُفْيَا

اپنے گھر بول یا غیر کے علی انفسکھتے مرا یہ ہے کہ آپ میں سلام کیا کرو۔ انفس کا اطلاق اس جماعت پر بھی ہوتا ہے جو ایک مذہب کے بول یا قربات دار ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے لَا تَخْزُوا جُؤَا انْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لَا تَنْفِرُوا اَنْفُسَكُمْ فَلَنْ اُخَوِّضَكُمْ وَاَنْتُمْ مُبْذَوْنَ اَنْفُسِكُمْ بِمَنْفَعَتِهِمْ شَرًّا۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب تم گھر دہل کے اندر داخل ہو تو خود اپنے آپ کو سلام کیا کرو۔ یعنی یہی کما کرو السلام علینا وعلیٰ عبادنا الذین احسن الیک صورت میں ملا کر سلام کا جواب دیتے ہیں۔

تَجِبَتْ

بلور دہا۔ خود کے سنی ہی سلام کرنا ہیں۔ اس لئے لفظ تجب سے سلوا کا مفعول مطلق ہے۔

سچین نے صحیحین میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے قوم کو اپنی (قام کر دہ) صورت میں پیدا کیا۔ آدم کے قد کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی۔ پانچویں (اور دوسرے چھوٹے) کے بعد فرمایا کہ جو فرشتوں کی یہ جماعت جو مٹی ہوئی ہے اس کو سلام کرو۔ اور منوہ تم کو کیا جو لب دیتے ہیں۔ وہ جو جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا جواب (سلام) ہوگا۔ آدم نے جا کر السلام علیکم کہل فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ارح۔

قرین علی اللہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ سلام اللہ کی طرف سے شروع ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من عبد اللہ کا مطلق خود سے ہو۔ کیونکہ تحیہ کا معنی دعائے زہد کی نذر دعا کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

مُؤَدَّیْکَ

برکت و ملا یعنی جس کے ساتھ برکت ہو۔ برکت کا معنی ہے بھلائی کی نذر دعائی سلام علیک کے جواب میں کہنے علیکم السلام، البرکت تم پر سلام ہو اور بھلائیوں کی نذر دعائی۔

بعض نقل علم نے کہ سلام کے جواب کو برکت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے خیر میں نذر دعائی اور ثواب کی امید کی جاتی ہے۔ پاک۔ یعنی خلاق اور پاکیزہ سے پاک، صاف دہ سے نکل ہوئی۔

بعض کے نزدیک طیبہ کا یہ مطلب ہے کہ اس سے شے والے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا برکت طیبہ سے مراد ہے اچھی خوش صورت، حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا جب تم میرے کسی אחی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ اس سے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اس سے تمہارے گھر کی خیر بڑھے گی اور چاشت کی نذر بڑھا کر دے۔ یہ صلواتو آمین (اللہ کی طرف لوٹنے والوں کی نماز) ہے۔ آخر حجۃ الیمامہ کی شعب الایمان والہ علیٰ حمزہ بن موسیٰ الجرجانی لی عذر جان اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔
 نبوی نے لکھا ہے اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے۔ خدا نے کہا کہ تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو وہ تمہارے سلام کے زیادہ کثرت میں اور اگر خالی گھر میں داخل ہو جنہاں کوئی نہ ہو جب (بھی سلام کرو تو) ان کو السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

نبی نے شعب الایمان میں تہجد کی مرحل روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم باہر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کے ساتھ رخصت کرو۔
 قرظی نے حضرت انس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (بجھ سے) فرمایا جب تم گھر والوں کے پاس دُکھ کے اندر داخل ہو تو ان کو سلام کیا کرتے ہوئے کہتے ہو کہ تمہارے گھر والوں کے لئے برکت ہوگی۔
 حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو یوں کہ السلام علینا من ربنا السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین السلام علی اہل اللہ و رحمۃ اللہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، گھر والوں پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔
 اس آیت کی توجیح میں عمرو بن ابیہ نے حضرت انس عباسی کا قول نقل کیا ہے کہ جب تو مسجد میں داخل ہو تو یوں کہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا سلام (میں) کو کتنا (اعلیٰ) سب سے اچھا ہے۔ فرمایا یہ کہ تم کہلا کھلاؤ (ہر شخص کو) سلام کرو۔ خولہ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔
 حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں اگر کوئی پیار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ اگر دُور جائے تو اس کے جنازے میں یہ حاضر ہو۔ اگر دُور دعوت کرے تو یہ دعوت کو قبول کرے۔ ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اس کو چھینک آئے تو یہ حکم اللہ کے ذریعہ سامنے موجود ہو جائے ہو۔ ہر حال اس کی خیر خواہی کرے۔ رواہ الترمذی۔
 ترمذی اور برادر نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک سو من نہ ہو گئے جنت میں نہ جاؤ گے اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے سو من نہ ہو گئے۔ کیا تم اس کو ایسی بات نہ بتاؤ کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آہل میں محبت کرنے لگو گے۔ سلام (کے رواج) کو پھیلانے والا۔

حضرت ابو ہریرہ کی طرف روایت ہے سولہ پیدل کو سلام کرے اور پیدل بیٹھے ہوئے کو دُور تھوڑے (دُور) رحمت (آویں) کو حقیقی مایہ۔

تذوی نے حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت نقل کی ہے جس میں (خاندانہ) ہے جھوٹا بڑے کو (سلام کرے) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو اور بولا۔ السلام علیکم حضور ﷺ نے سلام کا جواب دیا یعنی اے دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس عیادت میں بیس ثواب لکھ گئے، کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور ﷺ نے اس کو بھی دیا ایسی جواب دے دیا۔ وہ بھی بیٹھ گیا اور حضور ﷺ نے فرمایا ہیں۔ ہر ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ حضور ﷺ نے اس کو بھی (ایسا ہی) جواب دے دیا۔ وہ بھی

پیشہ کیا حضور ﷺ نے فرمایا تھی کہ لوگو! اگر تم کو اور لوگوں کو اس کی خبر ہو تو اس کو بتا دو۔ اور لوگوں نے حضرت معاذ بن اسلم کی رنویت سے بھی اسی کے ہم سفری حدیث نقل کی ہے کہ اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہ اسلام علیکم اور حسۃ اللہ درکاتہ و مشرفہ، حضور ﷺ نے فرمایا چاہیے اور فضا ہی طرح ہوتے ہیں۔

حضرت ابو امامہ کی مرفوع روایت ہے کہ میں نے زیادہ اللہ سے قرب رکھنے والا دیکھا ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے جو شخص کسی جلسہ میں پہنچے تو سلام کرے پھر اس کا دل بیٹھنے کو چاہے تو بیٹھ جائے پھر (و انہی) کے وقت کلاب اچھے تو سلام کرے پھر اسلام (دوسرے سلام سے زیادہ) بخیر (خواب) نہیں ہے۔ رواہ
الترمذی و ابوداؤد۔

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جماعت گزروے تو ان میں سے ایک کا سلام کرنا آپ کی طرف سے کافی ہے اور بیٹھے وہ لوگ اس سے بھی ایک کا جواب دے دینا کافی ہے۔ بخوبی سے مصباح میں اس کو حضرت علیؑ کا قول قرار دیا ہے اور بیٹھے نے شعبہ اہل بیتؑ پر سوساٹھ بیٹھے کا رشود کیا ہے۔

کُنْ اِنْ يَسْتَفِزُّنَ اللّٰهَ لَكُمْ الْاَزْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾

اسی طرح اللہ کھول کھول کر

یہ تیسری بات یہی ہے جو دعا و تاکید کے آخری دو کام کی عظمت شان کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ نمبر اول اور نمبر دوم آیات کے خاتمہ پر واٹھ، علم حکیم فرمایا تھا۔ اور اس آیت کا خاتمہ لعلکم، مغفلوں پر فرمایا، نمبر دوم و سوم لعلکم کے خاتمہ پر اصل سنت احکام بیان کر دی یعنی اللہ کے علم و حکمت کا ذخیرہ ہے اور اس آیت کے خاتمہ پر مقصد علم کو ظاہر فرمایا کہ حق کو سمجھنا جو کام ہے اسے اس کو جہن فیماں آیات کا اصل مقصد ہے۔

دلائل میں توفیق نے نور الہی احقر نے عہد اور محمد بن کعب قرظی کے حوالہ سے بیان کیا کہ جنگ اترلب کے سب قریش اور غطفان کے قابل و غیرہ میں پرچہ کر آئے تو قریش نے مدینہ میں چاروںہ کے جمع الیاسان کے مقام پر اپنا وکیلان کا کاغذ اور مہینان قریہ غطفان (کے قابل) نے اگر احد کے ایک طرف تین میں قیام کیا رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی مہی آپ نے مدینہ کے گرد خلق کھرا دی مہی خود بھی حضور ﷺ کو نے میں مصروف مہی تھے اور مسلمان مہی کام میں آئے تھے۔ لیکن منافقوں میں سے کچھ لوگ سستی کر رہے تھے، جموت موت کام میں شریک تھے اور موقع پاتے ہی رسول ﷺ کے علم و اجازت کے بغیر گروہ کو پیچھے سے سرک مہی تھے پھر مہی مسلمان کو کوئی اور دشمن نہیں ہونا چاہا جس سے وہ بچو اور اپنا خود رسول اللہ ﷺ سے مل گاؤں کر رہا جو اجازت لے کر باقاعدہ اجازت ملنے پر تصرفات پوری کر کے خود کو ایس آجاء تھا کہ آیت ذیل آخر سورہ تکوین پڑھ لیا۔

مومن حقیقت میں صرف وہی ہیں جو
یعنی وہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں جو زبان سے قوم مومن

[illegible][illegible]

لہم یدھبوا یعنی اس کام کو چھوڑ کر پکھڑ نہیں جاتے اور جس مقصد سے جی ہوئے ہیں اس سے روگردان نہیں ہو جاتے۔

حتیٰ بستاندنو، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ سے اجازت کے خواستگار ہوتے ہیں اور آپ ﷺ کو جانے کی اجازت دیدیتے ہیں (یعنی بغیر اجازت حاصل کئے نہیں جاتے۔ صرف طلب اجازت کو کافی نہیں سمجھتے)

یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مومنوں سے مراد کمال ایمان والے مومن ہیں یعنی جن مومنوں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے وہ اس وقت موجود ہی تھے اور سب کمال الایمان تھے۔ منافقوں سے ان کی حالت ہی جدا تھی۔

ان الذین بستاندنونک حتیٰ اور معیت کے وقت رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ چھوڑا وہ درگزر کرتے رہنا ان لوگوں کے ایمان کی کھلی ہوئی شہادت تھی۔ اس لئے بلیغ اسلوب پر ان کے ساتھ ہند طریقے سے ان کے مومن ہونے کو اس آیت میں دوبارہ ظاہر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اجازت لینے کے بعد جاتے ہیں وہ قطعی مومن ہیں بلا اجازت لئے چلے جانے والے مومن نہیں ہیں۔

لَا تَأْخُذْ بَعِثَتِ اللَّهُ رَسُولًا تَرَىٰ ذُنُوبًا وَلَا تُفِئِدُ بِهَا لَمَنَ يَشَاءُ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
کام کے لئے (جانے کی) آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ (کو اختیار ہے آپ) جس کو چاہیں اجازت دیدیں۔

بعض شایعہ گویی ہر کام کے لئے اجازت لے کر چلے جانا مومن کی شان کے خلاف ہے بلکہ اگر کوئی ضروری کام آپ سے جس کو انجام دینے بغیر چارہ نہ ہو اور وہاں جانا ناممکن ہو تو اس کے لئے اجازت لی جا سکتی ہے۔

لنن شنت یعنی ہر طلب گار تو ان کو اجازت دے دینا رسول پر لازم نہیں اور ان اجازت طلب کرنے کا ناکارہ ہی کیا ہے اجازت کی درخواست ہر ایک کر سکتا تھا۔ لنن شنت کی قید سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بعض احکام اللہ کے رسول ﷺ کی رائے پر موقوف ہیں اور اسی طرح خلیفہ وقت (کے امتیازی اختیار) کو ان میں دخل ہے۔

بعض لوگ اس اختیار تغیری کے قائل نہیں تو ان کے نزدیک لنن شنت کا یہ مطلب ہے کہ طلب گار ان دن میں سے جس کی سہاٹی کو تم جانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ واقعی اس کو ضرور ہے اجتماعی امر یعنی جس کام کے لئے مسلمانوں کا اجتماع کیا گیا ہے وہ کام زیادہ اجتماع کا مقتضی نہیں ہے یا اجازت لے کر جانے والے کی غیر حاضری سے اس کام میں خرابی نہیں آئے گی تو اجازت دیدو۔

وَاسْتَفِيزُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو بلاشبہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے (ان کے اس قصور کو معاف فرمادیجئے) یعنی اجازت لینے کے بعد بھی اجتماعی کام کو چھوڑ کر جانا بھی قصور ہے۔ امر دین پر دینی کام کو ترجیح دینا حقیقہ ایک قسم کی کوتاہی ہے لیکن اللہ بلاشبہ بندوں کی فروگزاشتوں اور خطاؤں کو معاف کرنے والا اور ان کے لئے اپنی مہربانی سے سولت پیدا کرنے والا ہے۔ (اس لئے معاف فرمادے گا)

یعنی نے لکھا ہے اہل تفسیر نے اس آیت کے شان نزول میں کہا ہے کہ جمعہ کے روز جب رسول اللہ ﷺ (خلیفہ دینے کے لئے) منبر پر پہنچ جاتے تھے اور اس وقت کسی شخص کو مسجد سے باہر جانے کا کوئی عذر پیش آجے تا تھا تو وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا بلکہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا حضور ﷺ پہنچا جاتے تھے کہ یہ جانے کی اجازت کا خواستگار ہے۔ آپ ایسے لوگوں میں سے جس کو چاہتے تھے اجازت دیدیتے تھے۔

یہاں بے گما جو کے دن (خطبہ کے وقت) لام کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کر دینا یا ان سے اہل علم کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہر اجتماعی کام کا یہی حکم ہے۔ جب لام کے ساتھ لوگ کسی اجتماعی کام کے لئے جمع ہوں تو بغیر اجازت نام کے اجتماع کو چھوڑ کر نہ جائیں اور لام کو اختیار ہے کہ جب کوئی جانے کے لئے اجازت مانگے تو جس کو چاہے اجازت دیدے نہ چاہے۔ دوسرے اجازت طلب کرنے اور اجازت دیدینے کی تفصیل اس وقت ہے جب گھر سے رہنے سے کوئی مضطر لڑی سبب مانگے۔

ہو کر ہتھ پڑا دی سب پیدا ہو گیا تو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھا مسجد میں کسی عورت کو بیٹھ کر شروع ہو گیا کوئی
 جب ہو گیا کسی کو کوئی (شہید) عرض لائق اور گید اے حالات میں اجازت طلب کرنا لازم نہیں۔
 لَمْ يَجْعَلُوا ذُنُوبَهُمْ لِمَتْنِ اللَّهِ وَلَا لِمَتْنِ رَسُولِهِ وَلَا لِمَتْنِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا
 آپس میں تم یہاں قرار دو جیسا تم ایک دوسرے کو دیتے ہو۔

دعاء الرسول میں فاعل کی طرف اضافت ہے اور مفعول محذوف ہے مطلب یہ کہ کسی امر یا جان (اور نہ علی امر) کے
 موقع پر رسول اللہ ﷺ کو کوئی تم کو بلا نہیں تو تم فوراً حکم کی تعمیل کرو ورنہ نہ سمجھو کہ رسول کا بلا یا بھی ایسا ہی ہے جسے تم نہیں میں ایک
 دوسرے کو دیتے ہو کہ جس کو بلا یا جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے بل نہ چاہتا ہے اور چاہا بھی گیا تو یہ کرنا وہاں غیر عبادت لئے اٹھ کر
 چلا آیا رسول کی دعوت پر ایک شخص فرض ہے اور بلا اجازت لئے یا تو کسی چیز کو چلا آتا ہے جس پر اس آیت کا مطلب
 دینا ہی ہو گا جیسا دوسری آیت میں فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
 یہ کہ دعاء الرسول (میں اضافت مفعول کی طرف ہے) اس کی جب تم رسول کو بلا دیا پکارا تو اس طرف نہ بلاؤ جیسے
 آپس میں ایک دوسرے کو بلا تا اور پکار دے کہ تقسیم و تحریم کے ساتھ بلاؤ۔ واللہ کے رسول کو بلاؤ کون کا نام لے کر نہ پکارو۔
 ابو تیم نے کہا لا لاس میں شکی کی سند سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ (روایتی اعرابی لوگ) کیا تم بلا یا
 القاسم کہتے تھے۔ اس پر منہ نے یہ آیت منزل فرمائی کہ اس حکم کے بعد وہ لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرنے لگے۔ یہ
 تشریح آیت کے سیاق و سباق کے مناسب نہیں ہے کیونکہ جیسا حکام تو اجازت طلب کرنے نہ کرنے کے سلسلہ میں تھا (اور
 یہ کہ رسول کو پکارنے اور بلائے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ دو دنوں کلاسوں میں کوئی راجا حسین اس کے علاوہ نفس عبارت بھی اس
 مطلب سے انکار کرتی ہے کیونکہ دعاء بعضکم بعضا ضمیمہ یہ ہے اور اس میں لفظ بعض (اول) فاعل ہے دعا کی جس کی طرف
 اضافت ہے کیونکہ بعضنا منصوب ہے اس لئے بھی ضرور یہ مفعول ہے جس عبارت کا خلاصہ ہے کہ دعا ہر رسول (شہید) میں بھی دعا
 کی اضافت فاعل کی طرف ہو۔

یعنی اسے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے آیت کا (تشریحی) معنی اس طرح بیان کیا (تم اللہ کے رسول کو بلاؤ جس نہ
 کرو) تم کون سا کی بددعا سے ذمہ نہ رہتا جائے اس کی بددعا موجب (غضب) ہے دوسروں کی بددعا کی طرف نہیں ہے)
 بخاری نے صحیح میں حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ یہودی خدمت گرائی میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک
 (تم پر سلام ہو تم کو موت آجائے) حضور ﷺ نے فرمایا علیکم (اور تم پر بھی) حضرت عائشہ نے فرمایا السلام علیکم ولعلہ اللہ و
 غضب علیکم (تم کو موت آئے تم پر اللہ کی لعنت ہو اور غضب ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عائشہ برقی کہہ نرم کلام اختیار
 کر دو محنت کلائی اور یہودیہات کہنے سے پرہیز رکھو حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کیا تھا نہ فرمایا
 کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب (لوگاں کیا کیا تم میری دعاؤں کے بارے میں قبول ہو جائے گی اور ان کی دعا میرے
 بارے میں قبول نہ ہو گی۔

میں لکھا ہوں اس مطلب پر علیکم کا لفظ محذوف قرار دیا جائے گا اور اصل کلام اس طرح ہو گا لَمْ يَجْعَلُوا ذُنُوبَهُمْ لِمَتْنِ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ لَمْ يَجْعَلُوا ذُنُوبَهُمْ لِمَتْنِ اللَّهِ وَلَا لِمَتْنِ رَسُولِهِ وَلَا لِمَتْنِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا
 مثلاً لہم لک نہ لی وغیرہ تو انھی دعا کا معنی ہو گا اور کوئی صلہ معنی راجع اور حرف جر نہ ہو تو پھر نے بلائے اور انھی بری دعا
 کرنے کا معنی ہو گا (حرم)۔

مگر اس تفسیر پر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے چھوٹے بڑوں کو پکارتے ہیں اور بڑے بھی ان کو پکار کر قبول
 کرتے ہیں یہی ان کی بددعا و خواست دکر دیتے ہیں۔ تم ان کی طرح رسول کی دعا کو نہ سمجھو رسول جب اپنے غضب سے کوئی دعا کرتے
 ہیں تو ان کی دعا وہ نہیں کی جاتی ضرور قبول ہوتی ہے۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ الْبُزْؤَانِ

تم میں سے جو لوگ (دوسروں کی) آڑ لے

کر چپکے سے سرگ جاتے ہیں اللہ کی سے واقف ہے۔

مسئلہ چپکے سے کسی چیز کو کسی چیز میں سے چھپنا اور پوشیدہ طور پر نکال لینا پوشیدہ چوری یا اس کا اطلاق کسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ سبب البصیر فی حروف النیل رات میں لٹوٹ چپکے سے پوشیدہ طور پر نکل کر چلا گیا۔ انسل اور انسل بھی اس کا ہم معنی ہے نکالنا اٹھنا۔

لِوَاذًا۔ لَوَاذًا باب مفاعلة کا مصدر ہے لاو ذیلا و ذلوا ذاب معجزة کا مصدر لِوَاذًا آتا ہے اس لئے عیالی محمد کا مصدر نہیں ہے۔ لَوَاذًا کا معنی ہے دوسرے کی پناہ پکڑنا دوسرے سے چھٹ جانا دوسرے کے ساتھ مل جانا ایک مقول دعائیں آتا ہے السهم الوذی۔ اے اللہ! میری پناہ پکڑنا ہوں لَوَاذًا (باب ملاقات سے مشابہت کو چاہتا ہے) کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اور دوسرا اپنے کی پناہ میں چلا جائے (ہام ایک دوسرے کی آڑ پکڑ لیں) آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چپکے کر نکل جاتے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لے کر سرگ جاتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے ان کی آڑ لے کر ان کے ساتھ یہ بھی نکل جاتے ہیں۔

قاموس میں ہے لَوَاذًا لَوَاذًا کی طرح کسی چیز کے ذریعہ سے چھپ جانا آڑ پکڑ لینا۔ حقوق کی کھدائی کے وقت منافقوں کی بھی یہی حالت تھی جیسا کہ ابن اسحاق اور یحییٰ نے عروہ اور محمد بن کعب قرظی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ منافق پوشیدہ طور پر رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جعد کے دن مسجد میں حضور اور رسول اللہ ﷺ کا خطبہ سنا گواریں تم اس لئے بعض صحابہ کی آڑ لے کر مسجد سے پوشیدہ طور پر نکل جاتے تھے۔

فَدِيعَلِمُ اللَّهُ أَنَّهُ جَانَسَ۔ یعنی اللہ میرا علم کا سرا علم کے بعد ہوتی ہے (اس لئے علم کا لفظ بدل کر سرسرا ہوتی) قَدْ يَعْلَمُ الرَّائِي بَيْنَ يَمَانِيَتَيْنِ عَنْ أَمْرَةٍ أَنْ لَيْسَ بِهِنَّ فَتَكْتُمُ أَوْ يُجِيبُهُنَّ عَنْكَ ابْنُ الْوَيْلِ ۝

میں جو لوگ اللہ کے علم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہئے کہ وہ پر (دنیا میں) کوئی آفت (نہ) آن پڑے یا آخرت میں ان پر کوئی دردناک عذاب (نہ) آجائے۔

عن امروہ میں بعض کے نزدیک عن زائد ہے (کیونکہ بعض الفون کا باب بغیر رسالت کے خود معنی ہے اس کا اصل عن نہیں آتا) مطلب یہ ہے کہ مخالف سمت کو چلتے ہیں۔

بعض علماء نے کہا مخالفت کے اندر اعراض کا معنوی ہوا غل ہے لفظ عن اسی اعراض پر دلالت کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم کی طرف سے کتراتے ہیں۔ مخالف عن الامر اس سے اعراض کیا کنز اللہ اس صورت میں مقول مدح ہو گا۔ عن امروہ کی خبر اللہ کی طرف راجع ہے یہ رسول کی طرف۔

فتنة بر قول جلد فتنہ سے مراد ہے دنیوی معیشت اور دکھ اور طلب لیم سے مراد ہے آخرت کا عذاب یعنی جو لوگ اللہ کے امر کے خلاف راہ اختیار کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی دنیوی آفت و معیشت آجائے یا طلب لیم میں مبتلا ہو جائیں۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر امر کے واجب ہونے یا مستحب ہونے وغیرہ کا کوئی قرینہ نہ ہو (اور قرینہ سے کسی معنی کی تفسیر نہ ہوتی ہو) تو اصل نیت کے لحاظ سے امر واجب کے لئے ہو گا ہے مطلق امر مشترک نہیں ہے نہ واجب و استحباب کے درمیان جیسا کہ لام شافی کہتے ہیں نہ وجوب و استحباب اور استحباب کے درمیان نہ وجوب و استحباب استحباب اور تہدیک کے درمیان جیسا کہ شیعہ کا کہنا ہے (خاصہ یہ کہ صیغہ امر کی وضع عقلی وجوب کے لئے ہے دوسرے معانی میں استعمال ہوتی ہے جو قرینہ پر موقوف ہے لفظ امر مشترک بین العباد نہیں ہے) شیعہ کے قول کے مطابق حق ان شرع کا قول بھی روایات میں آیا ہے۔

مطلق امر کو جو لوگ وجہ کے لئے کہتے ہیں ان کی تائید اس آیت سے بھی ہوئی ہے کیونکہ آیت میں مخالفت امر کی صورت میں دینی معیبت اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ خوف معیبت اور عذاب کا ذکر ترک و وجہ یا ترک و عذاب ترک کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔

خوب سن لو کہ آپہنوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا فِي السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ

اور حقیقت اللہ ہی کا ہے یعنی اللہ ہی اس کا خالق و مالک ہے۔

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
خداوند تعالیٰ یہ تمام مظہرین کو خطاب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف منافقوں کو خطاب ہو اور قد بعنہم سے سابقہ مضمون کی تاکید متصور ہو کیونکہ جو ذات ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ تمام مخلوقات و مخلوقات کے احوال سے واقف بھی ہوگی۔

وَلِيَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ قِيَمَتِنَا مِمَّا كَانُوا
اور جس روز لوگ اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے
(اس روز اللہ بن کو ان کے لئے ہوئے اعمال سے آگاہ کر دے گا۔ یعنی انھیں برے عمل کی جزا و سزا پوری پوری دے گا۔

میں سے ان کے لئے اور ہوم، جمعہ، جمعہ کا طرف (مضمون یہ ہے)۔ جیسے آیت لا یلاؤ قریب
بِأَنَّكَ لَفِيهِ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ وَالْقِيَمَةُ قَبْلُكَ وَأَرْبَ هَذَا الْقِيَمَةُ
نہ (آمد ہے)۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے یعنی کوئی چھپی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

یعنی نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں کو بالائے خواتین پر نہ رکھو اور ان کو کھنڈ نہ لکھاؤ (بلکہ ان کو حج نہ کی اور سورت نور کی تعلیم دو۔ اللہ نے ان کے رسول ﷺ کو اور صاف کریم نے حج فرمایا۔
الحمد للہ، سورت نور کی تفسیر ۲۶ در رمضان ۱۳۹۷ھ کو ختم ہوئی اس کے بعد انشاء اللہ سورہ فرقان کی تفسیر آ رہی ہے۔

بحول اللہ و حمد سورہ نور کی تفسیر کا ترجمہ ۲۵ جمادی الثانیہ ۱۳۹۷ھ کو ختم ہوا۔

والحمد للہ فیہ والحمد للہ فیہ والصلوة علی رسولہ محمد و آلہ

لَيْسَ كَمِثْلِ شَرِّكَائِي ۝ تاکہ وہ (یعنی عید فریقن مارے) جہانوں کے لئے (یعنی تم جن کو اس کو مخالفت اور اللہ کے خلاف سے) ڈرانے والا ہو۔

علاحدہ میں ہر ایک جنت اور جہنم کی کوئی خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی رسالت جہات اور انسانوں کے لئے عام تھی۔ خدیجہ بنتی منذر (دارالافتاء) یا یعنی انکو (معصوم ڈرانا) جیسے تعبیر بمعنی نکار کرتا ہے۔

إِنِّي فِيكُمْ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ۝ اور میں نے (اپنے لئے) کوئی ایسا اختیار کیا (جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا تھا) وَلَاحِيَةُ جَنَّةٍ وَلَنَدَا ۝

اور نہ حکومت میں کوئی اس کا سامنا ہے جیسا کہ کوئی اور بھی لرتا وَلَهُ يَوْمَ لَقْدَرِي فِي السَّمَاءِ ۝ (مجھ پر جو شوق فرشتہ والے دو خالق اپنے ہیں۔ ایک خبر دے گا کہ خالق دوسرا اثر ورہاں کا خالق، مجھ پر خالق کو بڑی اور دوسرے کو اہر من کہتے ہیں)۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے لئے اقتدار مطلق دے گا۔ خدا فرمایا اور اس کی آیتیں پر آئندہ آیت میں عید لرتی۔

وَالْحَقُّ كُلُّ شَيْءٍ ۝ اور اس نے ہر چیز پیدا کی۔ یعنی ایک خاص انداز کے تحت ہر چیز کو عینیت سے ہستی میں لایا۔ مگر انسان کو خاص بارے مخصوص معین شکل دے کر پیدا کیا۔

تَقْطَعُ رَأْسَ قَدْحٍ يَتَرَكُ ۝ ہر سب کا الگ الگ انداز رکھا۔ یعنی اس کو ٹھیک بندہ جو خواص و افعال اس میں پیدا کرتا مقصود خدا کے مطابق اس چیز میں تحقیق صلاحیت پیدا کر دی۔ جیسے انسان میں لہم، اور کب نور و فکر، تدبیر، نور و خروج صنوعات کے اختراع اور توجہ انمول اللہ والہاں پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔

یہ مطلب ہے کہ معین و مقرر وقت تک باقی رکھنا اس کے لئے مقدر کر دیا۔ کبھی لفظ طلق کے مسموم ہشتادویں سے قنق نظر کر کے صرف ایجاد کے معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات یہ مطلب ہو گا کہ اندر ہر چیز کو عدم سے وجود میں لایا پھر اس کی ایجاد میں ایک قدر خاص کا لحاظ رکھا تاکہ تقویت دے دے۔

پھر علماء نے قدس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لئے مدت زندگی عمل اور رزق پہلے سے ہی مقدر کر دیا۔ اب (اس دنیا میں اگر) یہ خیر یا چیزیں تخلیق کے مطابق ہوتی ہیں۔ (اللہ کے اعزاز و عظمت کے خلاف نہیں ہو سکتیں) چونکہ توحید و نبوت کے اثبات کا مسموم (زیر ذکر) کلام کے اندر تھا اس لئے جو لوگ ان دونوں کے منکر تھے ان کے عقائد و اقوال کی ذیل کی آیت میں تردید فرمائی (قول) باطل مبدعوں کا نقص ظاہر فرمایا (پھر نبوت پر ان کو جو بیسود و اعتراض اور شبہ تھا اس کا ازالہ کیا)

وَأَنفَعُوا وَارْحَمُوا ۝ دُونَ ذَٰلِكَ ۝ وَاللَّهُ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ اور بتار کے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے مبدعوں کی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔

اتخذوا یعنی کفار نے بدلے دیے۔

میں دوتہ اللہ کے سوا لایا یخلقون شیا چونکہ کسی جو ہر کو پیدا کرتے نہ عرض کو نہ عمل و فعل کو نہ حالت کو نہ وہہ یخلقون خود کو پیدا کئے جاتے ہیں اور مخلوق ہیں لہذا سب کا خالق ہے۔ مہربان کے الفاظ معانی میں عموم ہے تمام جو ممکن خود مستقل بالذات ہو اپنے وجود خدا کی ہی دوسرے کا ممکن نہ ہواں کو جو ہر کہتے ہیں جیسے تمام اجسام نور و وجود خدا کی ہی اگر دوسرے کا محتاج ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں جیسے سایہ، سرفی جسم کی محتاج ہے۔

باطل مسمودوں کو یہ لغت شامل ہے لیکن مراد صرف یہ ہیں۔ اس لئے مخلوق کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ چاہی خواہ اپنے بقول کو تراشتے اور مسمود قلم بناتے ہیں۔

وَلَا تَهْتَبُ لَكُمْ لَوْلَا تَنْفُسُكُمْ صُغُرًا وَلَا تَنْفَعُكُمْ
اگر اللہ ان کو دکھ پہنچانا چاہے تو خود کو کورخ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی فن سے کوئی چیز تیار کر لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتے اور نہ فائدہ حاصل کرنے کی فن میں قدرت ہے۔

نقد و نقصان پر قادر نہ ہونا صرف بتوں ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ عالی مرتبہ پیغمبر جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عز و نور تمام فرشتے بھی عاجز ہیں اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا نَفْعًا اِلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سُبْحَانَكَ رَبِّیُّ الْعَالَمِیْنَ وَ مَا شَسْنٰی السُّعُوْدَ
وَلَا یَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلَا حَیٰوةً وَلَا شَوْءًا ۝۱۰

(دوبارہ) یعنی میں اس فن میں قدرت نہیں کہ کسی پر موت کو مسلط کر سکیں یا کسی کو (زندہ نہ کر دے) سکیں یا (مرنے کے بعد کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکیں۔ اور یہ تمام امور الوہیت کے لوازم ہیں جس کے اندر یہ لوازم نہیں وہ ال نہیں ہو سکتا۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے لئے ضرور کیا ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سزا کو جزا سے سکے۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا
مراحت کے ساتھ کفر و کفر میں اس امر پر حیر ہے کہ انہر توحید کی طرح انکار نبوت بھی کفر ہے۔ کیونکہ (خالص) توحید تک پہنچنے کے لئے خالص کلام کافی نہیں ہے بلکہ حقیقی توحید وہ ہے جو شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ فلا منہ اور تعین نے غیبات (یعنی باوقطعیات مسائل) میں بہت سے غلطے کھائے ہیں را حقیقت سے واقف نہ تھے اس لئے خود بھی مگر وہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

صحبہ جن میں حضرت ابن عباس کی روایت سے قبیلہ عبد القیس کے وفد کے تھے میں کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ کے اسنے کے معنی کیا ہیں۔ اللہ وفد نے کہا اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی، توئی و واقف ہے فرمایا (اللہ کی توحید کو کما غائب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
کہ یہ تو کچھ بھی نہیں زباجوت ہے۔

عذرا یعنی قرآن جو محمد ﷺ پیش کر رہے ہیں۔
افک جموت کارخ (حق و صداقت کی سمت سے) پھیر دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے (یہ محمد ﷺ کا خود تراشیدہ ہے کہ
وَاَعَاظَكُمْ عَلٰی قُوَّةٍ اَلْحَرُوْنَ ۝۱۰

اور اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے
حاجہ نے کہ قوم آخروں سے ان کی مراد تھی یہودیوں کی ایک جماعت۔ حسن نے کہا ایک عجمی (غلام سر لوطا جس کا نام عبید بن اسیر تھا۔ یہ کانن تھا۔ بعض نے کہا کہ میں کچھ غلام تھے جن کے نام تھے، جبر، مید، عراس۔ یہ لوگ کہانی تھے، قوم آخروں سے یہی لوگ مراد تھے۔

مشرکوں کا خیال تھا کہ محمد ان سے ہی قرآن سیکھ لیتے ہیں۔
فَقَدْ جَاءَكُمْ ظُلُمًا ذُوْا رُءُوْسٍ ۝۱۰
ظلم (بے جا سخت) یہ اللہ کے کلام کو یہودیوں سے سیکھا ہوا امن کھرت کلام قرار دیا اور زور (جموت) یہ ظلم کہ ایسے شخص کو تمت تراش اور دوسرا باف قرار دیا جو قضا کے الزامات سے پاک تھا۔
یہودی نے کھ، لفظ جاء، یا الی کا استعمال نہیں کیا) کے معنی میں بھی ہوتا ہے اس وقت یہ فعل متعدی بضم ہو جاتا ہے

تیمار۔

وَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّكُمْ لَأَعْدَائِي
آئی ہیں۔

اور (کافر) کہتے ہیں کہ یہ تو بے سند باتیں ہیں جو انگوٹوں سے منقول ہوتی چلی

یعنی ان میں سے بعض نے جیسے نصر بن حارث نے کہا کہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے بلکہ جھپٹے ٹرے ہوئے لوگوں کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں۔ جیسے رہنما استفادہ کے قلمے ہیں۔
(محمد ﷺ نے) یہ نکھولی ہیں، پس مسجد
اَلْكِتَابُ فَهُوَ كَسَلٍ عَلَيْكَ بِنُكْرًا وَاصْبِرْ لَآ
شام کو نہ پڑھ کر سنا لی جاتی ہیں۔

یعنی جبر، مباد، عداس وغیرہ سے رسول اللہ ﷺ نے نکھولی ہیں، خود اپنی ہیں لکھ پڑھ نہیں سکتے صبح وشام پڑھو اگر سن
لیتے ہیں تاکہ یاد رکھ سکیں۔

آپ (ان) کے قول کی تردید
قُلْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
میں) کہہ دیجئے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اس کو اس خدا نے اُتارا ہے جو آسمانوں کی لور زمین کی جھپٹیں باتوں کو جانتا ہے۔
اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے مقابل بڑے بڑے ذہن اور اعلیٰ ادب عاجز ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس کلام کے اندر
ایسے علوم ہیں جن سے دینی اذیت واقف ہو سکتی جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو چلنے والی ہو (اور چونکہ کوئی گزشتہ موجودہ انسانی ہستی
ایسی نہیں جو ان علوم سے واقف ہو اس لئے یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔

لَا تَدْرِي مَا يَخْفُو عَنِ رَبِّكَ
لاشبہ وہ بڑا معارف کرنے والا نہایت مہربان ہے اسی لئے باوجود کامل
قدرت کے تم کو اس نے اب تک عذاب نہیں دیا حالانکہ تم سختی عذاب ہو۔
وَقَالَ لَوْ كُنَّا اِلٰهًا مَا كُنَّا لَكَ اِلٰهًا وَنَبِيًّا
کیا رسول ہے کہ (بہاری طرح) کہا کہ اس کا تصور بارہوں میں چلا پھرتا ہے۔

یعنی یہ رسول ہو تا تو اس کی دوسرے انسانوں سے کوئی امتیازی حیثیت ہوتی (کھانے پینے کی اس کو ضرورت نہ ہوتی۔ اور
بارہوں میں سمجھ نہ سکتے مگر حضور جب اس کی یہ امتیازی حیثیت نہیں ہے تو یہ رسول بھی نہیں ہے۔
بنوئی نے لکھا ہے کافر کہتے تھے تم قریش نہیں ہو۔ قریش کھانا پیتا نہیں اور تم کھاتے پیتے ہو۔ اور تم بادشاہ بھی نہیں ہو
بادشاہ بارہوں میں نہیں ٹھہرتا مگر یہ تو تم کو کھاتے پھرتے ہو۔

میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے رسول اللہ نے تو نہ کبھی قریش ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور نہ بادشاہ ہونے کا (مگر کافر اس کی
تردید ہی کیوں کرتے) بلکہ آپ نے تو فرمایا تھا اِنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَخُوْنُ الْاَنۡسِيْ مِثْلُكُمْ جِبۡبَاۤءُ اِنۡسَانٍ ہوں (مگر) میرے پاس
وحی آتی ہے۔ آپ ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کھا کھا کر لور بارہوں میں چلنے پھرنے کے منافی نہیں ہے۔ یہ
چیزیں تو مختلفانہ بشریت ہیں اور بشریت نبوت کے لئے لازم ہے اندوہ اور استغداد کے لئے ہم نفس ہو یا ضروری ہے اللہ نے
فرمایا اگر زمین پر ملا لگے (آباد) ہوتے، عالمین ان کے ساتھ زمین پر چلنے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے قریش ہی رسولی اتارتے
(انسانوں کے لئے انسان ہی فیخیر ہونا چاہئے)

كُلًّا اَتَيْنَا مِنْ لَدُنِّكَ صَلَٰفًا فَيَكُوْنُوْنَ مَعَكَ كَلِيۡمًا
اس کے ساتھ وہ کر دے۔

یعنی یہ کیا رسول ہے کہ نہ تو یہ قریش سے کہ اس کو اپنی ذاتی قوت حاصل ہوتی۔ اس کے ساتھ کوئی تائید کرنے والا
قریش بھیجا گیا ہے کہ قریش کی تصدیق سے ہم اس کی سچائی جان لیتے۔

(یا آسمان سے) اس کی طرف کوئی خزائن
وَمَا تَقۡتُلُوۡنَ اَنۡفُسَکُمۡ ۚ اَوۡ تَكُوْنُوْنَ لَہٗ جُنَّةً یَّآۤ اَہْلَ الْاَیۡمَانِ

ذلیل دیا جاتا کہ وہ خرچ کر جو ہتلاور معاش کی طلب میں بازووں میں گھونٹے پھرنے کا غلغلہ نہ رہتا کیا اس کا کوئی بدیہی ہو تا جس کے پھل وہ کھالیا کر پتا اور روزی پیدا کرنے کا ضرورت مند نہ رہتا)

مذکورہ بالا عبادت میں کافروں نے تمین اقول کا ذکر کیا اور حزی تریب کے ساتھ کیل لول یہ کہ رسول فرشتہ کیوں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ فرشتہ نہیں بھی ہو تا تو کم از کم کوئی فرشتہ تصدیق کرنے والا اس کے ساتھ ہو تا۔ تیسرے یہ کہ اگر ایسا بھی کیس ہو تا تو کم از کم اس کی روزی کا کوئی انتظام ہی ہو تا۔ (جس کی دوسری تہیں ایک فیبی اور دوسری ظاہری بھی تو یہ کہ اس کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ آجاتا اور (ظاہری یہ کہ کیا اس کے پاس کھانے اور روزی حاصل کرنے کے لئے کوئی بلخ ہو تا۔ جیسے زمین و دروں اور والدہ لوگوں کے پاس ہو تا۔

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَذَّبُونَ إِلَّا مِنْهُمْ جُورٌ ۝۱۰
محض جلاؤں کوئی کا ساتھ دے رہے ہو جاؤ کی وجہ سے اس کی عقل ماری تھی ہے۔ (پاگل ہو گیا ہے)
کافروں کی طرف سے یہ خطاب مسلمانوں کو تھا۔ بعض علماء نے سمور کا ترجمہ کیا ہے فریب خوردہ بعض سے ترجمہ کیا حق سے پھرا ہو بعض نے کہا ہم مفعول بمعنی قائل ہے۔ یعنی جاؤ گر۔

انظرو كيف طعنوا تلك الامثال
(اے محمد ﷺ) آپ دیکھیے یہ آپ کے لئے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں۔

امثال بمعنی امثالہ، یعنی انہوں نے آپ کو جھوٹے افترا پر اڑا دیا اور پسودہ قصہ بیان کرنے والوں کی طرح قتل و دہر کا ہے یہی تو وہ ہے کہ وہ آپ کو معمری اور دوسروں سے افسانے لکھوائے والا کہتے ہیں۔ اور (بھی) سحر زدہ لوگوں کی طرح (بدحواس پاگل) کہتے ہیں اور (بھی) فرشتہ ہوئے یا بادشاہ ہونے کے بدیہی کی طرح قتل و دہر دیتے ہیں اور (بیان کر کہ آپ کو اپنے فرشتہ ہونے اور بادشاہ ہونے کا دعویٰ ہے) کہنے لگتے ہیں کہ فرشتہ کا کھانا کھانا اور بازووں میں گھونٹنا ممکن ہے اور بادشاہ نیز دولت مندوں کے پاس خزانے اور باغات ہونے چاہئیں اس لئے آپ کا دعویٰ طوطیت غلط ہے۔

فَقَضَلُوا لَهَا (دیکھو یہ کس طرح) گمراہ ہو گئے حق تک پہنچانے والا راستہ اور آپ کی نبوت کو پہچاننے کا طریقہ تو یہ تھا کہ انبیاء کی خصوصیات کو پہچانے کہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں جن کے پاس رب کی طرف سے وحی آتی ہے ان کو معجزات دئے جاتے ہیں جن سے جسم لے عین نبوت اور سچے انبیاء میں امتیاز ہو جاتا ہے۔

فَكَذَّبُوا بِطِغْيُونٍ ۝۱۱
ابن کو (بدایت کا راستہ نہیں مل سکا یہ مطلب ہے کہ جب بنی کی تشبیہات و تشبیہات میں خود خاص اور قصار ہے تو پھر آپ کی نبوت پر جرح و قدح کرنے کا ان کو کوئی راستہ نہیں مل سکا کیونکہ جو کام خود ہی متناقض اور ساقط الاعتبار ہو تا ہے۔

دن ۲ پر اور ابن ابی حاتم نے نیز ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت خلد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (اللہ کی طرف سے کہ رسول اللہ ﷺ سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو زمین کے خزانے اور غنائوں کی کھیاں عطا کر دیں اور اس سے آپ کے جس اجر میں گنت ہوگی جو قیامت کے دن آپ سے پاس سے آپ کو ملے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس (نعت) کو بھی ہم آخرت (کی نعمتوں) کے ساتھ جن کر دیں حضور ﷺ نے جواب دیا نہیں (میں یہاں فیما بین میں چاہتا) میرے لئے آخرت میں دونوں (نعمتوں) کو جمع کر لیا جائے اس پر نبوت ذلیل ذل ہوئی۔

تَبَرُّكُ الْكَافِرِينَ ۝۱۲
بڑی برکت والا ہے وہ اللہ کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لئے اس سے بہتر (دنیائی میں) نعمتیں عطا فرما دے۔ (یعنی) ایسے باغ جن کے (دو خزانے کے نیچے سرسبز چاری ہوں) آپ کو دیدے اور آپ کے لئے (حکمت (تجربہ) کر دے۔

یعنی خزانوں اور باغوں سے بہتر نعمتیں دیا میں ہی اگر اللہ دینا چاہے تو وہ دیرے لیکن اس حد سے یہ چیزیں آپ کے لئے آخرت میں مقرر کر دی ہیں۔

بنوئی نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس سے یعنی بداندوں میں کھوٹے اور محاش کی سلاخ میں پھرنے سے بہتر عنایت کر دے۔
تصور اعضا و مہال عرب پر پختہ مکان کو قصر کہتے ہیں۔

امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اور ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے ولویٰ کو کوسیرے لئے سونا عطا کرنے کی مجھ سے پیش کش کی میں نے عرض کیا میں میرے رب میں تو ایک دن سیر حکم ہوں اور ایک دن بھوکا ہوں (یعنی مجھے پسند ہے) جب میں بھوکا ہوں تو میرے سامنے ذریٰ کر دیں اور سیر ہوں تو میری تعریف اور شکر کروں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ سونے کے پہلا چلتے ایک خروشتہ جس کی کمر کبے کے برابر تھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نبی اور بندہ (غلام) کو ہیں اور اگر چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہو جائیں میں نے جبریلؑ کی طرف دیکھا۔ جبریلؑ نے ارشاد کیا کہ اپنے آپ کو بچھا رکھو۔ میں نے کہہ دیا میں نبی اور بندہ (غلام) کو چاہتا ہوں۔

حضرت عائشہ نے فرمایا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نکمے لگائے کھانا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں۔

بَلْ لَّيْلًا يَأْتِيَانَا أَهْلًا عَرَفًا
بلکہ انہوں نے قیامت کی تکذیب کی۔

(یعنی وقوع قیامت کا یقین نہیں کیا) اس جملہ کا مضمون یہ ہے (اور نبی کا استعمال ترقی کے لئے) مطلب یہ ہے کہ (انہوں نے صرف لول اللہ کی بات ہی نہیں سمجھی) بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات کہی، یا اس آیت کا تعلق مگر شہ فصل آیت سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو عقلی کا طعن دے کر اور دوسرے بیسودہ طعنے کر کے صرف آپ ہی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ان کی نظریں محض حقیر مدائن و نایاں آگے نہیں دھکیں ان کا خیال ہے عزت کی چیز صرف الہی ہے یا یہ معنی ہے کہ یہ قیامت کو حق نہیں مانتے پھر اس جو آپ کی طرف انتہات ہی کیے کریں گے اور آخرت میں اللہ نے جن نعمتوں کے دینے کا آپ سے وعدہ کیا ہے اس کو چاہیے جائیں گے یا یہ معنی ہے کہ آپ اس پر تعجب نہ کریں کہ وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ تعجب انگیز بات ہے کہ وہ جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں۔

وَالْحَقُّ يَأْتِيَانَا كَمَا بَدَأْنَا أَهْلًا مَّسْكِينًا
اور ہم نے تیار کر رکھی ہے تکذیب کرنے والوں کے لئے سخت ہزکتی آگ۔

بعض علماء نے کہا سیر ایک دوزخ کا نام ہے۔

بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ ہم کی طرف دیکھنے کی نسبت حقیقی ہے (واقع میں آگ دیکھے گی) بنوئی نے لکھا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھو جو کوئی شخص قصود اور دروغ بندی کرے اس کو اپنی جگہ آگ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پھانسی چاہئے صحابہ نے عرض کیا کیا آگ کی بھی آنکھیں ہوں گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا ہے اِذَا دُورِزْنَا مِنْ مَّسْكِينٍ مِّنْ سَكَنٍ بَعِيدٍ۔

بعض علماء نے کہا آگ کی طرف دیکھنے کی نسبت مجازی ہے یعنی دوزخ کے فرشتے دیکھیں گے یا یہ مطلب ہے کہ آگ اپنی دوری پر ہوگی کہ وہ بھیجی جاسکے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دونوں کے آپس میں اتنی مسافت ہوگی کہ دکھائی نہیں پڑے

کی۔ یعنی دونوں میں اللہ فاضل نہ ہو گا کہ ایک دوسرے کو کچھ سکھ سکھ (بلکہ فاضل بہت ہو گا)۔
 مکان : عید کی تشریف میں کتبیں سے کما سو سال کی ہوا۔
 بعض نے کہا کچھ سو برس کی ساخت۔

سَمِعُوا لَهَا كَهَيْئَةِ نَارٍ كَاشِعَةٍ ۝
 تو وہ (نار) سنیں گے اس آگ کے غضبانہ ہونے کی آواز اور غریب
 نہایت خوشی دینے کی آواز جو غضبانہ آدمی کی عقلی آواز کی طرح ہو۔
 رفیع بیت کے اندر کی گڑبڑاہٹ، غریب

وَإِذَا أَلْمُتُوا مِنْهَا عَمَّكَ فَاصْتَفَا لِقَوْمِهِمْ ۖ دَعَوْهُمْ أَهْلًا كَاشِعًا ۖ

تو جب ان کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا کر ڈالا جائے گا تو وہ (دہلا کر) (یعنی موت) کو پکاریں گے۔

عذاب میں ڈالے جانے کی غرض ہوئی عذاب کی شدت تھی میں بے چینی اور وسعت مکان میں کچھ راحت ہوتی ہی
 ہے۔ ابن ابی حاتم نے یحییٰ بن اسید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا قسم
 اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان کو دوزخ میں اس طرح ٹھوسا جائے گا جیسے دیواروں میں شیخ
 حضرت ابن عمر کی روایت میں آیا ہے جیسے برقعے پوری بند۔

ابن مہدی نے بطریق قتادہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کافروں پر دوزخ کی ایسی تلخی ہوگی جیسے
 نیزے پوری مش۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی ندیم اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو جن کو ہمیشہ
 دوزخ میں رہنا ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا (یعنی ڈالے جانے کا حکم ہو گا) تو ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے لوہے کی
 کتبیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا۔ پھر جسم کی ہڈیوں کو پیسک دیا
 جائے گا پس کوئی بھی سوال پوچھے کسی دوسرے کو عذاب میں مبتلا کیونہ سکے گا۔

سویہ بن غفلہ کی روایت سے بھی ابو نعیم اور بیہقی نے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔
 مقربین یعنی گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے زنجیروں سے جکڑے ہوئے بعض نے کہا شیطانوں کے ساتھ ہاتھ
 بکے۔ شیطانوں کی بہت میں بندھے ہوئے۔

نور (یعنی ہلاکت یہ ترجمہ ضحاک نے کیا حضرت ابن عباس نے فرمایا شور و جی دلی (دوڑیں یعنی ہلاکت)۔

احمد بن حنبلہ، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 سب سے پہلے انہیں کو آگ کا لباس پہنا جائے گا وہ اس لباس کو اپنی دونوں ہتھوپڑوں پر رکھ کر بیٹھنے کا اور شور و کادے گا (پائے
 میری ہلاکت) اس کی روایت اس کے چچہ (اسی طرح کا لباس پہنے لیا شور پکارتی ہو گی) آخر سب دوزخ پر جا کر ٹھہریں گے اس
 وقت ان سے کہا جائے گا۔

لَا تَدْعُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ يُخْرِجُنَا مِنْهَا ۚ قَدْ عَلِمْنَا أُتْرُوقُ فِئَتِنَا ۖ

پکارو بلکہ (طرح طرح کی) بہت ہڈیوں کو پکارو یعنی تمہاری ایک ہی ہلاکت نہیں بلکہ بہت ہلاکتیں ہیں عذاب کو گونگون قسمیں
 ہیں اور ہر قسم کا عذاب بجائے خود ایک ہلاکت ہے یا یہ وجہ ہے کہ تو (یا ہر ایک کی طرح) عذاب ہو گا (پس بہت ہی
 ہلاکتیں ہو جائیں گی) اللہ نے فرمایا: تَكُنْ لَهُمْ نَارٌ كَاشِعَةٌ ۚ تَجْنُودُهَا غَيْرُهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ جَنَّتِي مَرْتَبَةً
 ان کی حالتیں سب کا جس کی ہم میں کی (جلی ہوئی) کھالیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔

یا شور و جی کا یہ معنی ہے کہ کسی بہت ہلاکت متوقع نہ ہوگی۔

قُلْ أَذْنًا خَيْرًا مِّنْ جَنَّةٍ الْخُلْدِ الْبَرِّ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

آپ کہیے کیا یہ بہتر ہے یا دوزخ

جنت بہتر ہے۔ جس کا وعدہ : مومنوں سے کیا گیا ہے۔

فل اے عمر رحمۃ اللہ علیہ آپ کہہ دیجئے

اذلک کیا یہ روزِ فرخ جس کی حالت مذکورہ مہبت میں پیلن کی مکی لارہ دوزخ والے باذلک سے اشارہ دینی غزنہ اور
برہم کے باغات کی طرف ہے۔

یہ استعمال تقریری ہے جس کے اندر استہزاء اور سرزنش شامل ہے۔

الحقون سے مراد ہیں شرک اور کفر کی پے سے بچنے والے (یعنی تمام مومن) کیونکہ حقیتوں کے مقابلہ میں کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومن مراد لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنت ہر مومن کو ملے گی۔

جنتہ الخلد میں اس بات پر دلالت ہے کہ جنت ہمیشہ رہے گی۔

كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَعِصْيَانًا ۝
 ان کے لئے جنت (ان کے اعلیٰ کی) ۱۲ احمی اور (عظیم الشان) لڑنے کی جگہ۔

لوٹنے کی جگہ۔

یعنی اللہ کے علم میں بالروح محفوظ ہیں جنت میں موتوں کے اعمال کی جزا تھی یہ کیوں کہا جائے کہ اللہ کا وعدہ ایسا ہی یقینی و اقرب ہے جیسے کہ واقع ہو گیا۔ (اس کے لئے کانت حاشی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ ۚ فَهُمْ يَنْشُرُونَ الْفِتْنَةَ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

(ہے) ہمیشہ (وہاں) کریں گے۔

یعنی اپنے مرتبے کے لائق مومن جنت کے اندر جو کچھ چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ناقص کو اور نعت نہیں ملے گی جو کامل کو ملے گی۔ آیت میں تبیہ ہے اس امر پر کہ تمام مومن تو صرف جنت میں ہی پورے ہوں گے (دعا میں پورے نہیں

کَانَ عَلَى رَتِكِ وَعَدَا مَسْئِلًا ۝
 اے عظیم پرہیزگار! ایک وعدہ ہے کہ آپ کے رب کے پاس ہے اور

عَلٰی رِبِّکَ یٰنَبِیُّ اَتَبٰی کُفْرًا وَّ اِلْحَادًا بِاِحْسَانٍ
 عَلٰی رِبِّکَ یعنی توب کے رب پر لازم سے اور واجب ہے کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے اور وعدہ خداوندی کے خلاف

ہو : ممکن نہیں (یعنی اللہ پر کوئی بات فی قصہ واجب نہیں) : وجوب مجبور کا جز پر جو ہے اور خدا ہر عجز سے پاک ہے لیکن اس نے اپنے
 فرمانے اور اختیار سے وعدہ کرنا لیا ہے اس لئے وعدے کو اور اگرنا اس پر کہ مومن سے یہ پس : وجوب اضافی ہے خود اسی کا اختیار کردہ

ہے) پہلے اربوے کے ساتھ اس نے وعدہ کیا پھر وعدے کے مطابق ایفاء کو اس نے اپنے نوپور و جنب کیا (اس لئے اگر ایفاء وعدہ اس پر ولایت ہوا تو اس کے اٹھارے کے ماتحت ہوا)

مستفول یعنی وہ شخص ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور غلبہ و دغا کی جائے۔ یا اس کے مسئول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔

کو دور جنت عطا فرمائے جس کا وعدہ ہے بغیروں کی تہائی تم سے کیا ہے۔

عَدُوٌّ نَافِلِيٍّ وَعَدُوٌّ نَهْمِيٍّ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ آلَ هَارُونَ ۖ فَيَكُونُ أَسْفَلًا بِأَعْيُنِنَا ۖ ذُكِّرُوا وَلَٰكِنْ لَا يُذَكِّرُونَ ﴿٦٧﴾

مال و دار کا نذر کے لئے معیبت ہو گیا فقیر کہتا ہے میں اس مال و دار کی طرح کیوں نہیں ہوا خدا رست بہار کے لئے معیبت ہے اور شریف و ذلیل کے لئے حضرت ابن عباس نے (فتنہ کا معنی آزمائش) بیان کیا اور (فرمایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنوایا ہے تاکہ جو لوگ تمہارے مخالف ہیں اور تمہاری مخالفت میں بائیں کرتے ہیں اور تم ان کی باتوں کو سنتے اور ان کی حق باتوں کو دیکھتے ہو تم ان کی اس کوتاہی پر صبر کرو اور اپنے بندھے راستے پر چلتے رہو۔

بعض اہل روایت نے کہا اس آیت کا نزول صرف اونچے اور نیچے کے طبقوں کے سلسلہ میں ہوا اعلیٰ طبقہ کے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا یا ہمارا اس سے پہلے کوئی ازیریں طبقے کا شخص مسلمان ہو چکا ہو تا تو اس بالا طبقہ کے آدمی کو خیال ہو تا کہ اب اگر میں مسلمان ہوں تو اس ذلیل و ذلیل مسلمان کو مجھ پر برتری حاصل رہے گی اور مجھے اس کے نیچے رہنا پڑے گا یہ سوچ کر وہ بنا کر اوپر بلند ہوا اور مسلمان نہ ہوا۔ بعض کے بعض کے لئے آزمائش بنائے جانے کا یہی مطلب ہے یہ بین کھنی کا ہے۔ مقاتل نے کہا اس آیت کا نزول ابو جہل و ولید بن عتبہ عامر بن وائل اور نصر بن حذافہ کے حق میں ہوا تھا انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوذرؓ، حضرت امین مسعودؓ، حضرت عمارؓ، حضرت بلالؓ، حضرت صہیبؓ اور حضرت عامر بن المہرؓ مسلمان ہو چکے ہیں کہنے لگے اب اگر ہم مسلمان ہوئے تو ان کے برابر ہو جائے گا۔

قرآن نے کہا قریش مومنوں کا مذہق بناتے تھے نہ کہتے تھے ذرا احمد کے ساتھیوں کو تو دیکھو جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے تو ہمارے غلام ہیں کہتے ہیں ذلیل جتنے کے ہیں اللہ نے ان مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا۔

اَلْصَّبْرُ طَوْفًا کیا اس فقر و معیبت اور کافروں کی طرف سے قوت دیکھنے پر تم صبر رکھو گے۔ یا صبر نہ رکھو گے، صبر رکھو گے تو اجر پاؤ گے۔ صبر نہ رکھو گے تو تم لوگوں میں حریہ جھکاؤ گے مطلب یہ کہ صبر رکھو۔

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْيَائِسِينَ اور کب کا رہ (صبر رکھنے والوں اور صبر نہ رکھنے والوں کو) خوب دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مال و دار ختم کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کو دیکھے تو اپنے کو بھی دیکھے (یعنی اپنے سے نیچے کو مست دیکھو کہ حسرت ہو نیچے کو دیکھو کہ تسلی ہو اور جس کی توفیق ہو کہ وہ اشجان فی الصمیمین واقع۔

اثر و اثرات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وقال الذین

انیسوال پارہ شروع

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُحِبُّونَ إِفْعَاءَ كَا
دوبارہ زندگی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ دوسری زندگی کے دو قائل جن میں اس لئے اللہ سے مل سرن کو کسی بھلائی کی امید بھی نہیں اور نہ کسی برائی کا خوف ہے۔ رجاہ کا معنی خوف مجازی استغناء ہے یا (یوں کہا جائے کہ) تمام دلوں کی زبانیں ہیں اور جاء امید و خوف دونوں مقاموں میں مستعمل ہے غرض کہ یہی کہنا ہے اللہ نے ایک نور آیت میں فرمایا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تم اللہ کی عظمت سے کیوں نہیں ڈرتے۔ لعنت میں کسی چیز تک پہنچنے کو کہتے ہیں کما چاہتے ہیں (ملاقات کرنے یعنی) کسی کے دیکھنے کو جس مقامی وجہ سے کہا جاتا ہے کسی کو دیکھنے کا معنی ہے اس شخص تک پہنچنا آیت میں سزا تک پہنچنا مراد ہے۔
لَوْلَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
ہم پر فرستے کیوں نہیں اتار دے گئے جو محمد ﷺ کے سچا ہونے کی ہم کو

اطلاع دیتے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس قاصدین کر آتے۔
أَوْ تَنذِرُ يَرْشِدُكَ یا ہم اپنے رب کو (خود کو) کہتے لاوہ ہم کو علم کا اعتبار کرنے کا حکم دیتا۔
لَقَدْ آتَيْنَاكَ دُرَّاهِمًا أَتَى الْقَبِيحَ وَتَعْتَبُ عَشْرَ آيَاتٍ ۝۱۹
یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور خدا انسانیت سے بہت دور نظر رکھتے ہیں۔

یعنی انہوں نے اپنے کو بہت بڑا سمجھ کر ایسی بات کی طلب کی جو انبیاء کرام کو کبھی کبھی بعض خاص حالات و اوقات میں حاصل ہوتی ہے۔

وَعَتَبُوا عَشْرَ آيَاتٍ اور کفر میں حد سے آگے بڑھ گئے وراثتی درجہ تک پہنچ گئے مجاہد نے کہا متواتر یعنی انتخابی سرکش ہو گئے۔ متواتر نے کہا مفرور ہو گئے بخودی نے کہا ہے عتبا کا معنی ہے شدید ترین کفر اور بہت ہی برا ظلم۔ عتو کعبہ سے مراد ہے کہ (غور کی) اخترا کو پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ خدا کو دیکھنے کے طلب گار ہو گئے۔

بعض علماء نے کہا عتو کبر ہے تھا کہ انہوں نے کھلے ہوئے واضح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر انکو نہ مانا اور ایسی چیز کے خواستگار بن گئے جس کا حصول بڑے بڑے ظالمین کا مقصد بھی نہیں ہو سکتا۔

يَوْمَ هُمْ مَبْرُؤُونَ السَّيِّئَةِ جس روز وہ فرشتوں کو دیکھیں گے یعنی مرنے کے وقت یا قیامت کے دن جب کافر ملانے کو دیکھیں گے۔

لَا يَشْعُرُونَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا تَذَرْهُمُ جَحِيمًا اس روز مجرموں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہ ہو گی۔
یہ جملہ مترادف ہے یا یہ مطلب ہے کہ اس روز فرشتے کہیں گے کافروں کے لئے آج کوئی خوشی کی خبر نہیں۔ عطیہ نے کہا قیامت کے دن ملا کہ سونوں کو بشارت دیں گے اور کافروں سے کہیں گے (آج) تمہارے لئے کوئی خوشی کی خبر نہیں۔

بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ جس روز وہ قبرستان کو دیکھیں گے (یعنی مرنے کے وقت یا قیامت کے دن) اس روز فرشتے میں کو بیشرت نہیں دیں گے۔ مومنوں کو بیشت کی بشارت دیں گے۔
نہجہ صمدیہ رقمہ کا نام یہ بھی تھا کہ فہم کیا جاتا لیکن خمیر کی جگہ صراحت کے ساتھ بحرین کسان کے محرم ہونے پر دلالت کر رہا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مانع بشارت ان کا محرم ہونا ہو گا۔
وَبَقُولُوا جَعَلْنَا لَكُمْ حُجُورًا ﴿۳۱﴾ اور کہیں گے پناہ ہے پناہ ہے۔

انہی نے بحوالہ عطاء حضرت ابن عباس کا قول اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ فرشتے کہیں گے حرام ہے حرام ہے حرام کر دیا گیا ہے کہ جنت میں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے قائل تھے کوئی اور داخل ہو۔
مقابل نے کہا جب کافروں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اس وقت ملا کہ ان سے کہیں گے حرام ہے تمہارے لئے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ بعض علماء نے کہا جب مخرجوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ ملا کہ کو دیکھیں گے تو مجرم خود ہی یہ الفاظ کہیں گے۔ انہی نے بحوالہ ابن جریج لکھا ہے کہ عربوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور کسی بدخوشگوار میں جتا ہوتے ہیں تو مجرا بخور اکتے ہیں چنانچہ مجرم قبرستان کو دیکھتے کے بعد یہ الفاظ کہیں گے۔

بعض نے اس لفظ کا ترجمہ کیا پناہ خدا کی پناہ عباد نے کہا جب کافروں کو دیکھیں گے تو اس روز قبرستان سے (اللہ کی پناہ) کہیں گے اور مجرا بخور اکتے گے یعنی اللہ سے درخواست کریں گے کہ قبرستان سے ان کو ہٹا لے۔
وَقَبْرًا إِلَىٰ مَنَظِلٍ مِّنْ عَمَلِهِمْ هَبْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمُ ﴿۳۲﴾ اور ہم ان کے انا (نیک) اعمال کی طرف جو وہ (دنیا میں) کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سو ان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان خیال۔

من عمل یعنی کافروں کے اچھے اعمال جیسے مومن نوازی، کتبہ پروری، ارشید و مہرلوک، مصیبت زدگی اور غیرہ۔
جَعَلْنَا مَثَبًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ مَا تَدْرُسُونَ ﴿۳۳﴾ جس کا آخرت میں کوئی ثواب نہ ہو گا کیونکہ ثواب کی شرط ہے ایمان اور بعض انہی کے لئے عسلی کرنا اور یہ دونوں شرطیں کافروں کے اعمال میں مفقود ہیں۔

حضرت علیؑ نے فرمایا ہمارے دوزخوں کو کہتے ہیں جو روشن دانوں (دور کوئلوں) کے شکافوں سے سورج کی روشنی پر غبار کی طرح نظر آتے ہیں مگر ہاتھ سے من و پچھا نہیں جاسکتا اور نہ وہاں سے نظر آتے ہیں حسن، عباد اور عکرم۔ نے بھی اس لفظ کی یہی تشریح کی ہے کہ معنی ہے پرانند۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہمارے دوزخوں میں حیر نے فرمایا ہمارے دوزخوں کو کہتے ہیں جس کو ہوا الٹاتی ہے اور کھینچتی ہے۔ مقابل نے کہا ہوا غبار ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دڑنے کے وقت اڑتا ہے۔

بعض علماء نے کہا ہاں مشور دوزخ ہوتے ہیں جو روشن دانوں کے سوراخوں سے سورج کی کر قوس پر نظر آتے ہیں اور ہوا عبادت و دوزخوں کی ٹاپوں سے اٹھتی اور اس کو الٹاتی ہے۔

کافروں کے اچھے اعمال آخرت میں ہمارے عبادت ہوں گے ان کی کوئی حقیقت نہ ہو گی اس حدیث اور عدم فسادیت کو ہوا سے تشبیہ دی۔ پھر مشور فرمایا مشور کی کوئی تنظیم نہیں۔ کفار کے اعمال کی بھی تنظیم ہو گی (مسیحی عبادت ایمان کے ذریعہ تنظیم نہ ہوں گے) کیا ہوا مشور کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَالِدِينَ فِيهَا مِمَّا كَسَبُوا ﴿۳۴﴾ خَالِدِينَ ﴿۳۵﴾ خَالِدِينَ ﴿۳۶﴾ خَالِدِينَ ﴿۳۷﴾ خَالِدِينَ ﴿۳۸﴾ خَالِدِينَ ﴿۳۹﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۰﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۱﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۲﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۳﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۴﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۵﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۶﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۷﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۸﴾ خَالِدِينَ ﴿۴۹﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۰﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۱﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۲﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۳﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۴﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۵﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۶﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۷﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۸﴾ خَالِدِينَ ﴿۵۹﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۰﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۱﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۲﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۳﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۴﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۵﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۶﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۷﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۸﴾ خَالِدِينَ ﴿۶۹﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۰﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۱﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۲﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۳﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۴﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۵﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۶﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۷﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۸﴾ خَالِدِينَ ﴿۷۹﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۰﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۱﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۲﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۳﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۴﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۵﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۶﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۷﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۸﴾ خَالِدِينَ ﴿۸۹﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۰﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۱﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۲﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۳﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۴﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۵﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۶﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۷﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۸﴾ خَالِدِينَ ﴿۹۹﴾ خَالِدِينَ ﴿۱۰۰﴾

قیام گاہوں کے اعتبار سے بھی اچھے اور تو ام گاہوں کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے۔
مستحق قرار گاہ جن میں بیشتر اوقات میں کوئی ٹھہرتا ہے۔
مقبلاً لکھا جائے گا جس کی طرف آرام لینے اور پیووں سے شہ انداز ہونے کے لئے آدمی رجوع کرتا ہے یا مثلاً سے مراد

ذکر سے مراد ہے اللہ کی یاد پر اکران مجید، رسول اللہ ﷺ کی نصیحت یا کلمہ شہادت۔

وَكُلَّانِ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خِفَا وَلَا ⑥
 اور شیطان انسان کو بے حد چھوڑنے والا ہے۔

الشیطن سے مراد ہے گمراہ کرنے والا دوست۔ ہر سرکش سر تاب اور ہر رنوخہ اسے روکنے والا انسان ہوا جن شیطان ہے۔ خذلان کا معنی ہے بے حد چھوڑ دینا۔ (ضرورت کے وقت) کہہ دینا کہنا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی بکھڑے دوست نہیں ہلاکت کے غارتگر پہنچا کر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔

ان آیات کا مورد اگرچہ خاص ہے لیکن عموم ہلاکت کے ذریعہ ان حکم عام ہے جو دوست خدا پرستی کو قائم رکھے ہوں ان کو آیت کا حکم شاف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک اور بد اسم نفس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے پاس تو تک ہے اور دوسرا الوہدی یعنی وحش رہا ہے مسلک اپنے پاس رکھنے والا یا تو تم کو (کچھ مشک مفت) کہہ دے گا یا تم اسے خرید لو گے یا (کم تر کم) عمدہ خوشبو سی تم کو (اس کی طرف سے) مل جائے گی۔ اور بھی دھوکے والا یا تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا (کھوکھو) کہہ دے تم کو اس کی طرف سے پیسے ملیں گے۔ (رواہ البخاری)۔

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا سوائے مومن کے کسی کے ساتھ نہ رہا اور سوائے پرہیزگاروں کے تمہارا کھانا اور کوئی نہ کھائے (یعنی صرف ایک لوگوں کی دعوت کرو کہ وہ ادا و اتہا ترک نہ کریں جہان الی کم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (عام طور پر) آدمی اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے اس لئے اس کو (پہلے سے) کچھ لین چاہئے کہ وہ کسی سے دوستی کر رہا ہے (رواہ البخاری)۔

امام احمد اور اصحاب سنن نے اور شیخین نے صحیحین میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے نیز صحیحین میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہو گا (یا ہو جائے گا) جس سے اس کو محبت ہوگی۔ (یا محبت ہے)

وَقَالَ الرَّسُولُ لِيُؤْتِيَنَّكُمْ قَوْلِي اتَّخَذُوا حُلًّا الْقُرْآنَ مَعَهُمْ ⑦
 اور (اس روز) رسول اللہ ﷺ (یعنی محمد ﷺ) کہیں گے اے میرے رب میری قوم (یعنی قریش) نے اس قرآن کو متردک کر رکھا تھا یعنی قرآن سے رد کر دیا وہ میرے تھے اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور اس کے احکام پر عمل نہیں کیا تھا۔ بعض نے کہا محمود بھر سے ششک ہے بھر کا معنی ہے بیوردہ کام کو اس مطلب یہ ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو بیوردہ کیا اس قرآن سے رکھا تھا کوئی شاعری کہتا تھا کوئی کہتا کہ کوئی کہتا کہ کوئی کہتا کہ اور مجاہد نے بھی تشریح کی ہے۔

بعض لوگوں نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ رسول ﷺ نے (دنیا میں) کہا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو حرد کر دیا یا اس قول کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی قوم کی سرکشی اور بیوردہ کلامی کا اللہ سے حکم کیا اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو تسلیم کرنے کے لئے فرمایا۔

وَكُنَّا لَكَ جَنَّاتٍ يَتَجَوَّجُنَّ فِيهَا عِصْيَا الثَّجُوبِ ⑧
 اور اسی طرح ہم نے مشرکوں میں سے ہر خوشبر کے دشمن کے لئے آپ بھی ایسے ہی مہر کریں جیسا کہ خوش بخیروں نے کیا میں یقیناً آپ کی مدد کرنے والا اور رستہ جاننے والا ہوں۔

وَكُنْ يَدُكَ حَامِيًا وَتَصِيبُكَ ⑨
 اور آپ کا رب آپ کو (دشمنوں پر) راستہ جاننے والا رکھ دے گا آپ کی مدد کرنے کے لئے کافی ہے۔

ابن ابی حاتم اور حاکم نے نور اللہ میں ضیاء نے بیان کیا کہ حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ مشرکوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے جو عیسویت میں ہے ہیں تو تمہارے بھائیوں کو کہہ دو کہ کیوں دیتا ہے (اور کیوں بار بار تمہاری تمہاری آیت بھیجتا ہے) بلکہ میرا قرآن تمہارے بھائیوں میں باندھ دیتا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ جَمَلَهُ قَائِدُهُ مِنْ الْإِلَهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُ ذَوَاكَ وَرَسُولُهُ مُزْمِلًا
نور کافروں نے کہا کہ محمد پر پورا قرآن ہمارا بدل نہیں کیا گیا (جیسے)
موسیٰ پر تورہ، عیسیٰ پر انجیل اور داؤد پر زبور ہمارا بدل کی مٹی تھی) ہم نے اس کو اسی طرح بدل کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط
رکھیں اور ہم نے اس کو واضح طور پر دکھو کہ یہ سچا رسول ہے۔
قرآن مجسمی انزل ہے (یعنی قدر چاندول مرد نہیں ہے) کیونکہ آگے جملہ واحدہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد ہے
یکدم پورا قرآن آمد

[illegible]

دلتہ توبیلا حضرت امین عباس نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے قرآن کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ تہلیل کا معنی ہے و مسل
یعنی پھر فرما (اگ فک صاف صاف) پڑھ سدی نے ترجمہ کیا ہم نے اس کو کھڑے کھڑے اگ اگ کر دیا مجاہد نے کہا ہم
اس کے ایک حصہ کو دوسرے کے بعد لانے کی اور حسین نے کہا ہم نے اس کو جدا جدا کھڑوں میں بانٹ دیا (تمام اقوال کا مطلب
تقریباً ایک ہی ہے مترجم تہلیل کا اصلی استعمال و انہوں کی تفسیریں بتانے کے لئے ہوتا ہے) مگر ہر وقت دوسرے وقت کے
ساتھ ہوتا ہو اور دونوں کے درمیان پھر یہ ناپاک لکیر ہو تو انہوں کی اس حالت کو تہلیل انسان کہا جاتا ہے۔
وَلَا يَأْتِيكَ بِمَثَلٍ
سوال مثلاً ہو جائے جس سے وہ آپ کی نبوت کو بخیر و جہالت جہت ہیں۔
وَلَا يَأْتِيكَ بِمَثَلٍ

اگرچہ کھانا پانی
 ہو جاتی ہے۔
 واکھسٹن لکھتے ہیں
 ہے کیا شخص سے مراد ہے عجیب حالت یعنی وہ جب آپ کی کوئی (گزشتہ) عجیب حالت پہچان کر کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا یہ حال
 تھا تو ہم آپ کو اپنی حکمت کے موافق حالت عطا کر دیتے ہیں جس سے آپ کی نبوت کی غرض کا انکشاف ہو جاتا ہے۔
 فسر کا معنی ہے ظاہر کر دینا کسی دھماکی ہو کی چیز کا بارہ ہٹا دینا کہ نفی القیاس ہو گا۔

الَّذِينَ يَخْتَفُونَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ اَلۡاٰرَافَۃَ الَّذِيۡنَ لَا يَخۡفَوْنَ عَنْہٗ آَسَٔلَ سَبۡیۡلًا ۝
 جن لوگوں کو منہ کے بل چشمی طرف ہٹا کر لے جایا جائے گا وہ بڑے کے مقام کے لحاظ سے بھی بدتر ہوں گے خود طریقہ میں بھی بدست گمراہ ہوں گے

اَضِلُّكَ بِمَنْفَعَتِ عَلِيٍّ مَخْذُوقٍ بِـ لَيْفِي، رَسُولِ اِسْ اَمِيَّتِ كَالاَسْلُوبِ وَيَسْأَلُ اِيَّيْ جِي اَمِيَّتِ هَلْ اَنْجَلَكُمْ بِسِيَرَتِي
اَذَلَّيْكَ مُتَوَكِّلًا عِنْدَ الْمَلِكِ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ

گویا آیت کا مطلب یہی ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے راستے کو مگر اسی کاروائی جانتے ہیں اور آپ کو تعبیر سمجھتے ہیں اور اپنے حال سے واقف نہیں کہ وہ کس قدر برے مقام میں ہیں اور رسول سے (جو بقول حق کے مگر اہل حق) کتنے زیادہ مکرور ہیں۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک اس آیت کا اتصال آیت اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یُؤْمِنُ بِحُجْرَتِهِمْ فَسُحَّرُوا بِأَحْسَنِ مَقِيلًا سے ہے اس تفسیر پر مفصل علیہ عام ہو گا۔ یعنی وہ لوگ سب سے زیادہ برے مقام والے ہوں گے اور ہر مکر اور سے زیادہ مکرور ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تین طور پر لوگوں کو چلا دیا جائے گا کچھ سو رکھ پیدل کچھ منہ کے بل چلنے والے ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ! کیا منہ کے بل چلنے کے لیے چلائے جس سے پاؤں سے چلا یا ہے وہ منہ کے بل چلانے کی بھی قدرت رکھتا ہے رواہ ابو داؤد و ترمذی۔

حضرت انسؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کیا قیامت کے دن کافر کو منہ کے بل چلایا جائے گا۔ فرمایا جس نے دنیا میں قدموں سے چلایا ہے کیونکہ قیامت کے دن منہ کے بل چلائے ہر قادر نہ ہو گا متفق علیہ

حضرت مولوی بن حنیہؓ کی روایت ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے تمہارا عشر (تین حالات میں) ہو گا یا کھو پیدل ہو گئے یا کچھ سو رکھ منہ کے بل چلائے جاؤ گے رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

حضرت ابو داؤد کا بیان ہے مجھ سے بچے (نہی) نے جن کی تصدیق (اللہ کی طرف سے) ہوئی تھی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تین جماعتوں کی صورت میں چلائے جائیں گے ایک گروہ سر حکم، لباس پوش اور سوار ہو گا ایک گروہ پیدل رواہ ابوداؤد ہو گا اور ایک گروہ کو فرشتے منہ کے بل چلائیں گے۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد و ترمذی۔

وَقَدْ أَتَيْنَا مَوْسَى الْكَذِّبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ زَكِيًّا
کتاب (توریت) کی اور من کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وہ دو گار بھائی یعنی دعوت اسلام اور اللہ کا بول ہانا کرنے کے لئے ہارون کو موسیٰ کا وہ دھرم بھائیہ وزیر (مددگار) کہنے سے نبوت کی نلی لازم نہیں آتی کیونکہ کسی کام میں اگر دو آدمی شریک ہوں (اور متعدد ایک ہو) تو ہر ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے۔

فَقُلْنَا لَهُمْ إِنَّا لَمَعْلُومُونَ لَكَ الْبُيُوتُ الْبَاطِلَةُ
چیانت کے لئے اس کے پاس جاؤ انہوں نے ہندی نشانیں کو جھٹلایا ہے یعنی اللہ کی بنی ہوئی آیات و قدرت جو اللہ کی ذات و صفاتی تو حید پر وادست کر رہی ہیں اور چاروں ہیں کہ اللہ باری ذات و صفات میں ایک ہے ان آیات کا وہ دھم انکار کرتے ہیں جو (دہریہ) ہیں اصحاب اور خالق کے منکر ہیں یا مشرک ہیں دوسروں کو مددگار سمجھتی فرودیتے ہیں اور بتوں کو پوجتے ہیں تم دونوں جا کر ان کو اللہ کی ذات و صفات کو ماننے اور اللہ کو ایک سمجھنے کی دعوت دو۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد حضرت موسیٰ کے معجزات ہوں۔ اس مطلب پر اہل ذہن کتبہ باریا بیتنا کا یہ مطلب ہو گا کہ خدایا قرآن کے وحی میں جو لوگ موسیٰ کے معجزات کے منکر تھے ان کی بدایت کے لئے ہم نے موسیٰ کو ہارون کو مامور کیا۔ آیات سے توریت کی آیات مراد نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ توریت کا رد تو فرعون کے بدلک ہوتے کے بعد ہوا تھا (فرعون کے پاس توریت دے کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نہیں بھیجا یہ تھا)

فَقُلْنَا لَهُمْ إِنَّا لَمَعْلُومُونَ
پھر ہم نے ان قوم کو کاشی طور پر ہوا کر دیا۔

اس عبارت میں کچھ ایجاز اور اختصار ہے مفصل کلام میں حرج تھا۔ حسب القلم موسیٰ اور ہارون اس قوم کے پاس گئے بن کو ایمان کی دعوت دی لیکن انہوں نے انہوں کو سمجھا یا قرار دیا آخر ہم نے ان لوگوں کو وہ کر دیا۔ کلام میں اختصار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اصل مقصود تھا اس کی صراحت کر دی۔ یعنی ظہیر بھیج کر رحمت پوری کر دی اور تکذیب کی وجہ سے لوگ تباہ ہونے کے مستحق ہو گئے اس میں جبکہ اتنی بیان کرنا کافی تھا (تاکہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت ثابت ہو جائے اور نبوت کی غرض ظاہر

جو جاسکے مترجم)

وَقَوْمٌ يُؤْتُوا زَكَاةً وَلَٰكِن لَّا يُغْنِي عَنْهُمْ زَكَاةُهُمْ
 خیروں کو جو دے کر دیتے تو ہمارے ان کو غنی کر دیتے۔

مکذیب رسول سے مراد ہے حضرت نوحؑ کی قوم آپ سے پہلے گمراہ تھے جو نے تفسیروں کی تکذیب کیا یا نہ کی کہ
 صرف حضرت نوحؑ کی تکذیب ہی مراد ہے لیکن ایک تفسیر کی تکذیب حقیقت میں سب تفسیروں کی تکذیب ہے (یوں کہ ہر تفسیر
 دوسرے تمام تفسیروں کی تصدیق کرتا ہے اس ایک کو حصہ جانا حقیقت میں تمام تفسیروں کو اور اس کو قرار دینا ہے اس لئے
 تکذیب نوحؑ کو تکذیب رسول قرار دینا۔ یہ مطلب ہے کہ تفسیروں کی بعثت کی (مرے علی) سے انسانوں نے تکذیب کی (یعنی
 انسانوں نے تمہارے کوئی تفسیر ہی اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا بلکہ کسی تفسیر کی بعثت کی ضرورت نہیں۔ ہدایت کے لئے اللہ بشارت
 کی عقل کافی ہے۔ مترجم)

وَجَعَلْنَا هَٰؤُلَاءِ قُلُوبًا غَافِلِينَ
 اور ان کو (یعنی ان کے غریق کرنے کو یہاں سے) غافلوں کے لئے بہت

بلائی۔
 وَاعْتَدْنَا لِلْغَافِلِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
 (ایسے) غافلوں کے لئے ہم نے عذاب کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَاعْدَاؤُكُمْ هُوَ مَا وَصَّلَ إِلَيْكُمْ
 عداوتوں کے واقعات کا ذکر ہے اور وہ عرب و غیرہ میں آج ہے۔

احد سب ارس قوسوں میں ہے اس کی چیز کی ابتداء۔ وہ کوسوں جس کے گرواں میں بتا دی گئی ہو۔ درست کرنا
 بلائی، کھونا، مردہ کو دفن کرنا اور زمین کی فیک دہلی کا نام دینا بھی اور بیس انجی تھلا کا نام۔

اصحاب ارس جس قوم کو کہتے ہیں کی وجہ قسیدہ یہ ہے کہ وہ شرعاً مکرر ابتداء کرنے والی تھی یا کوسوں الی تھی (کوسوں
 کے گرد اگر آباد ہو گئی تھی یا اس راہ کی رہتے والی تھی جس کا نام ارس تھا۔ یہ وجہ ہے کہ انسانوں نے اپنے ہی (دعا) حضرت
 حطیہ سفینی مترجم کو شہید کر کے ان کو رہا تھا جس جگہ اصحاب ارس سے مروی ہے حضرت شعیبؑ کی قوم جس نے ایک
 کوسوں پر اپنی آبادی کر لی تھی۔ یہ لوگ جانوروں پر لے اور بھڑوں کی پوجا کرتے تھے ایک وقت جب وہ سب کوسوں کے گرد اگر اپنے
 گھروں میں موجود تھے وہیں کی زمین دھنوں کی اور کوسوں اور آبادی اور ساری زمین اندھ گھس گئی اور سب سرگھسے بن کے بکدم
 ایک ہو جانے کی اصل علت یہ تھی کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت شعیبؑ و تفسیر کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیبؑ نے
 ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن ان کی سرکشی اور بدعتی تھی اور حضرت شعیبؑ کو طرح طرح سے ایذا پہنچانے لگے۔ آخر ہلاک
 کر دیئے گئے زمین سب کو کھائی کوسوں کو بھی ان کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی۔ یہ تفصیل وہم بن سب سے بیان کی این جی پرورد
 انہیں عساکر نے قادی کی طرف بھی اس بیان کی نسبت کی ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ قتلہ اور بھی نے کہ اس علاقہ میں ایک کوسوں تھا جس کے باشندوں نے اپنے نبی کو شہید کر دیا
 قتلہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔

بعض اہل روایت کا قول ہے کہ نمود یعنی قوم صالح میں سے جو لوگ (ایمان لے گئے تھے اور) ان کے گھر تھے۔ اصحاب
 ارس وہی لوگ تھے۔ یہ اس کوسوں کے پاس رہتے تھے جس کا ذکر اللہ نے آیت وَبُرِّسَتْ عَلَيْهِمُ الْقُبُورُ وَتُصْبِحُ مِنْهَا
 عبد بن حید ابن جی پرورد ابن اہل حاتم نے اس بیان کی نسبت قتلہ کی طرف کی ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر نے بیان
 کیا کہ اصحاب ارس کا ایک تفسیر تھا جس کا نام حطیہ بن مہمون تھا۔ ارس والوں نے اپنے تفسیر کو شہید کر دیا۔ اللہ نے ان کو ہلاک
 کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ ایک روز زلزلہ ہوا، عظیم الجذبہ ہوا کہ وہ لوگ

رہتا تھا۔ پرندہ کو بھی گردن ہونے کی وجہ سے عقلاء کہا جاتا تھا۔ عقلاء اس قوم کے بچوں پر آجڑا تھا اور چمک کر لے جاتا تھا۔
مظللہ نے عقلاء کو برد عادی بنایا۔ یہ ہوا کہ ایک ٹکلی اس پر ٹوٹ پڑی لیکن کچھ مدت کے بعد قوم والوں نے مظللہ کو شہید کر دیا اور
(اس جرم کی سزا میں) اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ کعب مقلل اور مدی کا بیان ہے کہ وہ ایک کنوئیا تھا۔ لوگوں نے حبیب بن نجاد کو قتل
کر کے اس کنوئیا میں ڈال دیا۔ حبیب بن نجاد اور بنی کی قوم کا مذکرہ سورہ یٰسین میں آیا ہے۔

بعض نے کہا صاحبِ اُرس بنی اصحابِ اباخذہ تھے۔ انہوں نے (مومنوں کو جلانے کے لئے) ایک خندق کھودی تھی (پور)
اس میں آگ بھری تھی (مگر مدی نے کہا صاحبِ اُرس نے اپنے نبی کو کنوئیا میں ڈال دیا تھا۔ بنی نے قتل کر دیا تھا۔ بعض نے کہا اس
معدن کو کہتے ہیں (معدن والے اُرس کی چیز ساس آتی ہے۔

وَقَدْ جَاءَ الْبَنِيَّانَ فِي الْبَنِيَّانِ ۝
اور اس کے (یعنی عواد ثمود) اصحابِ اُرس اور قوم موسیٰ کے پور میات
کے ہم نے بہت قرون (قوموں) کو ہلاک کر دیا۔

قرون، قرون کی جمع شمر ہے۔ قرون ہم عصر لوگوں کو کہتے ہیں مگر قرون کی اضافت کسی معینِ شخص یا معینِ جماعت کی
طرف کی جاتی ہے۔ قواس سے مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس شخص سے یا اس جماعت کے اکثر افراد سے ایک ہی فرد سے ملے
ہوں۔ قرون اللہ جن کے قرون خیر ہونے کی شہادت حدیث میں آئی ہے اسی جہنم کے مطابق ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرون قری فیہم الذین بلونہم ثم الذین بلونہم رسول اللہ ﷺ کے قرون تو
صحابہ تھے جنہوں نے حضور ﷺ کو دیکھا تھا اور دوسرا قرون وہ لوگ تھے جنہوں نے اکثر صحابہ کو یا کسی ایک صحابی کو دیکھا تھا اور
تیسرا قرون وہ لوگ تھے جنہوں نے تابعین ہی میں سے کسی ایک کو دیکھا تھا۔

مگر قرون مختلف ہو تو عمر لوگ دور یہ حقیقت ناقابلِ شک ہے کہ ہر زمانہ میں بچے بڑھوں کے ہم
عصر ہوتے ہیں پھر وہ بچے بڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے نام پیری کے زمانہ کے بچے ہوتے ہیں ہم عصر ہوتے ہیں اور سلسلہ یوں ہی
چلتا رہتا ہے۔ اس لئے (بطورِ مجاز) لفظ قرون کا اطلاق ایک مدت معینہ پر کیا جانے لگا۔ مدت کی حد بندی میں اختلاف ہے، کسی کے
نزدیک پچاس سال کی مدت ایک قرون ہے۔ کسی نے اس سال یا تین سال یا ساٹھ یا ستر یا تو اسے سنان کو ایک قرون قرار
دیا۔ کسی نے ایک قرون کی مدت ایک سو بیس سال بتائی ہے۔ سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ قرون ایک صدی کو کہتے ہیں۔
کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لڑکے کو دعا دی تھی اور فرمایا تھا: ایک قرون چودہ چنانچہ اس کی عمر سو سال ہوئی۔ جب قرون پختی
مدت لیا جائے گا تو آیت کا مطلب اس طرح ہوگا۔ ہم نے بہت زمانوں والوں کو جو کافر تھے ہلاک کر دیا۔

وَلَا ضَرْبَ لَكُمْ إِلَّا الْأَمْثَالُ نَوْمُكُمْ لَكُمْ نَوْمٌ ۝
اور ہم نے اقوام مذکورہ میں سے ہر ایک کی
ہدایت کے لئے عجیب و غریب مضامین بیان کئے اور ہم نے سب کو برا کر دیا۔

ضررنا لہ الامثال یعنی گزشتہ اقوام کے عجیب و غریب واقعات کا ہم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل
کریں۔

وکیلا تدرنا لو جب انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی اور پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ انہیں نے تدرنا کا
ترجمہ کیا ہے ہم نے ان کو توبہ نہ جاننے کا کہی چیز کو توبہ اور پڑہا کر نہ کرنے کو توبہ کہتے ہیں سو نے اور چاندی کے ٹکڑوں
کو ہی توبہ نہ کیا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْفَارُوقِ الْبَنِيَّانَ مَطَرًا مَّطَرًا ۝
مطرف گزرے ہیں جن پر بری بادشہاں گری گئی تھی۔

یعنی بہت سے مکہ کے باشندے ملک شام کو جاتے آتے ہیں اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری بادشہاں گری گئی تھی۔

انگریزوں سے مراد ہے حدودِ کاظمہ اور اس سے متعلق رکھنے والی دوسری امتیازات جن کو مولوی صاحب نے بھی اور امرہ پر سختی جیسی حدیثِ حرکتوں میں جملہ تھے۔ اللہ نے ممتاز پتھروں کی ہدایت کر کے یہ وقت و چراغ کروایا۔ سب اہل تہذیب کو نصیب ہوئے تھے لیکن بعض کے فعل کو (بلکہ دوسرے سب لوگوں کے فعل پر راضی ہوں) سب کا فعل کہہ دیا جاتا ہے جیسے آیت لَنْ كَذِبَهُ عَقْفَرٌ وَهُوَ میں کوئی کوئی کرنے کی نسبت ہو۔ یہی قوم شہر کوئی طرف کی مٹھی ہے۔

مولا کو ملا دیکھو! کیا یہ حق کو نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اس سے عبرت کیلئے حاصل نہیں کرتے۔

بلکہ ان کا دوبارہ بھی لانے کی امید نہیں ہے۔ یہی ان کے نصیحت پذیر
 اور غیر متاثر ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ انہوں نے اس تباہ شدہ ہشتی کو تھکوسا سے نہیں اٹھایا۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ ان
 کے اس دوبارہ لانے کی توقع ہی نہیں ہے۔ ان کو انعام و ثمرت کی امید ہی نہیں ہے اور وہ منزل کو قواب کی امید
 ہے۔

ہا آیت میں رجا و رخت تبار، یعنی خوف، ہے یعنی وہاں جو اٹھنے کا حق کو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكُمْ سُبُلًا
سب کو مذق نہ لیتے ہیں۔

ہذا اسم مفعول یعنی آپ کو مسخرہ بنالئے ہیں۔

یعنی نے لکھا ہے یہ آیت اور جس دور میں کے مضمینوں کی بذاتِ منزل ہوئی۔ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کڑے اور بطورِ احتجاج کہنے لگے۔

أَهَذَا الْكَلْبِ فِي بَيْتِكَ يَا أَلَمَةَ رَسُولِي ﷺ

یہ ہے (تم کو) جس کے گھر میں رسول خدا کا کتا بیٹھا ہے۔

مستند نام انکار دی گئی ہے۔ اور حدیث کا لفظ تفسیر کے لئے مستعمل کیا گیا ہے (یعنی یہ رسول نہیں رسول ہوئے کے قابل نہیں، ایک حقیر آدمی کو رسول بنا کر بھیجا بڑی عجیب بات ہے)

جس بھی کہا جاسکتا ہے کہ جانور اپنے خالق کو جانتے اور اس کے علم کی اطاعت کرتے اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگرچہ ان کی قوت فہم کو عام نوک نہیں سمجھتے۔

شخصین نے مصیبتیں میں حضرت ابوہریرہؓ راایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص ایک بیس کو ہٹا کر لے چڑھا تھا (چلے بیٹے جب) ٹھک گیا تو تل پر سوار ہو گیا۔ نبل نے کہا کہ اس کام کے لئے نہیں پیدا کیا گیا۔ ہم کو حدیث جوتے کے لئے پیدا کیا گیا ہے لوگوں نے (حضور کا یہ فرمان سن کر) کہا سبحان اللہ تل بھی (کیس) بولتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا تو اس پر ایمان ہے اور ابوہریرہؓ کا بھی۔ اس وقت یہ دونوں حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ تھا۔ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا اور پکڑ لیا بکریوں کا مالک جا بوجھ اور بکری کو چھڑایا۔ بھیڑیے نے کہا قیامت کے دن اس کی حمایت کو ان کرے گا جب کہ سوائے میرے اور کوئی اس کی مگرانی کرتے ولاں ہو گا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ (کیا) بھیڑیہ بھی نہیں کرتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابوہریرہؓ بھی۔ یہ دونوں حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔

فائدہ :- ملائکہ میں روح اور عقل ہوتی ہے۔ اور چوپایوں میں نفس و خواہشات دونی سب کا مجموعہ ہے جس اگر دونی کی نفسانیت اور خواہشات کا روحانیت عقل پر غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے اور روحانیت کا نفس و خواہشات پر تسلط ہو جاتا ہے تو آدمی ملائکہ سے افضل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارادے سے کیا ہے یا یہ معنی ہے کیا آپ نے سایہ کو نہیں دیکھا آپ نے وہ بے اس کو کیسے پہچالایا ہے۔ کیا آپ نے (اللہ کی صنعت کی طرف) نہیں دیکھا۔ اس نے سایہ کو کیسے پہچالایا ہے یا یہ معنی ہے کیا آپ نے سایہ کا پیدا ہونا اور مفید ترین اسباب نمک کے ساتھ گھومنا چلنا سناغ حکیم کی

دستی کو پہچالایا ہے اور چونکہ یہ استدلال بالکل واضح ہے اس لئے اسلوب حکام کو یہاں یہ (خلوق کا خالق پر اور معنوع کا مبالغہ کے وجود پر دلالت کرنا بالکل واضح ہے اور عقلی تائید اس کو حاصل ہے اور یوں فرمایا کہ کیا آپ نے اسے اسے چوب کی طرف نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کا رب ہو جانور سایہ کے پھیلاؤ کا عمل متقی ہونا تو ایک محسوس بات ہے آنکھوں سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔

ظاہر فہم سے خلوع آفتاب تک کا وقت غنما آتا ہے اللہ نے اس کو پہچالایا ہے اس کی تخلیق حجب آئین سے کہ عقل سے اور اس کے ساتھ آفتاب نہیں ہے (بغیر آفتاب کے سایہ ہے) جیسا کہ جنت والے سایہ کے متعلق عقل محدود فرمایا ہے یا عقل سے مراد ہے وہ سایہ جو خلوع آفتاب کے بعد دواہوں اور درختوں وغیرہ کا ہوتا ہے۔

ابو عبیدہ نے کہا جو سایہ سورج سے زائل ہو جاتا ہے اس کو گل کہتے ہیں اور جس سایہ سے دموب زائل ہو جاتی ہے اس کو فے کہتے ہیں گویا وہاں آفتاب سے پہلے غنما ہو تا ہے اور زائل کے بعد لے آتا ہے۔ (فے سونا) وال کے بعد سایہ بھی مشرق سے مغرب کی طرف لوٹ آتا ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گل (آخر شب کی اس طرح کو کہا جاتا ہے جو سورج کے نکلنے سے زائل ہو جاتی ہے۔

وَنُورُ شَامٍ يَجْعَلُهُ سَائِلًا
لَقَدْ تَدْرِي خَيْرًا قِيَامَتِ نَكْرَاتِ رَاتِ رَجِي - اس مطلب پر سائیں سکن سے مشتق ہو گا سکن کا معنی ہے ٹھہر گیا یہ سائیں کا معنی ہے نہ سکنے والا اس طرح پر نقاد سکن سکون سے مشتق ہو گا۔ یعنی سورج کو ایک ہی وضع پر قائم رکھنا۔

لَقَدْ جَعَلْنَا الشَّمْسَ مَلَكًا وَسَائِلًا
پھر سورج کو ہم نے سایہ کی دیکھ (یعنی راہبنا) بنادیا۔
اگر سورج نہ ہو تو سائے کو سایہ کون جانے دشمن نہ ہو تو تاریکی کی پہچان کیسے ہو چیزوں کی شناخت ان کی حدود کو جاننے سے ہوتی ہے اس کے علاوہ سایہ کی کمی بیشی بھی سورج کی مرہون منت ہے۔

لَقَدْ جَعَلْنَا الْوَيْلَ قَبْضًا يَبِزًا
پھر ہم نے اس کو آسانی کے ساتھ (یا تمہارا تمہارا کر کے

یا طور قبول کی طرح محدود ہے مسلم ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتانہ ڈال دے تو اس برتن کی پانی یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھو ڈالے جن میں پہلی مرتبہ شنی سے (مانگھے) اس صورت میں پانی کو طور کہنا طور مبالغہ کے ہو چکا یا طور خود مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی پاک ہونے میں کامل جیسے صبور بڑا صابر غفور بڑا شکر گزار غفور بہت کا نفع والا غوا کہ بہت ہنسنے والا۔

بنوئی نے لکھا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ طور اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت بڑا (سبیل) پاک کرے جیسے صبور وہ چیز جس کے ذریعہ ست بار بار صبر کا طور ہو اور غفور وہ چیز جس کے ذریعہ بار بار غفر حاصل ہو اسی قول کی بنیاد پر لہا ہلک کے نزدیک اس پانی سے جس کو دشمنوں میں ایک بہت استعمال کر لیا گیا ہو دشمنوں کو راجا کرے۔

میں کہتا ہوں یہ فضول بات ہے (پاک ہو نہ ہو پاک کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے) فعل کے وزن کو تفصیل میں کوئی دخل نہیں پس طور کو تفسیر سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ مزید یہ کہ وزن فعل مبالغہ (یعنی شدت و قوت فعل) پر دلالت کرتا ہے مگر فعل یعنی کثرت پر نہیں دلالت کرتا ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ طور کا معنی ہے کامل الطہارت اور کامل الطہارت ہونے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خود بھی پاک ہو اور دوسری ہٹا کی پاک کر دے والا ہے۔

شرعی خصوص اور متواتر روایات اور اجماع امت سے پانی کے اندرون کو صاف کا ہوا ثابت ہے پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کو بھی پاک کر دینے والی چیز ہے دوسرا کامل الطہارت ہونے کا معنی یہ ہے کہ پانی اتنا پاک ہے کہ اس کو کوئی چیز پاک نہیں بناتی لام ہلک کا کیا قول ہے لام ہلک نے رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے کہ پانی کو کوئی چیز پاک نہیں بناتی۔

یہ حدیث امام احمد اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کی ہے سنن کریمہ کی روایت میں ان الساء لا یحببت (پہلی گندہ نہیں ہوتا) آیا ہے۔ دہر قطعی نے یہ حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کی ہے۔

طبرانی نے الاوسط میں اور ابو حنیبلہ، بزرہ، ابو علی بن سکن نے حضرت شریک کی روایت سے اور احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے مندرجہ اہل حدیث بیان کی ہے کہ خدمت گرائی میں عرض کیا گیا یہ رسول اللہ ﷺ کیا ہم کو چاہئے (کے پانی) کہے و خور کر سکتے ہیں (یہ کہوں گندہ کو بھی تھا) اس میں جنس کے کچھ نہ، و مرے ہوئے کتے اور سڑی ہوئی گوشت اور چیزیں (کا جاہلیت) کے ذریعہ میں اٹائی جاتی تھیں فرمایا پانی طور پاک بنانے کا ہے نہ کہ کوئی چیز جس میں جنس کے پانی۔

ابن ماجہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا جن تالابوں میں ترکہ درندے کتے اور گندے پانی پیتے ہیں (ان) کے پانی کا علم رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا تو حضور ﷺ نے ان تالابوں کے متعلق فرمایا ان (جو درندوں) کے لئے تیار ہیں ہے جتنا نمونے اپنے پیش میں اٹھا یا ورجہ ڈال دے وہ پاک ہے۔

ایک شہ

یا ہمارے علماء یہ امر بہت متروک ہیں یہاں تک کہ لام مالک نے فرمایا جب پانی کا کوئی وصف (رنگ، مزہ، بو) نہیں ہے تو اسے بدل جائے تو وہ نہیں ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں جب پانی کا کوئی وصف بدل گیا تو وہ تب مطلق (سادہ پانی) نہیں رہا اور ہمارا کام آب مطلق ہی جو است و طہارت کے متعلق ہے۔

ازالہ

حدیث میں (پانی) سے غیر معین پانی مراد نہیں ہے بلکہ (خاص پانی) مراد ہے یعنی کثیر پانی جو تالابوں میں رکا ہو اور چادہ ایضاً و غیرہ میں (سوجھ رہا) ہے جس توجیہ سے احادیث کا باہمی اختلاف دور ہو جائے گا کیونکہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ اگر نجاست پانی میں کر جائے خواہ پانی کا کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو جب بھی پانی جس وجہ سے۔

مسلم ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک کسی کے برتن میں مہ ڈالے تو اس کی طہارت کی ہے۔

صورت سے کہ اس کو سات بار دھویا جائے دربار مٹنی سے (مانجھا جائے)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ وہ کے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب کر کے پھر اسی سے وضو کرے۔ متفق علیہ۔

ہم مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری اور اصحاب سنن ابوجعفر نے حضرت ابو داؤد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فتنہ سے بیزار ہو جائے تو بغیر تین مرید، عورت نہ پناہ تھو برتن میں ہرگز نہ ڈالے ابونکہ کسی کو نہیں مطلق کہ اس کا زخمت کو سوتے میں گندھا رہا۔ یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے بھی آئی ہے ہم نے اپنی رائے نہیں ہو جانے یا جس نہ ہو جانے کے سلسلہ میں احادیث حدودہ کے مقدمہ میں گذار کر نے کے لئے یہ قول اختیار کیا کہ اگر آپ کثیر پر قود نجاست سے غس نہیں ہو تو آب طیل دو تو جس ہو جاتا ہے اب ریلیانی کی قلت و کثرت کا معیار تو اس کے حقیقی آئندہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک وہ مسکنے پالی آب کثیر ہے۔ یعنی وزن میں پانچ سو عراقی وطلہ، یہ انٹس میں ساگز (شرعی لغوی محرم) لیا۔ ساگز یوزا (تجارتی نجاست پڑنے سے جس نہیں ہو گا۔ پس اگر نجاست سے پانی کارنگ یا مزایا ہو چکا ہوئے تو کثیر یعنی بھی غس ہو جاتا ہے۔ تھوڑا پانی ہر حال نجاست پڑنے سے غس ہو جاتا ہے (خواہ بوسرہ کوئی وصف نہ بدے)۔

ابا ابو حنیفہؒ نے کہا جو شخص آپؐ کی شہادت کے بغیر کسی کو قتل کر دے تو اس کی گواہی میں کوئی ایک طرف کی نیابت کا اثر ہو دوسرے کو دے تک پہنچنے سے قاصر ہے تو اسی بات کی کثرت سے روئے نقل ہے بعد کے جمہ غناء نے کثیر کا ایک اندازہ مقرر کر دیا کسی نے کہا اس گز جو دوس گز میں کسی نے پندو، گز جو ز پندو گز کہا۔ کسی نے بارہ گز جو ز بارہ گز کہا کسی نے آٹھ آٹھ گز کسی نے سات سات گز کہا جو استمر کیا گز سے مراد ہے پز کے کا گز۔ اور پز کے کا گز سات گز میں جو تاسے اور ایک منگی سے مراد ہے عیار انگلی۔

امام ابو حنیفہؒ تمام ابو یوسفؒ نامہ محمد کسی کے قول میں بھی کوب شیر کی کوئی حتمین مقدار مقرر نہیں کیونکہ شارع کی طرف سے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی۔ رد منکولہ والی حدیث ضعیف ہے (فاطما علیہ السلام) اس لئے مقدار کی تعیین کو اس شخص کے جواب رائے کے سہرہ درویشانہ منب سے جوابی کو استعمال کر رہا ہو۔

امام شافعی اور امام احمد نے فقہین (دو مکھول) کو لکھی حدیث کو اپنے قول کے ثبوت میں پیش کیا ہے حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر کی روایت سے امام شافعی، امام احمد و ابن خزیمہ و ابن حبیب و امام کوثر قطعی، بیہقی اور اصحاب السنن الاربعہ نے اس کو یقین کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ جس بات میں درد نہ ہو اور چرپائے آتے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے فرمایا اگر پہلی دو سے ہو تو گندگی کو نہیں اٹھاتا لیکن تیسرے نہیں ہو تا حاکم کی روایت پر حدیث کے یہ الفاظ ہیں جب پہلی دو سے ہوں تو اس کوئی چیز ٹپاک نہیں ہوتی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے نہیں نہیں ہو جاتا۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور بشرط یحییٰ بن قریبہ قرار دیا ہے ابن مندہ نے کہا اس حدیث کی سند اب شرط مسلم ہے سلمیٰ نے بھی اس حدیث کی صحت کا قرار کیا ہے۔

ایک شہر

اس حدیث کا رد (متفق علیہ) مرکزی دہلوی کالج میں لکھ کر دیا۔ آگے بھی محمد بن جعفر بن زبیر کو دہلوی قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ محمد بن عبد بن جعفر کو خود اس سے بھی پوچھ لیا۔ عبد اللہ بن عمر کو حقوق حد کہا گیا ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن عمر کو اس طرح حدیث متضرب ہو گئی۔

حافظ ابن حجر نے کلاس طرح کا اضطراب حدیث کی محنت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ کیونکہ وہ رولوں کو اگر معتقدان لیا جائے تو یہ انتقال فقہ سے فقہ کی جانب ہو گا (جس میں کوئی حرج نہیں) پھر تحقیق بات یہ ہے کہ دہرہ بن کثیر کے رولوں (روایوں)

عبد اللہ بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عبد اللہ۔

ایک جماعت نے دونوں طریقوں سے روایت کی ہے ان دونوں طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ محض تو ہم پر مبنی ہے۔
اور قطعی نے کہا یہ دونوں قول صحیح ہیں امام نے بروایت ولید دونوں طریقوں سے روایت کی ہے ایک تیسرا طریقہ
روایت اور بھی ہے جس کو اس معین نے جید طریقہ کہا ہے وہ سلسلہ یہ ہے کہ حماد بن سلمہ تو عاصم بن منذر اور عبد اللہ بن
عبد اللہ بن عمر۔

ایک سوال

ایک روایت میں آیا ہے لم یجدہم، خبثا دوسری روایت میں ہے لم یخمسہ شیئ تیسری روایت میں لا ینتجس
یہ اضطراب تو متن حدیث میں نہ ملتا۔

جواب

یہ روایت بالغی ہے (معنی قبول اور قبول کے ایک ہی میں کوئی تضاد نہیں) اور متن حدیث میں اضطراب اس وقت
جانتا ہے جب الفاظ کے اختلاف سے موافق میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔

دوسرا شبہ

حدیث میں فقہین کا لفظ مشکوک ہے کہ چونکہ اذابلغ الماء فلیس او لا تا آیا ہے اور لفظ او شک پیدا کر رہا ہے امام احمد
نے بروایت صحیح اور دلالتی سے بروایت مزید بن ہارون بخاری سے آگے دیکھا اور مزید نے بروایت عاصم بن منذر اور عبد اللہ بن
عبد اللہ بن عمر مرفوعاً یہ حدیث الفاظ مندرجہ بالا کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس جوڑی نے لکھا ہے حماد سے نیچے دونوں کی روایت
میں اختلاف ہے اور انہی بن قلیح جوار کامل بن طلحہ نے بروایت حماد انہی الفاظ کو روکے ساتھ حدیث بیان کی ہے لیکن عفان اور
لیث بن عقیل حضری اور بشر بن سری اور علاء بن عبد الجبار اور موسیٰ بن اسماعیل اور عبد اللہ بن موسیٰ یحییٰ نے بروایت حماد
بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اذالان الماء فلیس اس سے آگے علاء کا لفظ لکھا ہے صرف فقہین کا لفظ ہے۔

اسی طرح ابن مبارک نے بروایت مزید بن ہارون جو حدیث نقل کی ہے اس میں الفاظ مشکوکہ ہیں لیکن حضرت ابن مسعود کی
روایت میں شک کا کوئی لفظ نہیں (یعنی بخلاف نہیں ہے) لہذا عمل سے روایت پر واجب ہے جس میں حرف شک نہیں ہے۔
یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ لفظ لو شک کے لئے نہیں بلکہ تردید یا تنہیر کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں مقداروں میں
سے کسی مقدار کو پانی پہنچ جائے تو قریح حیات سے جس نہیں ہو تو فوراً درمگوں کے بقدر ہو جائے یا نہی مگوں کے بقدر۔

اگر شبہ کیا جائے کہ بعض روایتوں میں چالیس مگوں کا لفظ آیا ہے اور قطعی ابن عدی اور عقلی نے بروایت قاسم بن
عبد اللہ العریٰ اور محمد بن سعد بیان کیا کہ حضرت زبیر بن عبد اللہ نے فرمایا حضور کا ارشاد اگر اسی ہے جب پانی چالیس مگوں تک
پہنچ جائے (یعنی جب پانی بقدر چالیس مگوں کے ہو جائے) تو گندہ کی کا حائل نہیں رہتا (یعنی گندہ ناپاک نہیں ہوتا)

ہم اس کے جواب میں ہمیں اسے کلام احمد بن حنبل بن معین ابو ذر اور ابو جابر ثوری نے قاسم بن عبد اللہ کے متعلق کیا ہے
روایع کو خود حدیثیں ملتا تھا اس لئے قاسم کی روایت سے کوئی توفی حدیث سے صحیح حدیث کو مضطرب نہیں قرار دیا جاسکتا۔
اگر شبہ کیا جائے تو در قطعی نے صحیح سند کے ساتھ حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے اذابلغ الماء اربعین

فلتہ لم ینتجس یہ حدیث بطریق درج بن قاسم روایت ابن مسعود و زبیر عمر آلہ ہے البتہ مرفوع نہیں ہے موقوف ہے وریح
بن سخیان ثوری اور معمر نے بھی ابن مسعود کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے اور اگر آپنا روایت کے خلاف روای کا قول ہو تو
حدیث کو مضطرب نہ کہتے اس لئے ابن عمر کی فقہین دالی مرفوع روایت مرفوع ہے۔

ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مطلقاً کسی حالت میں بھی شرک کا مفہوم حجت نہیں ہوتا اور امام شافعی کے نزدیک
اگر سوال کے جواب میں شرط لگائی گئی تو اس کا مفہوم حجت نہیں ہوتا (اس لئے اذابلغ الماء اربعین فلتہ کا یہ مطلب نہیں

ہو سکتا کہ اگر پانی چائیس مشکوں سے کم ہو تو قوع نجاست سے نجس ہو جاتا ہے کیونکہ شرط طہارت علم نجس ہے)

دوسری بات یہ ہے کہ لفظ قلعہ مشترک ہے کوڑہ لوہا اور گھڑا سکو قلعہ کہا جاتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا لفظ القلعہ غرض احادیث دور کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ قلعین والی حدیث میں دو بڑے مشک مراد ہیں اور چائیس مشکوں والی حدیث میں قلعہ سے مراد ہو گا ایک لوہا لٹاکہ میں لوہے ایک بڑے مشک کے برابر ہو جائیں اس طرح دو مشک چائیس کو ٹوٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔

مزید شبہ

اگر قلعہ کا لفظ مشترک ہے گھڑا، مشک، اڈول اور پٹائی چونی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ صاحب قاسوس نے اس لفظ کی تفسیر میں لکھا ہے سر کی چونی، کوہن، ہٹائی، چونی، بڑا کنواں، بڑا گھڑا، معمولی گھڑا، پیالہ، لوہا وغیرہ تو پھر قلعہ کے معنی کی تعین خود ساختہ ہے اور ہجر کے مشکوں کی قلعین کسی صحیح مرفوع حدیث میں مذکور نہیں ہیں البتہ عدی نے حضرت ابن عمر کی حدیث ضرور نقل کی ہے اذنا بلغ الماء قلتین من قلال ہجر لم یجسہ شئی اس حدیث میں ضرور ہجر کے مشکوں کا ذکر مذکور ہے لیکن اس کی سند میں تغیر میں متکاں ایک ردی ہے جو منکر الحدیث ہے۔

لہذا لفظ قلعہ سے کیا مراد ہے اس کی تعین خود نجس کی چائیس اور اس حدیث پر عمل ترک کر دیا جائے گا عمل کا بھی حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں پٹائی چونی یا کوہن یا سر کی چونی تو با جمیع علماء مراد نجس ہے (اور عقل اور روایت کے بھی خلاف ہے) اور پٹائی کی چونی تک پانی کا کھینچ جلا سوائے سمندری پانی کے اور کسی پانی کے لئے ممکن نہیں اسی طرح کوہن شتر یا سر کی چھدیا تک پانی کا کھینچ جانا بھی ناقابل تصور ہے پھر (باقی علماء) اس مقدمہ سے کہانی بھی آپ کثیر ہوتا ہے لہذا لفظ قلعہ سے طرف کی طرف انتقال مذہبی ہو گا حدیث کا مضمون سمجھنے کے لئے ضروری ہے اور ظروف مختلف ہیں سب پر لفظ قلعہ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ہجر کے مشکوں کی قلعین قابل ترجیح ہے کیونکہ عرب نے اپنے اشعار میں لفظ قلعہ کا استعمال اس معنی میں کیا ہے۔ کذا قال ابو عبیدہ فی الکلب الطہور یجئ لے کہا ہجر کے مشک عرب میں مشہور تھے یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ ﷺ نے سدرہ کشتی کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا فاذا ورقھا مثل اذان الفیلہ واذا بقھا مثل قلال ہجر میں نے دیکھا کہ اس کے پتے اگلی کے کانوں کی شکل اور اس کے ہر (پھل) ہجر کے مشکوں کے برابر تھے۔

قلعین کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قہرری کے قول کے مطابق ہجر کے مشک سب سے بڑے مشک ہوتے تھے اور جب شاد رخ سے پانی کی مقدار تعداد سے پانی کی تعداد سے مراد سب سے بڑا عدد ہی ہونا چاہئے جب ایک بڑا برتن دو چھوٹے برتنوں کے برابر ہو تو ایک کو چھوڑ کر دو چھوٹے برتنوں کا ذکر کرنا بے سود ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جب دو چھوٹے مشکوں کے بقدر پانی میں نجاست گرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا تو دو بڑے مشکوں کے بقدر پانی میں نجاست گرنے سے پانی کا نجس نہ ہونا بڑا عجیب و غریب ضروری ہو جاتا ہے اس لئے احتیاطاً بڑے مشکوں کی قلعین کر دی چھوٹے مشکوں کے برابر پانی تو بڑے مشکوں میں آتا جاتا ہے۔

ایک قونی معارضہ

قلعین والی حدیث کو حافظ ابن عبد البر، مصنفی اسماعیل بن اسحاق اور ابو نر بن دلی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ متوال حضرات بلا حرج مشک کے جسے ابن عبد البر نے کہا شامی کا قول اور نیت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور قلعین کے لحاظ سے بھی ثابت نہیں ہے یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے صحیح ہونے میں علماء کی ایک بنیاد کو تکلام ہے پھر کسی صحیح حدیث میں قلعین کی مقدار کی قلعین بھی متحول نہیں نہ ہجر سے ثابت ہے۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں گزشتہ سوالات مجمل مدار پر علماء کے اقوال ایسا آئے ہیں لیکن اس حدیث کے کسی ردی کو کسی نے ضعیف نہیں کیا کیونکہ اس کے سارے ردی دو جہی جو معینہ میں کے روایت ہیں۔ سوالات کے تریب وار جواب دیئے

مجھے ہیں اس لئے ان حضرات کا قول قابل رد ہے۔

مسئلہ: سو سو نور غسل پانی کے علاوہ کسی اور سیال چھ سے بالاتر کیا جائز ہے اللہ نے فرمایا قلتم تجدوا ماء، افتبسوا صعبیدا طیبیا یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا دوسرے سیال کا ذکر نہیں فرمایا لیکن کیا نجاست حقیقہ کو بھی پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے پاک کرنا جائز ہے۔ جمود نے کہا جائز ہے۔ لام ابو حنیفہ نے کہا جائز ہے بغوی نے جمود کی طرف ہے اسی آیت کو بطور استدلال پیش کیا ہے اور لکھا ہے کہ آیت میں بطور یسعی مطلق (پاک کرنے والا) ہے کیونکہ دوسری آیت میں یاد خدا کے پانی کو مطلق فرمایا ہے اور لہذا فرمایا ہے **لَا تَقْلِبْ عَلَیْکُمْ نِیْعِنَ لِلشَّيْءِ سَاءَ الَّذِیْ یُطْلَقُ وَتُحْکَمُ** اس سے معلوم ہوا کہ پاک کرنے کا وصف صرف پانی میں ہوتا ہے اگر نجاست کا لفظ دوسری سیال چیزوں سے جائز قرار دیا جائے گا تو یہ دعویٰ ہوئے اور نجاست کی بنا پر لفظ لفظ بھی دوسری سیال چیزوں سے جائز مانا جائے گا۔ بغوی کا یہ استدلال صحیح نہیں اگر پانی کو (مطلق پاک کرنے والا) کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسرا سیال مطلق ہو نہیں سکتا جیسا کہ پانی کا ظاہر ہونا موجب حصر نہیں کہ پانی ہی پاک ہو اور کوئی دوسرا سیال پاک نہ ہو۔

لام ابو حنیفہ نے کہا حدیث (سیدہ خویہ) نے یا نہایت کی بنا پر نجاست حقیقہ میں فرق ہے حدیث قرطبی نجاست ہے (شروع نے اس کو نجاست قرار دیا ہے اور نہ انھوں سے دیکھی جانے والی نجاست نہیں۔ اس نجاست کا لفظ صرف پانی سے جس قرطبی و دیگر اصحاب سے ہوتا ہے کسی دوسرے سیال سے حدیث کا لفظ نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ اہل علم سے اور چونکہ (نجاست) بھی اور طہارت بھی کا ایک مسئلہ ظاہر قیاس ہے اس لئے لفظ حدیث کے لئے پانی پر دوسرے سیالوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا لیکن نجاست حقیقہ قرطبی انھوں سے دیکھی جانے والی ہے پانی سے اس کا لفظ مشکل کے مواقع ہے اس لئے دوسرے پاک سیالوں کو اس جگہ پانی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

میں کہتا ہوں (لام ابو حنیفہ) کی حدیث و نجاست میں یہ تفریق درست ہے (لیکن اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پاک پانی کو جب کسی نجس میں ڈالا جاتا ہے تو نجس کے ساتھ ملنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے، اب تمنا سر قیاسات مرتبہ دھوئے کے بعد نجس (کپڑے وغیرہ) پاک ہوئے (خیر حلی اور) محض تعبد کی ہے (شریعت نے نجس کو پاک کرنے کا یہی طریقہ دیا ہے اور نچوڑنے کے بعد بھی سداً نجس پانی کھل نہیں جاتا کچھ پانی قحط شدہ ہے لہذا قیاس کا قضا تھا کہ نجس کپڑے وغیرہ دھوئے سے پاک ہو جائے اس لئے اگر شہ شریعتوں میں کپڑے کو پاک کرنے کا صرف یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ نجس دھو کاٹ لیا جائے ملام میں ہلاک کپڑے وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ صرف دھوئے کو تر کر دیا گیا اور یہ سراسر قیاس کے خلاف ہے (اور جو شرعی حکم خلاف قیاس ہو اس پر کسی دوسرے مسئلہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا) اس لئے دوسرے سیالوں کو پانی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

مسئلہ: پانی میں نجاست جانے سے جس طرح پانی ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح پانی اگر نجاست پر پڑ جائے تو پاک ہو جاتا ہے کیونکہ نجس بنانے والا صرف اختلاف ہے پانی میں نجاست کا اختلاف ہوا نجس چیز کے ساتھ پانی کا اختلاف۔ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابن جوزی نے لام، محمد کا یہ ہی نقل کیا ہے کہ نجاست کا حصول طہارت کا مقام (بدن یا چیز وغیرہ) کے بعد جب مقام سے نکل ہو جائے اور اس میں کوئی تغیر نہ کیا ہو (یعنی بزرگ مرد وغیرہ میں فرق نہ آیا ہو) تو وہ پاک ہے اسی طرح پیشاب اگر زمین وغیرہ پر گر جائے اور جتنا پانی اس پر بھلایا جائے اس سے پیشاب کی مقدار کم ہو اور پانی میں کوئی تغیر نہ کیا ہو تو یہ پانی پاک ہے اور وہ مقام بھی پاک ہو جائے گا۔ یہی قول امام مالک اور امام شافعی کا ہے اس کی دلیل حضرت انس بن مالک کی یہ حدیث ہے کہ (ایک بار کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں شریف فرماتے ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ حضور ﷺ نے حاضرین میں سے ایک شخص سے فرمایا تم آگے کر ایک ذول پانی لے آؤ اور اس پر بھلو۔ روزِ احمد و بخاری و مسلم فی الصحیحین۔ بخاری نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے یہی اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

ہم کہتے ہیں یہ حدیث قیاس صحیح کے خلاف ہے اس لئے اس کا مطلب یہ قرار دیا جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے اس

انکہ کی مٹی، بخار سے کا اور پھر اس پر پانی بہانے کا حکم دیا ہو گا اور یہ بات بعض احادیث میں آئی بھی ہے اور قطعی نے عبد الجبار کے طریق سے بروایت ابن عیینہ از حمی بن سعید بیان کیا کہ حضرت انس نے فرمایا ایک عربی نے مسجد میں پیشاب کر دیا حضور کریم نے فرمایا اس جگہ کو کھودو (اور مٹی ڈال کر) پھر اس جگہ ایک ڈول پانی بسا دو۔ حافظ ابن حجر نے کہا اس حدیث کے رد میں ثقہ ہیں اگر شبہ کیا جائے کہ اس روایت میں دار قطنی نے کہا ہے کہ عبد الجبار کو ابن عیینہ کے متعلق وہم ہو گیا کیونکہ اب عیینہ کے ساتھیوں نے جو حاذق حدیث کا مرتبہ رکھتے تھے۔ ابن حبیہ کی وساحت سے بروایت حمی بن سعید یہ حدیث بیان کی ہے اور اس میں کھودنے کا حکم دینے کا ذکر نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں عبد الجبار ثقہ ہے اور ثقہ کی روایت میں اگر کچھ زیادتی ہو تو وہ قاضیوں ہوتی ہے۔
دار قطنی نے حضرت ابن مسعود وغیرہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے مگر سند میں کوئی ردی ایسا نہیں کہ کسی نے اس کو منہم یا متدب کیا ہو۔

دار قطنی اور ابو داؤد نے عبد اللہ بن مسفل بن مرقن مزی کی روایت سے بھی اس کو نقل کیا ہے اور دار قطنی نے یہ بھی کہا ہے کہ عبد اللہ بن مسفل چالیس تھو لور ان کے تمام ردی ثقہ ہیں مگر اس کے روایت کے سلسلہ میں ایک شخص جری بن حازم بھی ہے جس کے متعلق یہ بھی نے لکھا ہے کہ جری ثقہ ہے امام ہے مگر اس کی دماغی حالت مرنے سے (چھ) پہلے بڑھ گئی تھی اسی لئے اس کے بیٹے وہب نے اس کو بیان حدیث سے روک دیا تھا اور مرنے دم تک پھر اس نے کوئی حدیث نہیں بیان کی۔ ابن مثنیٰ نے کہا جری بن حازم نے جب قزوہ کے سلسلہ سے حدیث بیان کی تو وہ ضعیف ہے۔
میں کہتا ہوں یہ حدیث بسلسلہ قزوہ نہیں ہے بلکہ عبد اللہ بن عبیدہ کے سلسلہ سے متعلق ہے اور عبد اللہ بن عبیدہ ثقہ (قابل بھروسہ) ہے۔ صحیحین کا ردی ہے۔

امام احمد نے اس حدیث کو منکر کہا ہے لیکن یہ جرح ابطال ہے اور اجماعی جرح (بخیر کسی تفصیلی دلیل کے) قابل قبول نہیں۔ امام احمد نے جو اس حدیث کو منکر کہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مشہور حدیث میں کھودنے کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن یہ کوئی جرح نہیں غیر مشہور حدیث میں اگر ثقہ ردی نے کوئی ثقہ زیادہ نقل کیا ہو تو قابل قبول ہوتا ہے۔

خالدی نے بطریق ابن عیینہ از عمر بن دینار از ملائکہ بیان کیا ہے اس طرح سعید بن مسعود نے بروایت ابن عیینہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس مقام کو کھودو (پھر اس پر پانی بھراؤ) یہ حدیث بھی مرسل ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل سند سے زیادہ قوی ہوتی ہے امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سند کا مرتبہ مرسل سے اونچا ہے لیکن مرسل کے حجت ہونے میں کلام نہیں امام شافعی کے نزدیک مرسل حدیث اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر سانچہ شریعتوں میں سے ایک شرط صحیح نہ ہو۔ کسی دوسرے ردی نے اس کو منہم کیا ہو یا مرسل ہی کیا ہو مگر شیوخ مختلف ہوں یا کسی صحابی کا قول یا اکثر اہل علم کا قول اس کا مؤید ہو یا یہ معلوم ہو کہ اس شخص نے بغیر مروی عنہ کا نام لئے جو یہ حدیث بیان کی ہے تو اس کا قاعدہ اور عادت یہ ہے کہ یہ شخص جب کوئی حدیث مرسل بیان کرتا ہے تو عدول شخص ہی اس کا مروی عنہ ہوتا ہے۔

اس جگہ مرسل ملائکہ صحیح ہے کیونکہ اس کی تائید مرسل عبد اللہ بن مسفل سے اور عی بن ابیہ سے اور یہ سلسلہ حسن بھی ہے اور سند اس صحیح ہے یا حسن ہے البتہ سند ابن مسعود ضعیف ہے۔

اگر سوال کیا جائے کہ صحیحین میں حضرت انس کی روایت تمام روایات سے زیادہ قوی اور زیادہ قابل ترجیح ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ صحیحین کی حدیث سند کا اعتبار سے ضرور ترجیح ہے لیکن معنی کے لحاظ سے کمزور ہے کیونکہ اس کا تصادم ان احادیث سے ہو رہا ہے جو تقریباً متواتر ہیں اور نجاست کے اختلاف سے پانی کے بننے ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ ترجیح کی تلاش عدول کے وقت ہوتی ہے اور اس جگہ احادیث میں قدس نہیں ہے بلکہ احادیث مذکورہ اہود میں مٹی کھودنے کا ذکر ہے اور حضرت انس کی حدیث مٹی کھودنے کے ذکر سے خاموش ہے اس لئے عمل کسی

حدیث پر ترک نہیں کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱۰: ازالہ حدیث کے لئے پانی کا استعمال کیا گیا ہو یا صرف حصوں ثواب کے لئے وضو کیا گیا ہو بہر حال یہی مسئلہ پانی جوہور کے نزدیک پاک ہے حسن کی روایت میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ایسا پانی نجس ہے نجاست غلیظہ امام ابو یوسف کی روایت میں ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ایسے پانی کی نجاست خفیف ہے کیونکہ نجس ہونے میں علماء کا اختلاف ہے امام محمد کی روایت ہے کہ آب مستعمل کے معنی امام ابو حنیفہ کا قول جوہور کے صلیک کے مطابق ہے یعنی آب مستعمل پاک ہے عام حنیفہ جو آب مستعمل کو نجس سمجھتے ہیں ان کی دلیل حدیث بھی ہے اور قیاس کا تقاضا بھی یوں ہے حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے صحیح مسلم میں آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنابت والا نہ ہوئے پانی میں شام غسل نہ کرے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں تم میں سے کوئی نہ کرے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے نہ اس میں غسل جنابت کرے اور یہ ممانعت تحریمی نہیں کیونکہ احتمال ہے کہ جنابت والے کے بدن کا کوئی حصہ نمی سے آلودہ ہو (اور یہ نجاست پانی میں نجس کر پانی کو ناپاک بنائے اس صورت میں تو باطل نقل پانی نجس ہو گا اختلاف تو نجاست حنیفہ کے متعلق تھا کہ ممانعت ایسی ہے جیسے بیدار ہونے والے کو بغیر ہاتھ دھوئے پر تن میں ہاتھ ڈالنے کی ممانعت کی گئی تھی کیونکہ احتمال تھا کہ شاید رات میں ہاتھ نجاست حقیقہ سے آلودہ ہو گیا ہو حضور ﷺ نے خود بطور اشارہ فرمایا تھا فانه لا یدری ابن جنات یدہ رہا قیاس سے استدلال تو وہ ظاہر ہے کہ نجاست حقیقہ جس پانی کو استعمال کر کے دور کی جاسکتی ہے وہ نجس ہو جاتا ہے پس ایسی پر قیاس ہم اس پانی کے استعمال کو کر کے جو ازالہ حدیث کے لئے حاصل ثواب کے لئے استعمال کیا گیا ہو علت مشترکہ استعمال ہے۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ قیاس غلط ہے مقصود اور مقصود علیہ میں وجہ تفریق موجود ہے نجاست حقیقہ جس پانی کو استعمال کر کے دور کی جاتی ہے وہ نجس تو اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں نجاست کے اجزاء مخلوط ہو جاتے ہیں اور نجاست حنیفہ کو دور کرنے والے پانی میں نجاست حنیفہ کے اجزاء شامل نہیں ہوتے کیونکہ حدیث (خود امیرؓ ہوا اکبر بہر حال) ایک ہر جگہ ہے اور ایسی نجاست کے اجزاء نہیں ہوتے نہ ایسی نجاست کو زائل کرنے کے اجزاء ہوتے ہیں اگر پانی سے کوئی پاک مقصود ہو رہا جائے تو پاک طہارت ہو جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہو تا بلکہ جنابت والا جب تک کل بدن نہ دھوئے اور نہ دھو کر نہ والا جب تک چاروں اعضاء نہ دھوئے طہارت نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے پانی کا ایک ایک بڑا پاک ہے (کیونکہ اس نے نجاست حنیفہ کو دور نہیں کیا) لہذا پورا آب مستعمل بھی پاک ہے کیونکہ پاک قطرہ جب پاک قطرہ سے ملے گا تو مجموعہ ناپاک نہیں ہو سکتا۔

اگر صرف حصول ثواب کے لئے (وہ وضو یا وضو کیا جائے تو حنیفہ اس مسئلہ پانی کو نجس سمجھتے ہیں اور ثبوت میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو وضو کرے پورا بھی طرح کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں متفق علیہ عن عثمان بن عفانؓ ہر یہ نحو۔

یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ گناہ بدن سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور کوئی خشک نہیں کہ گناہ نکلے گی ہیں جس طرح دوسری گندگیوں کے مخلوط ہو جاتے ہیں پانی نجس ہو جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی گندگی ملنے سے بھی نجس ہو جاتا ضروری ہے۔

حنیفہ کا یہ استدلال بالکل غلط ہے کیونکہ گناہوں کی کوئی جنابت نہیں نہ وہ عوارض ہیں کہ پانی کے ساتھ مخلوط ہو جائیں۔ مگر نجاست حقیقہ کی طرح نجس گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے نجاست حقیقہ کے خارج ہونے کی طرح نجس کے جس کے مخلوط ہونے سے پانی نجس ہو جائے بلکہ گناہوں کے خارج ہونے کا معنی ہے معاف ہو جانا بخلاف اگر گناہ دوسری گندگیوں کی طرح ہوتے تو گناہ مومنوں کی نماز (گناہوں سے آلودہ ہونے اور پاک نہ ہونے کی حالت میں) جائز نہ ہوتی حالانکہ گناہ گناہ مومن کی نماز تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ اَقْسَمَاتِیْ لَیْدُھُنَّ السَّیِّئَاتِ رسول اللہ ﷺ کا بھی ارشاد گراں ہے کہ یا محمدؐ نمازیں (در میلانی) لو قات کے گناہوں کے لئے اور جود کی نماز آنکھ جو تک (کے گناہوں) کے لئے اور مضائقہ (آنکھ مضائقہ تک) (کے گناہوں) کے لئے کفارہ ہیں درعیانی (لو قات وایام کے گناہوں کو اتار دینے والے

جیسا بشر طیکہ کوئی کبیرہ مٹا ہوا ہے پہلے ہر دولہ مسلم حنن علی ہر مرد۔

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی انجمنی عورت کا ہوس لے لیا پھر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا اقرار کیا اس پر آیت **وَأَقْبِرَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ** الشَّہَادَ الِیْ آخِرَہ نازل ہوئی۔ حنفی علیہ۔

آب مستعمل کو جو لوگ پاک کہتے ہیں ان کے قول کی تائید متعدد اعلیٰ سے ہوتی ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے میں پہلے قتل بیہوشی پر افتاد رسول اللہ ﷺ میری عیادت کو تشریف لائے آ کر وضو کیا اور وضو کپانی سے پورے ڈالا مجھے فوراً بیہوش کیا میں نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ میرے دل میں نہ میرے دل میں باپ ہیں نہ لڑا رہا ہے پر آیت فراموش نازل ہوئی۔ حنفی علیہ۔

حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے مجھے میری والدہ رسول اللہ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا یہ میری بہن کا لڑکا دیکھی ہے حضور ﷺ نے برکت کی دعا کی پھر وضو کیا اور حضور ﷺ کے وضو کپانی میں نے چاٹ لیا۔

حضرت مسور بن غزیمہ کی حدیث صلیحہ میں ہے کہ کسے کے ذمے میں آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب کوئی تمسک تمسک کا تو خدا کی قسم وہ (ذہن پر گرنے کے بجائے) کسی کوئی کے ہاتھ پر لگا اور اس نے اس لعاب کو اپنے بدن اور چہرے پر مل لیا۔ حضور جب وضو کرتے تھے تو گھونٹا وضو کپانی کو لینے کے لئے ٹوٹ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وضو کپانی پر لڑ چڑھ گئے نہ رسول اللہ ﷺ۔

مسئلہ: - سحر الہ حدث یا حصول ثواب کی خاطر جس پانی کو (مسل یا وضو کی شکل میں استعمال کر لیا گیا ہو کیا اس سے نجاست حقیقہ کو دور کیا جاسکتا ہے بالافاض علماء اس کا جواب اثبات میں دیتے ہیں۔ ہاں جس لوگوں کے نزدیک ایسا پانی نجس ہوتا ہے ان کے نزدیک اس پانی سے نجاست حقیقہ کو پاک نہیں کیا جاسکتا لیکن کیا اس پانی سے (دوبارہ) غسل اور وضو کیا جاسکتا ہے اس میں اکثر کا اختلاف ہے لہذا ہم کے نزدیک جس پانی کو حصول ثواب کے لئے (بصورت وضو یا وضو استعمال کر لیا گیا ہو اس سے دوبارہ غسل یا وضو نہیں ہو سکتا ایسا پانی پاک تو ہے لیکن پاک کن نہیں ہے لہذا ضرور وہ نام شافعی کے نزدیک لہذا حدث کے لئے جس پانی کو استعمال کر لیا گیا ہو اس سے غسل اور وضو جائز نہیں وہ ظاہر ہے مگر (پاک کرنے والا) نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کا قول ہے جس پانی کا استعمال کر لیا گیا ہو خواہ وہ لہذا حدث کے لئے یا حصول ثواب کے لئے ہر صورت وہ پاک تو ہے پاک کرنے والا نہیں ہے پھر مفسر ہونے پر حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے اور قیاس سے بھی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میرے کوئی کے ہونے پانی میں غسل نہ کر۔ اس حدیث میں اس کے ہونے پانی میں غسل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی اور اس ممانعت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو جاتا ہے یا یہ وجہ ہے کہ وہ مفسر نہیں ہوتا استعمال کے بعد پانی کا نجس ہو جاتا تو ناقابل تصور ہے صرف دوسری ہی شق پانی یعنی وضو ظاہر تو ہے مفسر نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں ممانعت تحریمی نہیں تنزیہی ہے اور احتمال ہے کہ نجاست حقیقہ ہو لیکن احتمال نجاست کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پانی نجس ہو گیا طہارت یعنی احتمال و شک سے نجاست میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مفسر ہونا مطلق پانی کا لازمی وصف ہے۔

اگر وہ حدث یا حصول ثواب کے لئے استعمال کر وہ پانی کو غیر مفسر قرار دینے والے اس پانی کو ذریعہ قیاس کرتے ہیں۔ حکمت مشترکہ کا مدعا یہ ہے کہ نہ نکتہ سے استقلا فرض بھی ہوتا ہے نہ حصول ثواب بھی اس کی تخصیص تو صحیح ہے کہ استقلا فرض اور عیادت متصورہ (یعنی اقامت قربت) سے دور میلانی ذریعہ میں کثافت اور کسی قدر گندہ پن ضرور آجاتا ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ نجس ہو جائے اسی لئے ماہر ذکاوتی کثافت اور گندہ پن کی وجہ سے ہاتھوں کے لئے ضرور حرام کر دیا لیکن اس کو نجس نہیں قرار دیا گیا۔ پس اسی طرح لہذا حدث یا حصول ثواب کے لئے پانی کا استعمال ایک حد تک پانی کو کیف ضرور جارہا ہے مفسر ہونے کی صفت ضرور جاتی رہتی ہے لیکن نجاست کی حد تک کثافت نہیں پہنچتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات قاطع تسلیم نہیں کہ استقلا فرض یا اقامت قربت سے (دوسری ذریعہ میں) کثافت اور گندہ

پت آجاتا ہے۔ ہاشمیوں کے لئے مال نہ لڑاؤ کی حرمت تو صرف اسر تعہدی ہے (خیر عظمیٰ) مقدمہ خود ہے کہ بدن اور لباس کے ذریعہ سے بھی تو نماز ادا کی جاتی ہے ان کو استعمال کرنے سے استقامت غرض بھی ہو جائے اور حصول ثواب بھی لیکن من و نوا میں سے کسی میں بھی استقامت غرض یا قیامت قربت سے نہ شرافت آتی ہے نہ مکنت و کین۔

اسی طرح قربانی کرنے سے اداء واجب ہو جاتا ہے اور اس سے قربانی کے گوشت میں نہ مخالفت آتی ہے نہ گناہ یہاں رسول اللہ ﷺ نے قربانی کا گوشت تناول فرمایا تھا۔

اس کے علاوہ مطلق پاک اپنی کھمبہ ہونا پانی کی لازمی صفت ہے (جب پاک ہوگا تو پاک بھی کرے گا) کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا: **لَمْ يَجْعَلْ لَهَا دَانِيَةً** مطلق پانی نہ ہونے کی صورت میں ختم کا حکم دیا گیا ہے اور آب مستعمل، سر حال، مطلق پانی کے ذریعہ اس لئے مستعمل پانی کی موجودگی میں ختم کا مرتبہ ہوگا بلکہ اسی پانی سے وضو واجب ہوگا۔

پانی سے تو ہر جان مژد کے لئے وضو جائز ہے۔ مطلق پانی کہنے سے آبِ مقہورہ آبِ کھارہ اور آبِ شربہ کی مراد ہے۔ اگر شبہ کیا جائے کہ مستعمل پانی کے ذیل میں صیغہ ۲۱ - مطلق پانی تو یہی ہو گا جس میں کوئی کثافت نہ ہو ایسے

[illegible]

مستعمل پانی خواہ اس کا استعمال حصول ثواب کے لئے کیا گیا ہو، صرف کمری دور کرنے کے لئے سب حق و اعلیٰ ہیں۔ اسی لئے دھری کاٹوں ہے کہ متاجب کسی کے برتن میں نہ ڈال دے اور دوسرا پانی بوسو کرنے کے لئے موجود نہ ہو تو اسی سے دھسو کر لے (تعمیم نہ کرے) سفیناں ٹوری نے کلمہ بعد یحییٰ مضموم ہے آیت قُلْم تَجِدُوا آتَاءَ اَفْتَسِمُوا صَبِيحًا (یعنی معلق پانی نہ لے تو تعظیم کر لو بخدا ہی نے اس کو تعظیم قرار کیا ہے۔

لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو استہلالِ نجاست سے منع کر دیا ہے اور ہم اسے پرہیز کر رکھے کی وجہ سے فرمادی ہے صریحاً آیت ہے **رَبِّكَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْقَلَمَ عَلَّمَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلِّمَ** حضرت ابوہریرہ کی روایت سے تفسیر ہے چنانچہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں ستمہ ڈال دے تو (برتن میں) جو کچھ مانی ہو گلاں گویا ہمارے پیر برتن کو سات مرتبہ دھو ڈالے دوسری حدیث میں آیا ہے ان گندگیوں (اور نجاستوں) میں سے کسی گندگی پر اگر کسی کو چلا جائے تو ہندو شہ خدا کے مطہق نہ رہے۔

ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ہے یٰحٰمِلِیَ السَّاعِیَاتِ وَالْعَجَبَاتِ عَلَیْكُمْ اَلْحَبْلُ بَیْنَهُمْ اَلْحَبْلُ بِیْنَ رِجْلِیْ لَنْفَضَّهُنَّ عَنْ رِجْلِیْ وَرَفَعَهُنَّ عَنِ السَّعَةِ وَرَفَعَهُنَّ عَنِ السَّعَةِ

چائے تو حقیقت میں دس کو شرفی پانی نہیں ملا کیونکہ شریعت نے محض پانی کے استعمال کی ممانعت قرار دی ہے پیسے کوئی کنوئیں کے کنارہ پر چڑھا دو خود ڈال (دستی بند) ہو تو ظاہر ہے کہ فطری طور پر پانی کو استعمال کرنا اس کے لئے ممنوع ہو گیا بعد از خود کنوئیں میں گر نہیں سکتا اسی طرح ہند کے پاس پانی ہو دور (شدت مرض کے خوف سے) اس کے لئے شرعاً اور طبعاً استعمال سے روک حاصل ہو گئی ہے ممنوع شرعی کا حکم ممنوع طبی کی طرح ہے رہا مستعمل پانی تو چونکہ وہ پاک ہے اس لئے اس کو استعمال ممنوع شرعی میں اب جس کو آپ مستعمل مل جائے تو اس کے لئے حقیقت میں بھی پانی ٹپٹیا اور شرعی اعتبار سے بھی اس کے لئے ممانعت نہیں ہے اس لئے اس کی موجودگی میں خیر جاریز نہیں ہو سکتا۔ اس کو استعمال کرنا چاہئے و یقیناً (ظاہر ہونے کے علاوہ) مطمئن بھی ہو گا۔

مسئلہ :- پانی میں اگر کوئی پاک چیز گر جائے اور (پانی کے تھیلے اور صاف میں سے) کوئی نصف نہ بدلا اور پانی کے خواص میں بھی کوئی اضافہ نہ ہوا اور لوہے سے باقی علماء و مشہور جہاز سے نہیں اگر کوئی ایک یا ایک سے زیادہ دو صنف میں تغیر آگیا ہو اور اس سے

اجتناب و شولہ ہو جیسے برسات کے موسم میں مٹی یا پتوں کے ٹھنکے سے پانی کے بعض اوصاف بدل جاتے ہیں تو اس سے بھی بالاعتدال و فوجا جاز ہے بشرطیکہ پانی کی طبعی حالت یعنی رقت باقی ہو اس میں تعمیر نہ کیا ہو جیسے ایک جگہ پر رہنے سے پانی کی حالت ہو جاتی ہے لیکن اگر اس سے اجتناب و شولہ نہ ہو جیسے سرکہ یا دھنوں ملا ہو پانی یا اشنان کا آئینہ ایسی حالت میں اگر پانی کا کوئی ایک وصف بدل گیا ہو تو لام شانہ کی کے نزدیک اس سے فوجا جاز نہیں کیونکہ ایسا پانی آب مطلق نہیں رہا آپ عقیدہ ہو گیا (یعنی عرق ہو گیا) اور آب مطلق نہ ہو تو خیمہ کا حکم ہے (فدا التیم کیا جائے)

امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے اور جس سے پانی میں گاڑا جائے وہاں رہنا چاہیے۔
 پھر لو صاف بدل گئے جیسے نیند کی حالت ہوتی ہے (نیند جیسے نیند پانی میں کوئی چیز جھگوڑی ہوتی یا نہ ہو)۔
 سیال جیرے زیادہ مقدار میں پانی میں مل گئی ہو کہ اس کی مقدار کے مقابلے میں پانی کے کم ہوا ہونے کی وجہ سے پانی کی حالت بدل گئی ہو جیسے شور یا آب باقی تو اس سے وضو جائز نہیں
 مگر ہونا یا اس کو پانی میں پکایا گیا ہو جس کی وجہ سے پانی کی طبیعت تبدیل ہو گئی ہو جیسے شور یا آب باقی تو اس سے وضو جائز نہیں
 لیکن اگر میسرش سے منعقد ہو پانی کا ستھر اپن بڑھ جائے جس اور پیر کی جے اور اشیاں تو اس سے وضو مست ہے۔ اگر پاک
 چیز کی آمیزش سے پانی میں تھوڑا سا تغیر آجائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس خیرید اور نسا نے حضرت اسمانی کی روایت سے بیان کیا
 ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت یونس نے ایک بڑے لکڑی سے غسل کیا جس میں گوند تھے ہوئے آئے کے کھارہ سوچ دیتے۔

بغدادی نے حضرت ام حنیفہ انصاریہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ صاف جزاوی کی وفات ہوئی تو حضور ﷺ ہلہ سے پاس تشریف لائے تو فرمایا اے کوئین بارہ دنیاوی بارہاں سے زیادہ بہتہ مناسب سمجھو یا غریب پیری کے چوں سے (یعنی پیری کے چوں کے ساتھ تم کہے ہوئے پالی سے) غسل دینے اور آخری بار کچھ کافور شامل کرو دینا فرما یا کافور شامل کرو دینا۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت سے بیان کیا ہے کہ تھکے ہوئے مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ پانی پور پیر کے چشے سے غسل کر لیں، قیس بن عاصم کی حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ مسلمان ہونے لگے تو حضور ﷺ نے ان کو پانی پور پیر کے چشے سے غسل کرنے کا حکم دیا۔

یُنْفِخْ بِهِ بِلْدَةَ مِیْمَنَہ

بظاہر یہی مطلب ہے اسی لئے اس کی مفت پرنا (بھیضہ منہ کر) لاکری۔

لہذا اپنی حقوق میں سے چھوڑ دیں گے اور اب سے

انسانی سے مراد ہیں محرم، فقین، خاندہ بدوش، یو یو، کچھ انہی کی زندگی بادش کے پانی سے وابستہ ہے شہر اور دیہات کے باشندے تو دریاؤں، کنوؤں اور چشموں کے پاس آباد ہوتے ہی ہیں کو جو چشم کے پانی سے سیراب ہونے کی ضرورت ہے، چشم ہوتی ہیں کے جانور بھی دریاؤں اور چشموں کے پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے انسانوں پر اپنی کی جوتی نعمتوں کو ٹھہرا کر لیا ہے۔ انسانوں کے ہم سفر معاف گور بیشتر اسباب ہمیشہ کا حصول جو پانیوں سے وابستہ ہے انسانیوں سے ہمیں جانوروں کو میسر فرب کرنے کا ذکر کرنا اور جانوروں کے ذکر سے بھی پہلے میں کا ذکر کرنا کہ سب سے پہلے انش سے وہ انسان ہی زندہ ہوئی ہے اور زمین کی حیات پھر انسانی کی زندگی کا ذکر ہے۔

انہی اسکی کی جمع ہے انسان کی جیسے ظرفی طریقہ کی جمع ہے انسان کی جمع قرار دی جائے گی تو کہا جائے گا کہ نقطہ انہی میں شراہا میں نقطہ جیسے ساتھ ساتھ ان کی جمع ہے پھر نفوں کوہ سے بدل دیا پھر ایہ کوہ میں ادغام کر دیا گیا۔
وَمَقْدَمًا صَوْنًا مَقْدَمًا
اور ہم نے اپنی کوہ انہی میں صہا پھر ایہ بھی ایک شہر میں بھی دوسری ہستی میں

پہر ش کی بخوبی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے سال سے اسی میں بدتر نہ ہو بلکہ
نصف بدتر نہ ہو۔ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے سال سے اسی میں بدتر نہ ہو بلکہ نصف بدتر نہ ہو۔

میں نہ دینا میں کہ میرے ہاتھ نہ ہوتی اور اللہ بارش کا رخ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ایمن حقیقی ایمن جرج اور عقائل نے حضرت ایمن مسعود تک میں قول کو پہنچایا ہے اور حضرت ایمن مسعود نے اس کو رسول اللہ ﷺ کا رشتہ فرمایا ہے کہ کسی ایک سال دوسرے سال سے زیادہ بارش نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے رزق کی تقسیم کر دی ہے نیچے آسمان (یعنی بارش) میں چنے (کاغزان بارش) کو دے دے اور محسوس ناپ تول کے ساتھ نیچے امارتا ہے جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو اللہ اس کی طرف سے بارش کا رخ موز کر دوسروں کی طرف کر دیتا ہے اور جب مہاجرین اور جاہلے ہیں تو پھر یہاں لوگ اور دریاؤں کی طرف بارش کو موز دیتا ہے جس سے بعض کے نزدیک تشریف بطور سے یہ مراد ہے کہ بھی بارش ہڈی ہڈی پر نہ دے گی کی شکل میں سو سدا حد ہوتی ہے کبھی خفیف اور خفیم کے درمیان میں۔

بعض نے کہا تشریف سے یہ مراد ہے کہ دریاؤں اور چشموں کی طرف کو بار دیتا ہے۔ بعض نے ماحصر ذہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے یہ بات قرآن نور تمام دوسری کتابوں میں بار بار بیان کر دی ہے۔ تاکہ لوگ غور کریں۔ یعنی خود کر کے کمال قدرت اور مہرمت کو پہنچیں میں بار پھر شکر ادا کریں۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یا اللہ نہ کہو اور کافر جس سے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، ایسیست پکڑیں کہ بارش کا رخ کبھی ان کی طرف نہ دے تاکہ وہ اپنے کبھی ان کی طرف سے دوسری طرف۔

فَأَنذَرْتُ الْآسِفِينَ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ بے تشریفی کے ضمیمہ رہے۔ یعنی جب اللہ نے بارش کی تو اکثر لوگوں نے ناٹگری کی اور کہنے لگے یہ بارش تو فلاں ستارہ کی تاثیر سے ہوئی ہے حضرت تہذیب بن خالد بھی راوی ہیں کہ حدیث میں رات کو بارش ہوئی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ پھیرا اور فرمایا تم چلئے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی جانے حضور ﷺ نے فرشتہ کیا اللہ نے فرمایا میں کو میرے بندوں میں سے کچھ بھجوا رہا ہوں ان کو رکھنے والے ہوئے کچھ کافر (ہوئے) جن لوگوں نے کہا میں پر اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہو گئی وہ بھجوا رہا ہوں ان کو رکھنے والے ہیں اور ستاروں کے منکر اور جن لوگوں نے کہا فلاں ستارہ کی تاثیر سے ہم پر بارش ہوئی وہ میرے منکر ہو گئے اور ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنے والے۔ متفق علیہ۔

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شئی میں ایک ہوا دے والا بھیج دیتے۔ **وَكُنُوزُهَا لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ** لیکن اس طرح آپ کے اربے سے کچھ بار بار پکڑا جاتا لیکن آپ کو عظمت عطا کرنے کے لئے آپ کی شان بلند کرنے کے لئے ہم نے سب لوگوں کے لئے خراب کو پھیر دیا اور تمام خیروں پر آپ کو فضیلت عطا کی۔ **سَوَاءٌ لَّكَ الْفَرَقُ** (اس نعمت کے شکر میں) آپ

فَلَا تُفْضِلُ الْفَرَقِينَ وہ چاہا اللہ یہ چاہا آپ کا پیرا۔ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور تمہارے لئے شہادت کے لئے ضرور شہادت ان کا مقابلہ کیجئے۔

حق کا رخ جس طرف آپ کو ملتا ہے آپ ان کا کمانہ انہیں ان کی موافقت نہ کریں اس چیز میں ان سے روا داری کا سہو کر کریں بلکہ ہمدی نعمت کا شکر ادا کریں کہ ہم نے سب لوگوں کے لئے آپ کو بڑے کر بھیجا ہے آپ اپنی رحمت اور فضل حق پر ثابت قدم ہیں اور اللہ کی عداوت کو بڑے کر کے دیر سے پاکافروں کی مخالفت کر کے۔ ان سے جلد حکم کریں دل سے کبھی اور زبان سے کبھی اور لکھو اسے کبھی (جیسا موقع ہو ویسا جلد کیجئے) مگر یہ ہے کہ کافر بظاہر حق کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کے مقابلہ میں ہر طرح انہما حق اور حاکم حق کی کوشش کریں۔

وَقُلْ الْبَاقِيَ مَسْجِدَ اللَّهِ يَوْمَ ذَا النِّجَارِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور اللہ وہی ہے جس نے دو مسندوں کو ملایا (اور متصل کیا) یہ مسند **مَتَّحُورًا**

ہے بیان کو جو جوئے والا وہی ہے لیکن ہے کڑوا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ دیا ہے اور ایک مضبوط بندش کر دی ہے۔ **مَرْحُومٌ** یعنی ایک مسند کو دوسرے مسند سے متصل اور چسپاں کر کے آراہ پھوڑا (کہ اگر ہو سکے تو ایک

دوسرے کے ساتھ قحط اور بیکاری ہو جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر سمندر بلا جزو یکہ دوسرے سے ملا ہوا اور متصل ہے مگر اپنی حد میں رہتا ہے۔ (مترجم) اس طرح الدایۃ اور اسوج الدایۃ جانور کو چرگاہوں میں آزاد چھوڑ دیا کہ جہاں چاہے چرتا پھرتے۔ فرات پیاس کو تڑپنے والا، بھانے والا، انتہائی شیرینی کی وجہ سے پیاس کو زائل کر دینے والا، ابلج، شدید خشکی۔ انتہائی شور سے کی وجہ سے تلخ، خشکی پانی پیاس کو بڑھاتا اور بھڑکاتا ہے۔ فاجع النار آگ، بھڑکائی۔ فوج پروردگار کو قحط و بیکاری سے روکنے والا۔

حجۃ اسحٰب اور بدعت دوک، کہ کوئی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، اور خشکی سمندر، خشکی سمندر کو بگاڑ نہیں سکتا۔ بیضاوی نے لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کبھی چیز نے داخل ہو کر سمندر کو کچھ سے بھلا دیا ہے اور اس طرح یہ وہ خیل (دھارا) کیلئے تک گھٹا چلا جاتا ہے اور اس کے طے میں فرق نہیں آتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خشکی سمندر سے مراد بڑے دریا ہیں جیسے خیل فرات وغیرہ اور شور سمندر سے مراد سمندر سے مراد ہے جو خشکی اور تلخ ہے اور بڑے دریا سے مراد وہ خطہ فرضی ہے جو سمندر اور بڑے دریاؤں کے وسط میں واقع اور حاکم ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
اور اللہ وہی ہے جس نے پانی سے (یعنی نطفہ سے) آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو بتایا نسب (یعنی مرد) اور سسرل (یعنی عورت) مطلب یہ ہے کہ انسان کی دو قسمیں کر دیں۔ (۱) نسب والا یعنی مرد و بیلا، مرد کی طرف نسب لگتا ہے (۲) سسرال والا یعنی عورت، اس فقرہ پر اس آیت کا مطلب دیتا ہے جو آیت جَعَلَ يَتَنَبَّأُ فِيهَا النَّبِيُّ وَالْكَافِرُ وَالْأَنفِي کا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک نسب سے مراد ہے نسب والا جس سے عورت و مرد کے نسب کا جوڑ ہوتا ہے یعنی باپ و لونہ اور مصر سے مراد ہے مرد و عورت کا سسرالہشتہ۔

وَكَانَ رُفْقًا قَدِيرًا
اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے جیسے اس کی مشیت ہو وہی ایسی پیدا کرتا ہے ایک بار سے انسان کو بتایا پھر انعام کی ساخت مختلف کر دی اور طبائع میں تفریق کر دی۔ ایک ہی نطفہ سے نہ کو بیلا و نہ کو بیلا اور جزاں بھی کسی کو پیدا کر دیا۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
اور اللہ کے سوا اور کئی چیزیں ہیں جو لوگ پوجتے ہیں جو ان کو فائدہ نہ پہنچاتی ہیں نہ ضرر۔ یعنی اگر ان چیزوں کو پوجا جائے تو وہ بچنے والوں کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتیں اور ان کی پوجا کی جائے تو نہ بچنے والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ سَبِيلِهِ ضَلًّا
اور کافر اپنے رب کے خلاف (گنہگار کے شیطاں کا) مددگار ہو جاتا ہے۔

بعض علماء نے تفسیر کا ترجمہ کیا ہے ذیل، کہیں، جعلی تفسیر میں نے مجھے ذیل کر دیا۔ ظہرت الشیخی میں نے اس چیز کو پس پشت ٹھیک، یا معنی ناقابل توجہ کر دیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
اور ہم نے آپ کو (قادر مطلق یا مذموم) نہ بنا کر بھیجا (بلکہ) صرف خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی مومنوں کو بہشت کی خوش خبری دینے والا اور کافروں کو دوزخ سے ڈرانے والا۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ سَعِيرٍ
آپ کہہ دیجئے میں اس (تخلیف) کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا۔

میں اس لئے کوئی ایسا سحر نہیں مانگا جو تم کو میرے اتوار سے دے دے اور تم اس کو اپنے لیے اور جان سمجھو۔
(۱) (اس شخص کا عمل اور ایمان یا ایمان نہ ہونا)

جو اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی جو اللہ کا قرب اور قرب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے جس جگہ ایسے ہی شخص کی طلب ہے۔

اللہ کے واسطہ ذوالہی کی تحصیل کے لئے اللہ کے رسول کی اطاعت کو اجزہ رسالت قرار دیا کہ تک رسالت کا اصل مقصد ہی یہ ہے اس کے علاوہ ہر چیز کی تخلیق کی غی کر دی تاکہ کسی کو شبہ کرنے کا موقع ہی باقی نہ رہے (مثلاً کوئی سر بھرا یہ خیال کرنے لگا کہ اللہ کی طرف احکام کو منسوب کر کے یہ اپنی اطاعت کی تفصیل زدوں کے لئے کرنا چاہے ہیں اور ہم سے مواضع مالی کے طلب گار ہیں، ہر قسم کے معاوضہ مال کی طلب کی مخالفت کر کے اس دہم کی رنج کی کر دیں۔ مترجم پھر اس طرز راہیں انتہائی شفقت کا اظہار بھی ہے کہ کافروں کے لئے جو بات فائدہ سال تھی اس کو اپنے لئے سود مند ظاہر کیا اور بتا دیا کہ تم لوگوں کا اس راستہ پر چنانچہ میری خدمت رسالت کا پورا پورا مواضع ہے اس طریقہ بیان سے اس امر پر حسیہ بھی ہوئی کہ امت کی اطاعت کا فائدہ دل کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹے گا چونکہ رسول کی راہنمائی سے امت ہدایت یاب ہوئی ہے اس لئے (راہنمائی کا) اور ہدایت باب ہوئے کہ کافراں رسول اللہ ﷺ کو ملے گا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا تھی کہ راستہ قائم والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے یہ حدیث بزرگ حضرت ابن مسعود کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت مسلم بن سعد اور حضرت ابو مسعود کی روایت سے اور امام احمد نیز صحاح ستہ کے مؤلفین نے اور ضیاء نے کچھ زیادتی کے ساتھ حضرت پریدہ کی روایت سے اور ابن ابی الدنیا نے قضاء الخوارج میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے۔ ضیاء نے اتفاقاً حدیث کا اور نقل کیا ہے کہ اللہ شہیدت زدہ کی فریاد کی کو پسند فرماتا ہے۔ مسلم نے حضرت جریر کی روایت سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ قائم کیا اس کو اس طریقے پر چلنے کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس طریقہ پر چلیں گے مگر اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ آیت الامن شاء میں اشتفاء منقطع ہے یعنی جو شخص اپنا دل راوند اللہ کے قرب تک پہنچنے کیلئے خرچ کرنا چاہتا ہو وہ ایسا کرے۔ میں اپنے لئے کچھ طلب نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لئے تو کچھ مانگتا نہیں مگر اس بات سے بھی نہیں بدلتا کہ راوند اللہ کوئی اپنا دل صرف کرے اور اللہ کی خوشنودی کا طلب گار ہو اور اس کا راستہ اختیار کرے۔ زکوٰۃ و عداقات کا قانون جاری کرنے سے مخالفوں کو شبہ کرنے کا موقع ملتا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ قانون طلب زکوٰۃ کے لئے جاری کیا ہے اس لئے اللہ نے اپنے نبی کے اہل بیت کے لئے زکوٰۃ عداقت (واجبہ کا مواضع کر نہیں کیا۔

مسئلہ: ب۔ میں آیت سے استفادہ کیا گیا ہے کہ کسی طاعت کو اگر بت طلب کرنا جائز نہیں۔ تعلیم قرآن (حدیث) فقہ کی متفرقات کی ناست کی نہ کسی طرح کے دوسرے کاموں کی (جیسے عداقت، خیرہ)۔

اور اس ذات پر مجبور ہے کہ جو زکوٰۃ ہے کچھ نہیں مرے گی۔ جو و تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَكْفِيَكَ اللَّهُ يَكْفِيَكَ اللَّهُ يَكْفِيَكَ اللَّهُ
ہستی زدہ ہیں لیکن موت کا نشانہ ہیں، کچھ ان کو موت ضرور آئے گی ایسی ہستیوں پر مجبور، و مجبور نہ کرنے، ہوں کو بے دو چہرہ زور ہے اور وہ خود ہاں سے (اللہ کی حیات پر کچھ سوخت خدائی ہوئے) کو انہی کچھ نہیں جو سدا میں لئے) اس بات کا کہ ہے کہ ان پر کائنات کے خیر سے محفوظ رہنے اور لوگوں کی طرف سے دل منہ منہ سے بے نیاز رہنے کے سبب میں مجبور نہ کیا جائے کہ ان لوگوں کے شر اور فتن کے دل سے بے نیاز رہنے میں اللہ ہی پر مجبور کریں۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے (واجب) اسے ان کی اپنی کائنات کی طرف سے

مخلد اس کی حفاظت نکالے گی نہ وہ غریب کرے اور غریب انعام کے اس سے طائب ہو۔ بعض علماء نے مسح کا ترجمہ کیا ہے صلہ غریب و خود پر خود کا مطلب ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے شکر پر ہو۔

وَلَقَدْ يَمَنَّا بِاللَّهِ بَلَدًا مِّنْ قَبْلُ
یعنی اللہ بے دوس کے گناہوں سے پورے ہو پر و خیر و باہم بے دوس گناہوں کی سزا سے لگا۔

وَالَّذِينَ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

وہ ذات نہیں نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ہوا دونوں کی درمیانی کائنات کو (ایک اندازے کے ساتھ) پیدا کیا پھر دن (کی مقدار) میں پھر تخت (تو بیست) پر قائم ہوا۔

یہ آیت سابق آیت کے مضمون کو ثابت کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہی سب کا خالق اور تصرف کل ہے تو اسی پر محروسہ رکھا جائے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آدنی تمام امور میں تدبیر کا اور آسمانی اختیار کرے۔ کیونکہ وہ اللہ جس کی قدرت محدود نہیں ہے اور اس کا علم انسانی سے بڑا ہے اس نے تخلیق کائنات میں تدبیر کا اور آسمانی اختیار فرمایا (اور) حکم سب کو پیدا نہیں کر دیا۔

الَّذِينَ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ

اس کی حقیقت تم کو بتا رہا ہے (۱۹)

یہ یعنی اس تخلیق کائنات اور استوی علی عرش کے حلقہ کی تمام کو پوچھ دیکھو۔ لہذا قال الطی۔

حییہ سے مراد ہے اللہ پھر پھر نیا نیا وہ علماء نے سابق آیت کی کتابوں میں باتیں پڑھی ہیں۔ بعض کے نزدیک ہے کہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ پر نظر نہیں کے اعلان کا انکار کرتے ہیں تو تم علماء اہل کتاب سے پوچھ دیکھو کہ تم کو کچھ نہیں ملے کہ زمین کا ہم معنی اللہ کے لئے ہوا کی کتابوں میں مذکور ہے مگر کسی چیز کے حلقہ پوچھنا تو عربی میں سوال عام بھی آتا ہے اور سوال یہ بھی۔ بعض علماء نے کہا کہ جنس کا مطلب ہم انسان ہے یعنی اے انسان تو جنس کے متعلق باخبر لو گول سے پوچھو اور پھر زمین کے اصناف بتا دیں گے۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوَتَهُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور جب انسان کہہ کیا کہ جنس کو مجھ کر دیکھئے کہ جنس کی چیز ہے (ہر) اس چیز کو ہم مجھ کر نہ لیں جن کو مجھ کر نہ لیں تو ہم کو غم ہو۔

مشرکین نظر جنس کا اطلاق اللہ پر نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سوائے جنس بھاد (یعنی مسیحا کذاب جنسی) کے اور کسی اور جنس کو ہم نہیں جانتے۔ مشرکین مسیحا کو جنس بھاد کہتے تھے۔

وَنَادَىٰ لَهُمْ مُوسَىٰ ۖ

اور (جنس کو مجھ کر نہ لیں) ان کے اندر (ایمان سے) اور غرت بڑھا دی۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۖ

بڑی بزرگوار ہے اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور سورج اور چاند اور قمر بنائے۔

حسن قناد اور مجاہد نے کہا کہ برج بڑے بڑے ستارے (برج ظاہر ہونے کو کہتے ہیں) بڑے بڑے ستارے ظہور کی وجہ سے برج کہلاتے ہیں۔ عطیہ عینی اور ورج سے مراد وہ سچے گل ہیں جن میں چوکیدار اور محافظ موجود ہیں۔

سراج (چراغ روشن) یعنی سورج دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُجُومًا مُّتَبَعًا

کسانی اور حمزہ کی قرأت میں سراج سے مراد سورج آیا ہے۔ اس وقت سراج سے مراد ہوں گے سورج اور دوسرے ستارے۔

پھر نہ مراد ہو گا کیونکہ چاند چرخ نہیں ہے اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ اس کو مادی روشنی سورج سے پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ پورا پورا سورج کے سامنے ہو جاتا ہے تو پورا روشن ہو جاتا ہے اور سورج سے جتنے حصہ کا قائل نہیں ہو گا۔ اتنا ہی حصہ

تاریک رہتا۔ پھر قرآن کا سراج عطیہ بھی کیا گیا ہے (اور عطیہ غبارت کو چاہتا ہے)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّجْمَ خِلْفَةً لِّمَنۢ لَّاؤَالِئِكَ كُرًا ۚ

اور وہی ہے کہ اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اور یہ سب کچھ اس شخص

کے سمجھنے کے لئے ہے جو کبھی شکر کرنا چاہے۔

الذین قالوا

حافظ یعنی رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کا توکم مقام ہو جاتا ہے، اسی لئے اگر کسی سے دن یا رات کا کوئی عمل فوت ہو گیا تو دنوں کے عمل کو رات میں اور رات کے عمل کو دن میں ادا کر سکتا ہے۔
بخاری نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: میری رات کی نیند فوت ہو گئی حضرت عمرؓ نے فرمایا: رات کو جو نماز فوت ہو گئی اس کو دن میں پورا کر لو۔ اللہ نے فرمایا ہے: **وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّيْلَ أَشْيَأَ وَالنَّهَارَ يَخْلُفُهَا** **لَعَنَ أَزْوَاجَهُمَا يَذُنَّ**

مجاہد نے حلقہ کا ترجمہ کیا ہے: مختلف رات اور دن باہم مختلف بنائے گئے ہیں ایک سیاہ ہے ایک سفید۔
ابن عبد کبر یعنی اس شخص نے لئے جو رات کی نعمتوں پر غور کرنے اور اس کی بدنی چیز دنیا کی نعمت کو سمجھے اور بحر جان سے ترقی پائے اس کو بھانسنے والی پر حکمت خالق ہے جو واجب اللہ ہے اور بندوں پر مہربان ہے۔
یابہ مستط ہے کہ جو کار خیر میں سے رات میں دن میں فوت ہو گیا ہے اس کو یاد کر لے اور دن کا فوت شدہ کام رات کو اور رات کا فوت شدہ کام دن کو پورا کر لے۔

اور ادا شدہ کور یا اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے، یعنی رات کی تاریکی، دن کی روشنی اور (دن کا جہول) اور (دن کے اندر منافقہ) جس میں سب کی حکمت اس غرض سے ہے کہ ذکر کرنے اور خبرت حاصل کرنے والے اللہ کا ذکر کریں اور سبق لیں اور شکر کرنے والے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور بغیر ذکر و شکر کے یہ نعمتی کسی کا وقت گزر جائے تو حقیقت میں اس کی زندگی بیکار ہو گئی اور اصلی سر و باز زندگی بیکار ہو گیا۔

اور رات میں (خاص) بندے وہ ہیں جو **وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتْلُونَ آيَاتِ الرَّحْمَنِ حَقَّوْنَ** زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور عباد الرحمن میں منافقت سے مقصود ہے عباد کی عزت افزائی اور اس کی فضیلت کا اظہار یا یہ مقصود ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رات میں عبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں (گویا حقیقت میں یہ علی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں) اس صورت میں عباد اللہ کی ترقی ہے جیسے تجارہ جرجی جمع ہے۔ اللہ کے دوسرے نام اس جگہ ذکر نہیں کئے صرف الرحمن کا ذکر کیا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے اس سے اپنی رحمت کا کلمہ کا وعدہ کر لیا ہے لاریہ بھی توفیق خدا پر کامل خود پر مہربان ہیں (جب رحمان کے پرستہ ہیں تو خود بھی ان کا رحیم ہونا ضروری ہے)

يُؤْتِي عِلْمًا مَّنَافِعَ جو منافعتی تواضع اور فروتنی کے ساتھ پروتہ پر سکون چال سے چلتے ہیں ان کی چال میں نہ غرور ہے نہ تہاؤ، اوقات میں دنوں کا معنی ہے نرمی، صاحب قاموس نے ہون کا معنی کھوے و قہر (تجید کی) یعنی معنی سر لاریں اس قول رسول میں جس میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا، مومن نرم رفتار اور پروتہ ہوتا ہے، انکار انسانی نرمی کی وجہ سے تم اس کو جنتی خیال کرنے لگتے ہو۔ درواۃ النعمانی نے منہ ضعیف لمن ابلی بریرۃ۔

لور جب بے وقوف لوگ کوئی نامور غیر مناسب بات کہہ کر ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔

مجاہد نے مقاتل بن حیان نے سلام کا ترجمہ کیا سلام یعنی سیدھی بات جس سے یذا سے بھی سلامت رہیں اور سلام سے

۱۔ حسن راوی ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز میں طویل کر دی تھی اس لئے دریافت کیا آپ نے وہ بات کی جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے فرمایا میرا رات کا کچھ وظیفہ آج پڑھا تھا میں اس کو پورا کرنا چاہتا تھا فرمایا، میں نے اس کو ادا کرنا چاہا اس کے بعد آپ نے آیت **وَنُحَوِّلُ اللَّيْلَ يَتَقَاتَى السَّيِّئَ وَالتَّجَارَتُ جَلْفَةً** مذکور فرمائی۔

۲۔ حضرت عمرؓ نے ایک نوجوان کو اکڑا کر پھنے دیکھا فرمایا جس چال میں غرور و دوری سے سوائے ہند کے (دب) نشوونما کا مقابلہ ہو، اللہ نے کچھ لوگوں کی تربیت کی ہے اور فرمایا ہے **وَيُؤْتِي عِلْمًا مَّنَافِعَ** - - - علیؓ انہیں شوق تک پس۔ تو اپنی چال میں درمیانی صورت اختیار کر (نہ زیادہ، نہ کم) چلنا سیکھ کر

بھی۔ حسن نے کہا اگر کوئی چاہا تو وہ بدعت کر رہا ہے تو وہ بدعت کر رہے ہیں (جہالت کے جواب میں)۔ جہالت نہیں کرتے۔ حسن نے سلام کہنے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں تم پر سلام کہو تاکہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے **وَاِذَا سَمِعُوا النُّعُوْلَ اعْرِضُوْا عَنْهُ وَاَقْلُواْ السَّاعَاتِ** اُنہیں نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ جب تم نے اللہ کے رسول کے پیچھے سے سنا تو اسی وقت سے اٹھنا شروع کر دو۔

پہلے قریب آیت جہاد اٹھی تو یہ حکم مفسرین جو کہیں کہیں یہ ہے کہ یہ آیت حکم ہے مفسرین نہیں ہے کیونکہ جہاد کا حکم تو نفس اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اگر لوگ لالہ لالہ اللہ کے تامل ہو جائیں یا جزیہ دے کر نہ لیں تو قتال اور لڑنے کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے اچھے سے رات تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ لالہ لالہ اللہ نہ رسول اللہ کے قاتل نہ ہو جائیں۔ مشتق علیہ من بن عمر۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہاں ہے لڑو۔ یہی تک کہ وہ میل ہو کر جزیہ دینے لگیں۔

راقی یہ آیت (تو اس کا نام شروع اور حضور ہی دوسرے) اس میں ہے وقت ہوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو بدعت کی گئی ہے اور اس کے بعد تو قیوں کی طرف توجہ نہ کرنے اور ان بات کے لئے انتقام نہ لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے میل رکھتا ہوں اور ان سے قطع تعلیق کرتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کی طرف سے لڑائی برداشت کرتا ہوں وہ مجھ سے جہالت (بہ کلامی) بدعہ (بدعہ) کرتے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو میرا ان کو خاک پکھڑاتا ہے اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ ہو گا اور وہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ

سودی ہے کہ حسن بھری نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا یہ تو ان کی دن کی حالت بدعتی ہے (اور رات میں حالت یہ بدعتی ہے جو آئندہ آیت میں بیان کی گئی ہے)

وَاِذَا سَمِعُوا النُّعُوْلَ اعْرِضُوْا عَنْهُ وَاَقْلُواْ السَّاعَاتِ ﴿۵﴾
 مانے مجھ سے کرتے اور گھڑے دے رہے ہیں۔

حسن نے فرمایا یہ حالت ان کی رات کو بدعتی ہے، عبادت کے لئے رات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا کہ رات کی عبادت زیادہ شور و غل ہے، ریاکاری کا بھی اس میں شائبہ نہیں ہو تا خصوصاً قلب اور زبان سے دل کی موانعت خوب بدعتی ہے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دن دوسری قسم کی عبادتوں کے لئے مخصوص ہے (جو عموماً عبادت پر رات کو دیا نہیں جاتا) مگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں، امت اگر کی مامیت کا اندیشہ نہ کرنا تعلیم و تعلم اور بدعت پانے کے لئے نیک لوگوں اور بزرگوں کی محبت وغیرہ

سجدہ اساجد کی جمع سے بعد قیام قیام صمد، یعنی اسعد علی ہے، نماز شب (کی غنیمت) کے متعلق حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے مرد و عورتیں قرآن اور نماز شب کو کرنے والے ہیں۔ رواہ الترمذی فی شہ الاموال۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جائے والی نماز ہے۔ رواہ احمد۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیام شب کو التزام کر دے کہ رات میں سجدہ کی عبادت جاری ہے۔ ہر رب سے قربت حاصل کرنے کے لئے گناہوں کو ساقط کرنے کو (آئندہ) گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ روایت ترمذی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں جہنم کی طرف دیکھ کر اللہ بڑھتا ہے (یعنی پسندیدہ کی فرماتا ہے۔ (۱) اس آوی کو دیکھ کر جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے (۲) ان کو گناہوں کو دیکھ کر جو نماز میں صف بند ہوتے

ہیں۔ (۳) ان لوگوں کو کچھ کر خود حق کے مقابلے میں لڑنے کے لئے نہیں قائم رکھتے ہیں۔ روکنا بغویٰ فی شرح المستدرک۔
 بغویٰ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اس سے زیادہ پڑھ لیں تو محبوبا
 اس نے رات بھر اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزار دی۔ حضرت عثمان بن عفانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس
 نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے کوہِ اُت قیام کیا۔ رواہ مسلم وجامعہ۔
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ آتٍ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَ آتٍ كَانَ عَلَيْنَا ۚ
 اور دو لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری طرف سے عذاب جہنم کا (رخ) پھیر دے بلاشبہ جہنم کا

عذاب بڑا سخت ہے۔

یعنی وہ اللہ کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، مخلوق سے معاشرتی، سماجی اور اخلاقی تعلقات بھی نبی برائے انصاف رکھتے ہیں
 اس کے علاوہ وہ اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں اللہ کے سامنے زاری کرتے ہیں کہ وہ اپنا عذاب ان کی طرف سے پھیر
 دے کیونکہ ان کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہو تا وہ اپنی حالت پر افسوس رکھتے ہیں۔
 حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی (یعنی حضرت داؤدؑ) کے
 پاس دو بیگ تھے ایک اپنی امت کے اطاعت کے لئے اور دوسرے کمرہ دار کے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا۔ کیونکہ قیامت کے دن
 حساب غمی کے وقت میں جس بندے کو کھرا کر ان کا گواراں کو عذاب دینا چاہوں گا تو (مستغناء عدل) اس کو عذاب دوں گا اور
 میرے ہاتھ پر بندہ سے کمرہ دار کو خود اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں (یعنی مغفرت سے ناامید نہ ہوں) کیونکہ میں
 بڑے بڑے گناہگار چاہوں گا تو اپنی رحمت سے (بخش دوں گا اور مجھے پروا نہیں ہے) نہ کسی کو عذاب دینے نہ بخش دینے کی پروا
 اور جہنم۔

غرام کے معنی ہیں لازم (دور نہ ہونے والا) قرضہ کو قرض خواہ چاہتا ہے اسی لئے قرضہ دار کو غریم کہتے ہیں بغویٰ
 نے لکھا ہے غرام کا معنی ہے ہمت سخت چیلنے والا۔ بعض نے کہا غرام کا معنی ہے ہلاکت۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سخت شدید
 مصیبت انسان پر پڑتی ہے اس کو غرام کہتے ہیں۔ محمد بن کعب قرظی نے کہا اللہ نے کافروں کو حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا
 کریں لیکن انہوں نے شکر لو نہیں کیا اس لئے اللہ نے ان پر سخت (لازم) ناقابلِ ذوال) مصیبت ڈال دی اور وہ ہمیشہ کو دوزخ
 میں رہیں گے حسن نے مابہر غریم اپنے غریم سے جدا ہوتا ہے لیکن جہنم بدلہ دے گا۔

اِنَّ سَاعَتَہُمْ مُّسْتَقَرَّةٌ ۚ وَہُمْ لَا یَخْلُوْنَ
 بے شک دوزخ بری قرار گا اور جائے قیام ہے۔ یعنی دوزخ میں

مصر کا اور رہنا برا ہے (مطلب یہ کہ مستقر اور مقام یعنی مقصد رہی ہیں)۔

وَالَّذِينَ یُنَادُوا الصُّلٰوۃَ فَاذْكُرُوْہَا فَاِذَا ذُکِّرُوْا لَا یَذْكُرُوْنَ
 اور وہ لوگ جو گاتے وقت ان کے لئے وقت کرتے وقت ان سے انکار کرتے

ہیں نہ بخوبی۔ سرفراز کے وقت میں خرچ کرنا خواہتھی ان قبیل مقدادہ، اقداد کے جن کو روزِ عید حضرت ابن عباسؓ، مجاہد
 قاضی اور ابن جریجؓ کا یہی قول ہے حسن نے اس کی تائید میں آیت کا معنی اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی ہاتھ پائی میں خرچ نہیں
 کرتے۔ اور اللہ کے قائم کئے ہوئے حقوق کو ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں بعض لوگوں نے کہا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ
 فتنوں خرچی جو حد ہر (ماں) بکھر نے ہمت پانچادے اور اقداد کا معنی یہ تباہی ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کرنا۔ براہِ مذکور
 کے اس قول کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ لوگوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں نہ اتنے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ کہنے لگیں کہ انہوں نے یہ
 خرچ فضول کیا۔

میں کہتا ہوں یہ توں پہلے ہی قول کی طرف راجع ہے بلکہ اس سے زیادہ صحت ہے کیونکہ چار خرچ میں بھی حد شرعی است
 حجاز کر چلا کہ حد ہر تک پہنچ جائے گناہ اور حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ تَعْبِیْرَہُمْ لَیْسَ فَاِذَا ذُکِّرُوْا اِنَّہُمْ لَیْسَ فَاِذَا ذُکِّرُوْا
 اور جن کے لئے خرچ کرنا واجب ہے کہ ان کو بھلا بھلا کہتے رہتے رہتے اور اللہ کے مقرر کردہ مال حق کو ادا کرنا اور اس میں بخوبی نہ

کرنا لازم ہے۔

وَكَانَ يُبَيِّنُ ذَٰلِكَ قَوْلًا مَّا

اور ان کا خروج کرنا (انفراداً تقریباً کے طور میں اعتدال پر ہوتا ہے۔

قوام اور سہولت۔ دورانیوں کے درمیان بھلائی۔ لہذا کو قوام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وسط کے دونوں طرف متوازن ہوتے ہیں اور چونکہ دونوں جانب مساوی بھی ہوتے ہیں اس لئے وسط کو سوا بھی کہا جاتا ہے۔

تفہیم نے سخن میں حضرت ابن مسعود کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ فرمایا اللہ کی مشیت دوسرے کو قہراً دینا حالانکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، فرمایا اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ خدا سے سچا گناہ نہ سمجھے۔ میں نے شریک ہو جائے گی، میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، فرمایا اپنے مسند پر بیٹھ کر اس کی تعریف میں اللہ نے آیات ذیل نازل فرمائی۔

وَالَّذِينَ لَا يُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

مردودہ لوگ جو کسی دوسرے مسعود کو اللہ کے ساتھ نہیں پڑتے اور نہ بخیر حق کے کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کو قتل کرنے کی اللہ نے ممانعت فرمادی ہے اور نہ ان کے لئے ہیں۔

واللہ تعالیٰ علیہم شہید کہ میں نے ان کو قتل کرتے ہیں (یا شخص کو) ان کی سزا میں سزا دے کرتے ہیں یا غیر ان کی آیات میں بخیر دینا ہوں گی، لیکن یہ گناہ ہے اس سے لوہر اصول طاعات کا اثبات کیا گیا تھا اس نئی و اثبات سے مقصود ہے مومنوں کے کمال ایمان کا اظہار اور اس بات پر تنبیہ کہ جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ انہی مسلمانوں سے کیا گیا ہے جو اصل طاعت کے ساتھ متصف اور اصوات معاصی سے مجتنب رہتے ہیں اور پروا اس میں کافروں پر تقریر نہیں بھی ہے کہ وہ معاصی سے اجتناب نہیں کرتے اور اصول طاعت کو ادا نہیں کرتے اور ان کے اوصاف مومنوں کے اوصاف کے بالکل برعکس ہیں ای۔ لئے آئندہ آیت میں مرتکب معصیت کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وعید بیان فرمادی، اور لہذا فرمایا:

وَمَنْ يُفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

جو شخص یہ کام کرے مجاہد گناہوں کی سزا پائے گا حضرت ابن عباس نے فرمایا گناہ سے مراد بے گناہی سزا۔ ابو عبیدہ نے کہا ظالم کا معنی ہے سزا۔ عباد نے کہا ظالم جنم کے اندر ایک دفعہ ہی ہے۔

یعنی نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی طرف بھی اس قول کی نسبت آئی ہے حدیث میں آیا ہے کہ فی اور انہم (جنم کے اندر) دو کون ہیں جن کے اندر روز خیوں کا لہو، پیپ یا کرہ تاتے

میں کتاؤں اور ان بی سامنے اس نسبت کی تشریح میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ ظالم جنم میں ایسا ہوا ہے جنہ نے سفیان کا بھی یہی قول بیان کیا ہے۔

ابن جریر و طبرانی اور نسائی کا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی پتھر اس کا ذرا دوسرا قہر ہو جنم کے کتاؤں سے (اندر کی طرف) پھینکا جائے تو ستر برس میں فی و انہم تک پہنچے گا روزی کا بیان ہے کہ میں نے اس شخص کو بھی اور انہم میں فرمایا جنم کی تھی میں دوسری ہیں جن کے اندر روز خیوں کا لہو، پیپ یا کرہ تاتے انہیں دونوں کا ذکر ان کے لئے پنی صاحب میں کیا ہے اور

فرمایا ہے، تَسْتَوِي يَفْقَهُونَ غَيَابًا مِّنْ يَّتَفَقَّحُونَ ذَٰلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا

تباہی کے دن اس پر دو ہزار عذاب ہو گا کفر نکار گناہ کا۔

يُطْعَمُونَ لَعْنَةُ الْعَذَابِ يُرْوَىٰ لَقِيْمَةً

۱۔ وہ لوگ جو کفر اور کفر سے اور لذت کے لئے کھا نہیں کھاتے تھے تو ان کو روز قیامت کے لئے لہو میں پھینک دیا جائے گا کھانے سے ان کا منہ تھوکر کھور کر ان کو عذاب کے لئے قوت حاصل کرنا ایسی صحت لباس سے فی ان غرض بھی کمال سزا صمد بن کو پیپ یا کرہ سردی مری سے جنم کی عذاب کرنی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ بھی صراف ہے کہ آؤ کو پیپ پیچہ آئے وہ خریدے۔ (از مفسر صدر اللہ)

اور وہ عذاب میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔

وَيُخَذِّلُ فِيهِ مَهْلِكًا

متعمری نے حضرت امین عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مشرکوں میں سے کچھ لوگوں نے کثرت قتل کے لئے قتل کے ساتھ جرم زنا کے بھی مرتکب ہوئے پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہے تو اچھی و نگرہی نہ لائے کہ ہمارے گناہ کا اتنا کس طرح ہو گا اس پر آیت والدین لا یذنبون مع اللہ سے بخلاف یہ مہانا الامن قاب و امن و عمل عملا حلالا تک اذان ہوئی۔

إِلَّا مَنِ ظَلَمَ زَاوِيًا وَكَفَىٰ عَمَلُهُ صَالِحًا
(سے) تو یہ کہلی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کے۔

حضرت امین عباس کے نزدیک تو یہ کرنے سے مراد ہے گناہ سے تو یہ کرنا اور ایمان لانے سے مراد ہے اپنے رب پر ایمان لانا۔

اسی کلمے کے متعلق آیت قُلْ لِّعِبَادِيَ الذِّكْرُ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بھی نازل ہوئی۔
بخاری و دیگر روایات میں حضرت امین عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب سورت طہ فراق میں اللہ نے کلمات وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا فَتَنُوا النَّفْسَ الْبَغِيضَ حَتَّىٰ تَكُونَ لِللَّهِ نِزْلًا فرمائی تو مکہ کے مشرکوں نے کہا ہم نے تو ناحق نہیں بھی کئے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کی ہے اور بے حیالی کے کاموں (یعنی زنا کا کلمہ کتاب بھی کیا ہے ہم اگر مسلمان ہو گئے تو ہمارا کیا ہو گا اس پر آیت الامن قاب نازل ہوئی۔

بخاری نے کلمہ ہے ہم کو حضرت امین عباس کا یہ قول پہنچا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم دو سال تک آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (مہانا تک) پڑھا کرتے تھے، پھر (دو سال کے بعد) نازل ہوا إِلَّا مَنِ ظَلَمَ زَاوِيًا وَكَفَىٰ عَمَلُهُ صَالِحًا اس آیت کے نازل ہونے سے فوراً آیت ہَا فَتَنَّا لَكَ فَتَنًا شَيْئًا الْيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کے نازل ہونے سے جیسا خوش رسول اللہ ﷺ کو دیکھا یا خوش میں نے حضور ﷺ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔

﴿..... ایک شبہ﴾

مستحق کو مستحق منہ کے ساتھ ہی ہو ضروری ہے دونوں کے درمیان فعل زمانہ ناجائز ہے پھر یہ کتنا کس طرح درست ہے کہ الامن قاب و امن کا نزول والدین لا یذنبون مع اللہ الہا اخر کے نزول کے دو سال بعد ہوا۔

﴿..... ازالہ﴾

ہم کہتے ہیں کہ پہلے آیت مذکورہ بغیر انشاء کے (صرف مہانا تک) نازل ہوئی تھی پھر چودہویں آیت والدین لا یذنبون سے آخر تک یعنی مغفوراً زوجہا تک نازل ہوئی (گویا مستحق اور مستحق منہ دونوں کا نزول ایک ہی وقت میں ہوا) لہٰذا یہ آیت پہلی آیت کو مقدمہ انشاء کے لحاظ سے منسوخ کر رہی ہے۔

﴿..... مزید شبہ﴾

اسول فقہ کا یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ حکم منسوخ ہوتا ہے خبر منسوخ نہیں کی جا سکتی اور یہ آیت جملہ خبریہ ہے کہ اس کے منسوخ کئے جانے کے کیا کیا۔

ازالہ

خبر منسوخ نہیں ہوتی ہے بے شک یہ بات صحیح ہے ورنہ کوئی خبر کا مبعوث ہونا لازم آئے گا اور خدا کی دی ہوئی خبر کذب کا احتمال بھی نہیں رہ سکتی۔ لیکن آیت و عید (خبر و خبری عقل میں ہو) منسوخ ہو سکتی ہے کیونکہ عید کے خلاف واقع ہونا جائز ہے۔ اہل سنت کا یہی مسلک ہے اگرچہ معتزل کا قول ان کے خلاف ہے (مترجم)۔ اللہ اپنی رحمت و فضل سے اپنی دی ہوئی وصیہ کے خلاف کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت میں اُمید خبر نہیں ہوتی انشاء ہوتی ہے (کیونکہ خبر کے لئے مخرج کا پہلا یہ خبر وری ہے اور عید کا ظہور سند و ہوا کا اس لئے آیت و عید کو بصورت خبر ہوتی ہے مگر حقیقت میں انشاء ہوتی ہے اور انشاء یعنی تنہم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ مترجم)

یہ آیت و بات کر رہا ہے کہ اثبات سے استثناء نفی اور نفی سے استثناء اثبات ہوتا ہے (یعنی مستقل حکم مسکوت عنہ میں نہیں ہوتا جیسا کہ احناف کا خیال ہے مترجم)۔ آیت میں استثناء کا مفرغ ہوا وہی اس کو بدل رہا ہے جیسا کہ استثناء کے بعد جو مستثنیٰ منہ باقی رہتا ہے اس کا حکم تو منطوق ہوتا ہے اور مستثنیٰ کی طرف سے سکوت ہوتا ہے جیسا کہ حکم معصوم نہیں ہوتا۔ ورنہ لازم آئے گا کہ منطوق حکم کو مسکوت عنہ حکم سے منسوخ کر دیا اور یہ درست نہیں۔

فَاُولَئِكَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ تَبْدِيلٌ كَرَّهَ كَامٌ
انہی (جیکے کار مومنوں) کی برائیوں کو اللہ بھیجوں میں تبدیل کر دے گا۔

ایک جماعت نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ توپ کے بعد ان کے گزشتہ گناہوں کو سزا دے گا ورنہ ان کی جگہ آئندہ ہونے والی نیکیوں کو قائل کر دے گا۔ یہ مطلب ہے کہ گناہوں کے ترکاب کی جو قوت ان کے نفوس میں بھیجتی دیتا ہے اس کی بس قوت معصیت کو قوت طاعت سے تبدیل کر دے گا اور گزشتہ معاصی کے خلاف طاعت کی توفیق عنایت کر دے گا۔ یہی مطلب ہے حضرت امین عباس، حسن، سعید بن جبیر و شاک اور سعدی کے اس تفسیری قول کا کہ حالت شرک میں کئے ہوئے برے اعمال کی جگہ حال اسلام میں کئے ہوئے اچھے اعمال کو اللہ دے دے گا شرک کو توحید سے مومنوں کے فعل کو حربی مشرکوں کے قتل سے نور کو عفت و پاکدامنی میں بدل دے گا۔

پھر علما نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی سرہانی سے اسلام میں کئے ہوئے برے اعمال کو قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل کر دے گا جیسا کہ قول سعید بن مسیب، بخاری، امام ابو نعیم حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی کا مروی ہے اس کی تائید حضرت ابو ذر غفاری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آدمی کو (حساب کے لئے) بلا جائے گا اور حکم ہوگا اس کے پھونے لگاؤ اس کے سامنے لاؤ حسب اہم چھوٹے گناہوں کے سامنے انہی سے اور اس کے بڑے گناہ و شدید دھمکے جائیں گے وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا اور کہیں کرے گا اور اسے گناہوں کے سامنے انہی چھٹی کا اندیشہ نہ رہے گا حکم ہوگا کہ اس کو ایک نئی دے ورنہ کے گناہوں کے سامنے انہی چھٹی میں جو چھٹی میں ان کا گناہ نہیں دیتے۔ راوی کا بیان ہے یہ فرمانے وقت رسول اللہ ﷺ اپنے شخص پر دے کہ نکلیں نظر آنے لگیں۔ روانہ مسلمہ! اس ابی حاتم نے حضرت سلمان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا اعتراف دیا جائے گا جو حق و ایمان کا بالائی حصہ چھوٹا تو اس کے خیالات برے ہونے لگیں گے (لیکن) وہ دیکھ کر حق اللہ کے نیچے کے اندر رجعت کو دیکھے گا تو اس میں اس کو اپنی نیکیاں دکھائی دیں گی پھر جوابی حصہ کو دیکھے گا تو اس میں منہ، جو برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ

(موقوف) میں لائے گا جو دل سے خواہش مند ہوں گے کہ انہوں نے (کا ش) گناہ مت کئے ہو تو در یافت کیا کیا یہ کوئی نواگ ہوں گے قربا جس کی برائیوں نیکیوں میں تبدیلی کر دی گئی ہوں گی۔

..... ایک شبہ

گناہ کو اپنے نہیں ایک تا کو مگر یہ اور علی اللہ کہ اپنے ہے اور اللہ اپنے بندوں سے کفر اور معصیت کو پسند نہیں کرتا پھر بدی مٹتی کیسے ہو جائے گی اور کس طرح گناہ قیض ثواب بن جائے گا پسندیدہ پسندیدہ دیکھے ہو سکتے ہیں۔

..... ازالہ

اس شبہ کو در طرح سے اور کہا جا سکتا ہے۔

(۱) اللہ کے نیک بندوں سے اگر وہ بد برائی کوئی گناہ سر زد ہو جاتا ہے تو ان کو انتہائی اچھی دینی ہوتی ہے اتنی کہ خود اپنی اپنی جان ذلیل معلوم ہونے لگتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں زہری کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، معافی کے طلب گار ہوتے ہیں آخر رحمت الہی کی بن پرستی اور الہی بارش ہونے لگتی ہے کہ گنہ گاروں کو رحمت کا نزول ہوا پھر ہو تا اور اس مرتبے پر نہ پہنچتے، اصل یہ ہے کہ گناہ جو موبہ عذاب تھا، نہ امت و مستغفار کے بعد سبب ثواب بن جاتا ہے اسی معصوم کو ظاہر کرتا ہے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ اگر تم نے گناہ کیے تو اللہ تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی کے طلب گار ہوں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ روزِ مسیم میں حدیث پہلی بار یہ۔

بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ماغزین مالک کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ اس نے اپنی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک کرو، کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو اپنے اندر سما لے (سب کی مغفرت کے لئے کافی ہو جائے۔ حضرت ماغز ایک غلام صحابی تھے سب غلاموں سے زیادہ محترم ہو گیا اور خود حاضر ہو کر انہوں نے اقرار و اعتراف کرنے کے بعد حد ذاتہ جاری کرنے کی درخواست کی حضور ﷺ نے ہر چند اشارت کئے کہ وہ ذات کے اقرار سے پھر جائیں لیکن انہوں نے اصرار کے ساتھ چار مرتبہ اقرار کیا اور سزا کے بعد وار ہوئے آخر حضور ﷺ نے ان کو گناہ گار قرار دیا۔ مترجم)

(ایک عورت نے ہنیدہ بنت حارثہ کی بھی اس سے فعل زنا سر زد ہو گیا اس نے بھی حاضر ہو کر مجھے اقرار دینا جاری کرنے کی درخواست کی اور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کو بھی حضور ﷺ نے ہر چند نہت چلا کر وہ نہ مانی آخر اس کو بھی حضور ﷺ نے گناہ گار قرار دیا حضرت سہیل بن ابی وہب نے اس واقعہ سے عورت کے متعلق شانائشہ الفاظ کئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: واللہ ذہن روک قسم ہے میں کی جس۔ کیے باجمہ میں تیری جان ہے اس نے اپنی توبہ کی ہے کہ اگر نہیں تو یہ تمہاری جان کی جس کی بھی مغفرت ہو جائے (میں وہ نہیں جو عشر کے ممانہ سے سرکاری کوئی سوداگروں سے وصول کر لیتے تھے یہ نیکیں میری سوداگروں سے وصول کر کے لے کر لیا جاتا تھا۔ مجھ کو اور کہو، مسلمان فقہاء و ماز و القادریہ من بردہ۔

یہ مرد ہے اس قول کی جس کو کاغذ غفلت اور انجام نداشت توبہ، اور وہ اس طاعت سے بہتر ہے جس کا غم و فخر اور انجام یہاں کرنی ہو۔

(۲) ترکِ محبت میں ڈوبنے والوں سے بھی کوئی عیب اصل یا قول سر زد ہو جائے تو معیارِ شریعت سے گرا ہو نہ تاج ہے جیسے رہا نہایت (زک نہ اللہ ترکِ تعلقات ترکِ کلی) نہ از و بعد اور صحیح (تیر شری تعلقات) کچھ تک من امور کا ان سے حد و خاص محبت و عشق کے ذریعہ نہ ہوتا ہے اس لئے ان کی الٹا ظاہری لغزشوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ عارفِ ربانی نے فرمایا ہے۔

ہر چہ تم کو دیکھ کر عجب حلت شود
گر چہ مانہ در خوشن شیر و شیر
او بدل گشت و بدل شد کار او
نصف گشت و نور شد بر بار او

شاید حضرت ابو زریٰ کی حدیث میں جو آیا ہے کہ (قیامت کے دن بعض لوگوں کے متعلق حکم ہو گا کہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے سامنے لاؤ سب ان کو چھوٹے گناہ ان کے سامنے لائے جائیں اور پوشیدہ گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اس سے اشارہ ہمارے مذکورہ بالا قول کی طرف ہے کہ چونکہ کاملوں سے جو ان امور کا صدور ہوتا ہے وہ غلبہ محبت کے زیر اثر ہوتا ہے۔

شرعی نقطہ نظر سے ان کو چھوٹے گناہ کیا جاسکتا ہے کیرہ گناہ نہیں فرمادیا جاسکتا چونکہ ان میں غیر گناہوں کا اصل پر چشمہ (راہ مصیبت نہیں بلکہ غلبہ محبت ہوتا ہے اس لئے اللہ ان کو نیکیاں بنادے گا رے کیرہ گناہ جو بقدر خداوندی نیکی بھی ان سے مراد ہو گئے ہوں گے ان کو پوشیدہ رکھا جائے گا اور صرف ان کو دیا جائے گا کہ بھی نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آئندہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

وَكَيْفَ كَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۰﴾
اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو بخش دے گا توبہ کے بعد بھی پھر بغیر توبہ کے بھی۔
میں کہتا ہوں آیت وَاذْنَبْتَن لَّا تَذْنَبُونَ مَعَ الْاِلٰہِ الْاٰخَرٰہُ سے شاید ظاہر قلب کی طرف اشارہ ہے۔ فناء قلب کے بعد کوئی سوائے خدا کے کسی چیز کا قصد نہیں کرتا اللہ کے سوا اس کو نہ کسی سے کوئی امید رہتی ہے نہ خوف اللہ ہی اس کا مقصود ہو جاتا ہے اور جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے بلکہ اس کو اللہ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں دیکھائی دیتی کیونکہ حقیقی وجود اللہ کا ہے۔ پس دوسری چیزوں کا حقیقی وجود نہیں (بلکہ وجود حقیقی کا ایک پر تو دور سے ہے) صرف اللہ ہی کامل وجود ہے بذات الہی کا تقاضا ہے وجود۔

..... ایک شبہ ﴿﴾

کیا عام اہل ایمان کا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ قیامت کا وجود حقیقی اور حسی ہے اور دوسرے کا وجود ایسا نہیں ہے (بلکہ ظنی اور غیر حقیقی ہے) پھر فناء قلب کے درجہ تک پہنچنے والوں کی کیا خصوصیت ہے۔

..... ازالہ ﴿﴾

میں کہتا ہوں عقیدہ توبہ مومنوں کا یہی ہے لیکن ان کا یہ عقیدہ استدلالی ہے شہودی نہیں، معاینہ پر مبنی نہیں۔ بداعت و عیال ان میں شاید ہے دیکھو عام مومنوں کو (جسٹیس) مع لاہ خوف اللہ کے سوا دوسروں سے ہو جاتا ہے اس سے آگے تو لَّا یَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِیْ خَرَبَ اللّٰہُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُوْنَہُ سے شاید فناء نفس کی طرف اشارہ ہے نفس اللہ بالبدن (گناہ کا حکم دینے والا نفس) بوجہ فناء ہو جاتا ہے اور اللہ کی مرضی پر اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو سارے جذبات مصیبت اس سے ٹک ہو جاتے ہیں ہماری اس توجیہ کا ثبوت یہ ہے کہ پہلے اللہ نے فن کے صفات کمال کا ذکر کیا اور فرمایا وَاَعْلٰہُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَعْتَبُوْنَہُ اس کے بعد اوصاف مذکورہ بالا (عدم قیامت و عدم زمانہ وغیرہ) کا ذکر کیا اگر اس سے بھڑی عربی توحید اور ظاہری تقویٰ مراد ہو تا تو پھر آیت وَاَعْلٰہُ الرَّحْمٰنِ سے پہلے اس کا ذکر ہونا چاہئے تھا۔

وَمَنْ تَابَ
اور جس نے توبہ کی۔ یعنی شرک و معاصی سے توبہ کی۔ شرک اور گناہ کو چھوڑ دیا اور عبادت کے ساتھ معافی کا طلب گار ہوا۔
وَعَمِلَ صَالِحًا
اور نیک عمل کئے یعنی محضہ عمل بد کی خلاف ورزی نیک اعمال سے کی یا یہ مطلب ہے کہ شرک و

مسحیت کو چھوڑ کر زراعت میں داخل ہو گیا۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَمَنَّآ عَلَيْهِمْ

طرف خاص طور پر رجوع کر رہے۔

پس اللہ کا (عطا کیا ہوا) نفع ہے کہ اللہ اس کو آیت سے نوازا کہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے۔

صحابہ کی توبہ میں تفسیر کے نزدیک تعلیم کے لئے اور توبہ کی تربیت کے لئے ہے مطلب یہ کہ وہ اللہ کی طرف ایسا تعلیم نشان رجوع کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پسند نہ ہو۔ جب کہ اللہ کی طرف تو توبہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے شرک سے توبہ کی اور فرائض کو ادا کیا اور اللہ سے توبہ مقصود نہیں ہے دوسری قسم کی توبہ بار رجوع مقصود ہے۔ یعنی جن لوگوں نے شرک سے توبہ کی اور فرائض کو ادا کیا اور اللہ سے توبہ مقصود نہیں کیا اس بار رجوع کرنے کے بعد اللہ کی طرف بحسن و خوبی دیا۔ قتل و زنا کا جواب کرنے والوں سے قتل و زنا نہ کرنے والوں کا رجوع بستر حیات میں ہو گا۔ اس صورت میں پہلی توبہ جس کا ذکر من تاب میں کیا گیا ہے چڑا ہوئی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت تمام گناہوں سے توبہ کے متعلق ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرنے کا ارادہ کرے اور عزم کرے کہ وہ توبہ کی وجہ سے اللہ توبہ کرنا چاہئے فائدہ پہنچا کرچہ خبر ہے لیکن بعضی امر ہے بعض نے کہا (شراب میں توبہ بھٹی رجوع ہے) مطلب یہ ہے کہ آخر اللہ کی طرف لوٹنا اور منتقل ہو رہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر آیت بسم اللہ سبحانہم حسنت میں وہ توبہ مراد ہوں جن سے غلبہ حال اور سکڑ محبت کے ذریعہ کچھ ایسی لغزشیں ہو گئی ہوں جو غیر شرعی ہوں مگر شرعی ہوں پوری نہ اتنی ہوں پھر اس محبت کے غلبہ کی وجہ سے اللہ ان کی نافرمانی کو بخش دے گا تو اس آیت میں دو بیک بند سے مراد ہو سکتے ہیں جن سے کوئی غیر شرعی حرکت سر نہ نہیں کرتی نہ سکڑ اور غلبہ حال کی وجہ سے نہ حالت سکویں بلکہ ان بندوں نے تمام گناہوں سے توبہ کر کے رجوع کر لیا اور کسی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ان اصحاب صحابہ کا رجوع اللہ کی طرف اصحاب سکڑے بھڑے ہو گئے تھیں یہ ہیں جو بالکل صحابہ کہ ام کا نمونہ ہیں اور صحابہ کی طرح سنت کے پیرو ہیں۔

اور جو جمہوری شہادت میں دیتے۔

وَالَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ ذُنُوبٌ

یعنی نے کھائے شہاک اور اکثر ضررین کے نزدیک ذرا سے مراد ہے شرک۔

میں کہتا ہوں اس تفسیر پر نفی شرک کی نگر ہو جائے گی۔ کیونکہ لَا يَذْنُوبُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ میں شرک کی نفی ہے

علی بن طلحہ کے نزدیک شہادت ذرا سے مراد ہے لوگوں کے خلاف جمہوری شہادت دینی۔

یعنی نے کھائے کہ حضرت عمر نے فرمایا، جھوٹے گواہ کے چالیس تیس (کوڑے) مارے جائیں اور منہ کالا کر کے بدلو

میں ٹھہرایا جائے۔

ابن ابی شیبہ نے بروایت ابو خالد بخاری، حجاج بن اسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے غلاموں کو جو شام میں مامور تھے گھر بھیجا کہ جھوٹے گواہ کے چالیس کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کیا جائے اور سر منڈا دیا جائے اور طویل مدت تک قید رکھا جائے عبد الرزاق نے معنف میں کھول کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے جھوٹے گواہ کے چالیس کوڑے لگوائے تھے۔ یہ بھی عبد الرزاق نے لکھا ہے کہ مجھ سے یحییٰ بن عطاء نے سنا ہے کہ حضرت عمر نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے جھوٹے گواہ کے متعلق حکم دیا کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور اس کی پجری گردن میں ڈال کر قاضی میں ٹھہرایا جائے۔

حضرت عمر کے انہی احکام کی روایت میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا جھوٹے گواہ کو

(کوڑے) ملنے کی تعمیری سزا دی جائے اور اس کی قوم کے سامنے لے جا کر اس کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہ بھی پچھتا جائے کہ وہ جھوٹا گواہ ہے۔

لامناک نے اتنا اندر فرمایا کہ مسجدوں اور مذہبوں میں اس کو حاضر کیا جائے۔
 مذکورہ بالا حدیث سے فرمایا کہ جھوٹی شہادت گمراہی ہے جیسا کہ رسول اللہ کا قرآن حضرت انس کی روایت سے شیخین نے صحیحین میں نقل کیا ہے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی تم کو تین دن کے سب سے بڑے گمراہی گناہوں میں سے ایک گناہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور فرمائیے، فرمایا اللہ کا ساتھی قرآن و بیان میں باپ سے سرکشی کرنا، حضور ﷺ اس وقت تک نہ نکلتے ہوئے تھے فوراً اندر بیٹے اور فرمایا سنو، جھوٹی شہادت کہنی، جھوٹی شہادت دینی، حضور ﷺ نے اس لفظ کو بار بار اتنی مرتب فرمایا کہ ہم نے (اپنے دل میں) کتاب حضور ﷺ کا سوش ہو جانے کا ہنسنے لگا۔

اللہ نے شرک اور جھوٹی شہادت سے پرہیز رکھنے کا تجلانی حکم لا کر دیا ہے اور فرمایا ہے فَاَجْتَنِبُوا الْبُحْثَيْنِ مِنَ الْاَوَّلَيْنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ جب شہادت زور گمراہی گناہ، قرآن پانی اور اس کی کوئی شرعی سزا مقرر نہیں ہے بلکہ اس میں تعزیر ہے لام با حقیقہ کے نزدیک تعزیری سزا کے لئے صرف تفسیر کافی ہے اور تاہم قید کرنا جائز نہیں کیونکہ تعزیر کا مقصد ہے (محرم کو) باوجود اشت اور یہ بزداشت تفسیر سے حاصل ہو چکی ہے مادے اور قید کرنے اور بزداشت کی شدت ہے لیکن یہی سخت سزا کا تصور محرم کو اپنی شہادت کے جھوٹے ہونے کے اقرار اور شہادت سے نجات جانے سے روکتا ہے اور شہادت کا جھوٹ ہونا بغیر اس کے ثابت نہیں ہوتا کہ محرم خود اپنی اپنی شہادت کے کلام ہونے کا اقرار کرے اور ایسی بونی شہادت سے نجات جائے لہذا جھوٹی شہادت کی سزا میں تخفیف ہونی چاہیے (تاکہ محرم اپنی شہادت کے جھوٹے ہونے کے اقرار کی جرأت کر سکے) لہذا حضرت عمر کا اثر وہ شخص یہی تھا (آئینی نہ تھا) رائیسی تھیں تو جن میں کلامی وقت کو اختیار ہے)

امام ابو حنیفہ کے قول کی طرح قاضی شریح کا قول بھی روایت میں آیا ہے امام محمد نے کتاب الآثار میں بیان کیا ہے کہ شریح جب کسی جھوٹے گواہ کو پکڑ لیتے تھے تو محرم ہلازی شخص ہو تا تو شریح اپنے قاصد کو حکم دیتے کہ چاکر بہ ذلوالوں کو کہہ دو کہ شریح تم کو سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس شخص کو جھوٹا شہادہ پلا دیا لوگ اس سے پرہیز نہ کرنا اور اگر محرم (بلاوی نہ ہو تو پکڑ) عرب کے قبیلہ میں سے ہو تا تو اس قبیلہ کی مسجد میں قاصد کو بھیج کر کہہ دو کہ ہمارا گناہ ہے ابن ابی شیبہ نے بھی شریح کا یہی فیصلہ نقل کیا ہے ابن جریر نے نزدیک شہادت زور سے ہر جھوٹ مراد ہے صرف شرک ہی مراد نہیں ہے بعض علماء نے لا یشہدون الزور کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ جھوٹ کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے (یعنی الزور سے پہلے مضامین بخلاف ہے) کیونکہ بے ہودہ مجلسوں میں موجود ہونا بھی شرکت کا حکم دیکھتا ہے۔ اس تفسیر پر بے ہودہ قصوں یا شہری کی مجلسوں میں شرکت کرنا جائز قرار پائے گا مجاہد کا یہی قول ہے۔ مراد یہ ہے کہ شرکوں کے متوسلوں اور مجلسوں میں وہ شریک نہیں ہوتے۔

بعض نے الزور سے نوحہ کی مجلس مراد لی ہے قادی نے ہم شہادت زور کا یہ مطلب بیان کیا کہ بے ہودہ، باطل باتوں کی تائید اور امانت نہیں کرتے۔

محمد بن حنفیہ نے فرمایا انھوں نے گانے کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا گنادولوں میں غنائ کو اس طرح کہتا ہے جس طرح پانی پھینکیں گے۔

بنوئی نے لکھا ہے زور کا اصل معنی ہے کسی چیز کو خوب صورت بنانا اور اصل حالت کے خلاف دوسری حالت پر دکھانا، پس (اس جگہ) زور کے معنی ہونے باطل پر ایسا ملنے کہ وہ حق معلوم ہونے لگے میں کہتا ہوں لغت میں زور کا معنی ہے موزعہ، پھیرنا یا اللہ نے فرمایا ہے زور عین کھفہم سورج لٹنے کے قمار سے مڑ جاتا ہے اس کا استعمال کذب کے لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ میں حق سے باطل کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے اسی طرح ہر لغو بات پر اس کا طعن ہوتا ہے۔

صاحب قاموس نے لکھا ہے زور: بضم ثعوث دو شرک اور دو بخاری کے تصور (یعنی) اور سرور اور گمانے کی مجلس اور گمانے کے سوا دوسرے (برطل) معبود اور قوت۔ میں کہتا ہوں صاحب قاموس نے جو معانی بیان کئے ہیں ان میں سے نہ نہیں اور قوت کے علاوہ آیت میں ہر معنی مرد ہو سکتے ہیں۔

وَلَا إِكْرَهَ وَلَا يَأْتِي الْكُفْرَ إِلَّا بِإِذْنٍ ۚ ﴿٦٠﴾
توسیع کی کے ساتھ گزرا جاتا ہے۔

اس کا معنی آیت لایستہدوں التور پر ہے زور سے مراد بھی معاصی ہیں اور لغو سے مراد بھی معاصی ہیں اور مشور سے مراد ہے حاضر ہونا حسن اور بھی کسی کا کسی قول سے مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے ارادہ سے ٹٹن ہوں کی مجلسوں میں نہیں جاتے لیکن اتفاقاً کسی گناہ کی مجلس کی طرف سے ان کا گزرا ہو جاتا ہے۔ یہ تو منہ پھیر کر تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرا جاتے ہیں عربی محاورہ ہے کرم و لان عسا نسبت فہاں فہاں ایسی باتوں سے پاک ہے جو اس کو عیب دلا رہی ہیں ہے مگر منہ عدا سے اس نے اپنے شر کو عیب دلا رہا ہے، فہاں باتوں سے پاک نہ تھا۔

مقاتل نے کہا آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کافر دوسرے دہرا بھلا اور دکھ بچانے والی باتیں سنتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں ان جرتان کی روایت میں عید کا بھی یہی قول کیا ہے یہی مفہوم ہے آیت وَلَا إِكْرَهَ وَلَا يَأْتِي الْكُفْرَ إِلَّا بِإِذْنٍ کا۔

سوی نے کہا آیت مذکور بالا آیت چہاد سے منسوخ ہے۔
میں کہتا ہوں (اس آیت میں اور یہاں کی آیت میں کوئی تقدس نہیں ہے حرج) حکم جہاد و قتال ہوا ہے (کی شراب ماننے پر) قسم نہ جاتا ہے برا بھلا نہ کہنے اور دکھ بچانے پر تو قتال کا حکم نہیں ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْتِي الْكُفْرَ إِلَّا بِإِذْنٍ ۚ ﴿٦٠﴾
نصحت کی جاتی ہے۔

یعنی وعدہ نصحت کی جاتی ہے اور آیت چاد کر سنائی جاتی ہیں یا یہ مراد یہ ہے کہ (آیات سے مراد ہیں نفسی اور آفاقی وائل توحید) جب انکو وائل توحید و تنزیہ پیش کر کے نصحت کی جاتی ہے۔

لَهُمْ جَزَاءُ وَاسِعٌ ۖ ﴿٦١﴾
تو ان احکام پر میرے اندھے ہو کر نہیں مارتے یعنی بغیر کوشش و دشمنی سے سنتے اور پیچھے نہیں ہٹتے حتم حقیقت میں سے دیکھنے کے اندھوں میروں کی طرح نہیں اٹھ کھڑے ہوتے بلکہ کوشش قبول سے سنتے اور پیچھے نہیں ہٹتے حتم بصیرت سے حق کو دیکھتے اور اس پر چلتے ہیں۔

آیت میں نفی حالت مراد ہے نفی فعل مراد نہیں ہے یعنی ان کی حالت اندھوں میروں کی طرح نہیں ہوتی جیسے کہا جاتا ہے لا یفلتونی زید و اکبار و سوار ہونے کی حالت میں مجھ سے نہیں ملتا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْتِي الْكُفْرَ إِلَّا بِإِذْنٍ ۚ ﴿٦٠﴾
اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی لٹھک حمایت فرما۔

اعین صیغہ جمع قلت ذکر کیا (یعنی میں ٹرہا یا) کیونکہ آنکھ سے مراد ہیں چشموں کی آنکھیں اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں ان کی تعداد کم ہے۔ میں اور واجتا میں کننا جتا ایہ ہے یعنی ہمارے اہل و عیال کو صاف بچا کر امان سے ہماری آنکھیں لٹھکی رہی ہوں۔

قرطبی نے لکھا ہے مومن کی آنکھ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی لٹھک نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کا فرمایا ہو اور

حسن نے کہا قرعہ مصد ہے اسی لئے اس کو بیضہ مفرد ذکر کیا تو پہلا اصل معنی ہے لٹھک، فنگی، حرارت کی ضد۔ غریب

(گرم ملک کی سکونت کی وجہ سے) مری سے تکلیف اور محنت کے ساتھ چھین عسوس کرتے ہیں خوشی کے وقت قرۃ العین (حلی چشم) اور غم کے وقت سحر العین (مری چشم) کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوشی کے آنسو محنت سے اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ تو مری نے کہا قرۃ العین کا یہ معنی ہے کہ دل کو اپنا پسندیدہ محبوب مل جائے اور آنکھ دوسروں سے جٹ کر اپنے محبوب ہی کو دیکھے۔

وَأَجْعَلَنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

اور ہم کو متقینوں کا شیوا بنا دے۔

جب بل و عیال مقلی ہو جائیں گے تو امامانہ وہ مومن متقینوں کے امام (شیوا) قرار پائیں گے۔

لفظ امام مفرد ہے جس پر دلالت کر رہا ہے (اور اجتماع میں ضمیر مفعول جمع ہے اور جماعت مومنوں کی ہے۔ دعا ہے) لیکن غیر مقصود کا اشتباہ نہیں ہے اسی لئے بیضہ مفرد ذکر کیا جیسے دوسری آیت میں عدل اور مطلق بیضہ مفرد جماعت کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ثم یعتر جبکم طفلاً فہم عدوی الا رب العالمین۔

بعض علماء نے کہا امام ام کا مصدر ہے جیسے میام اور قیام یہاں کیا جائے کہ واجعلنا یعنی واجعل کل واحدنا امام میں سے ہر ایک کو امام بنادے جیسا کہ دوسری آیت میں کیا ہے کہ إِنَّا رَسُوْلًا قَدْ تَنَزَّلَ عَلَیْکَ رَسُوْلٌ کَانَ لِقَدْ دُرُکَ (کیا) بعض اہل علم نے کہا امام ام پر وزن عام خاص کی جتا ہے جیسے صائم کی جگہ صیام اس وقت مطلب یہ ہو گا کہ ہم کو متقینوں کے راستہ پر چلنے والا اور ان کی پیروی کا قصد کرنے والا بنا دے۔

أُولَٰئِكَ یُخَوِّدُونَ الْعُرْفَةَ ۝
اہل مقلات سے چپے چائیں گے۔

تفسیر میں صاحبین میں اور امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے لوہے یا پانی حنولوں یا حلوں کو آپس کے تقاضے مراتب کی وجہ سے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ اہر آلود آسمان میں مشرقی یا مغربی افق سے ستارے کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو انبیاء کے مکان ہوں گے دوسرا کوئی وہاں نہیں پہنچے گا فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں صریح جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کو سچا بلا (وہ انسان امن مرتب تک پہنچ سکتے ہیں) حضرت سل بن سعد کی روایت سے ابھی اسکا حق حدیث آئی ہے۔

احمد و ترمذی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے اور ترمذی و تہذیبی نے حضرت عیسیٰ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت ابوالبابہ اشجری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کے اندر کی حالت باہر سے اور باہر کی حالت اندر سے دکھائی دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ بالا خانے کن لوگوں کے لئے ہوں گے فرمایا ان لوگوں کے لئے جو پیکر کلام کرتے ہیں (غیر یوں کو) کہا نعمتات ہیں اور جب دوسرے لوگ سوتے ہیں تو دروات کو (نماز میں) کھڑے رہتے ہیں۔

حضرت ابن عمر کی روایت میں یہ حدیث اس طرح آئی ہے۔ حضرت علی کی روایت کے خلاصہ سے حدیث نہ کو رکن القضا کے ساتھ آئی ہے۔ ان لوگوں کے لئے ہیں جو پیکر کلام کرتے ہیں اسامیٰ نبیلہ تے ہیں کائنات کھاتے ہیں اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ سوتے ہیں۔

حضرت ابولبابہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے لئے جو کلام کھاتے ہیں نرم کام کرتے ہیں سوا تر روزے رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔

تفسیری اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم کو جنت کے بالا خانوں کے متعلق بتاؤں، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ﷺ (فرمایا) اللہ عز وجل فرمایا جنت کے اندر

کے لئے دعا کرو گے تو وہ تم کو دے گا اور تمنا و موقف کرو گے گا اس مطلب پر مایہو میں مانا یہ ہو گا۔

فَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ فِئَةً مُّؤْمِنَةً لِّكُلِّ نَبِيٍّ مِّمَّنْ كُنَّا بِرَأْسِهِ
(جھوٹا بھٹا) تمہارے لئے وہاں جانا ہو جائے گا یہ کدو کا یہ کو خطاب ہے۔

یعنی اللہ نے رسول کے ذریعہ سے تم کو اپنی توحید و عبادت کی دعوت دی لیکن تم نے رسولوں کی تکذیب کی اور دعوت کو قبول نہیں کیا تو اب جہنم میں داخل کر دے گا سر و سامان اللہ تم کو کس طرح دے گا یا یہ مطلب ہے کہ اس کے نزدیک تمہارا وزن و مرتبہ ہے وہ جیسا یہ مطلب ہے کہ تم کو عذاب دینے کی اس کو کیا راہ ہو گی۔ نتیجہ یہ کہ تمہاری یہ تکذیب تم سے جدائی ہو گی تم کو چنی رہے گی تم کو توبہ کی توفیق نہیں دی جائے گی اور تمہارے اعمال کی یاد آتش تم کو ملے گی۔

یا یہ مطلب ہے کہ تمہاری اس تکذیب کی سزا تم کو چنی رہے گی تم کو گھیرے رہے گی یا اس تکذیب کا اثر تمہارے ساتھ چسپاں رہے گا یہاں تک کہ یہ تکذیب تم کو کوند سے منہ روزی میں کر دے گا۔

حضرت ابن عباس نے لڑاکا ترجمہ کیا ہے موت اور ابو عبیدہ نے ترجمہ کیا بلاکت ابن زید نے قتل اور ابن جریر نے کہا ہمیشہ رہنے والا کھلی نہ ختم ہونے والا عذاب اور ایسی جگہ کن فیا آگس ہلاکت جو ایک کو دوسرے کے ہاتھوں پہنچے گی۔ یعقوبی نے لکھا ہے لڑاکا سے مراد کیا ہے۔ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں حضرت ابن مسعود حضرت ابنی بن حب اور مجاہد نے فرمایا اس سے مراد یوم بدر ہے جس میں ستر کھار دے گئے یعنی بدر کی لڑائی میں نافر دے گئے اور قتل ہوئے یہی عذاب آخرت اس سے بہت جلدی۔ بخاری نے صحیح میں حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ نے فرمایا کچھ چیزیں توبہ نہیں دھاتی (جو آسمان پر نظر آچکا) چاند (جو پھٹ چکا) آدم جن کو ابراہیم نے چکا چلو (تخت پڑا) اور لڑاکا (بدر کی لڑائی میں کھار کا قتل) بعض نے کہا لڑاکا سے مراد عذاب آخرت ہے واللہ اعلم۔

الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔

اللہ کی مدد سے اس کی توفیق سے صورت فرقان کی تفسیر چھ صفحہ ۱۲۰۵ کو ختم ہوئی تفسیر سورہ طہ فرقان کا ترجمہ

۳۱ شعبان ۱۳۹۰ھ کو پورا ہوا۔

..... سورۃ الشعراء

سورۃ الشعراء کی ہے صرف آخر کی چار آیات؛ الشعراء فی سبیل اللہ کے سے آخر تک کی نہیں ہے اس سورۃ کی کل ۶۲ آیات ہیں۔

حاجی نے متعدد ک میں حضرت معقل بن یسار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ طہ اور شمس والی سورتیں درگاہوں میں سور تھیں مجھے اوارج موسیٰ سے عطا کی گئیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ظہر ① نبوی سے بروایت مکرّم بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا عظم کی تفسیر سے عطاء عاجز ہیں۔ علی بن حلوہ دالمی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا قصہ ہے اور اللہ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے (یعنی اللہ نے اپنے اس نام کی قسم کھائی ہے) اللہ نے کما قرآن کے نام میں اسے ایک نام عطا کیا ہے۔ نبی نے کما قرآن کے نام سے قسم کھائی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے اپنے عوں (یعنی قدرت کی) اور سنا (یعنی نور کی) اور مجد (یعنی بزرگی کی) (قرآنی کلمہ تو یہ ہے کہ طہ سے عوں کی طرف اور اس سے سنا کی طرف اور مجد کی طرف اللہ ہے) حق بات یہ ہے کہ یہ (دوسرے مقطعات کی طرح۔ مترجم) اللہ نور اس سے رسول کے درمیان ایک دانہ ہے۔

تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② کہنی بکھول دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔ یعنی اس کتاب کی آیات ہیں جس کا مجرّم ہونا کابر ہے یا جو اللہ کے احکام اور ہدایت کا راستہ کھول دینے والی ہے۔

لَعَلَّكَ بَاقِعٌ لِّنَفْسِكَ ③ شاید آپ اپنی جان بچا کر لیں گے۔

بِخَبْرٍ أَشَدَّ ④ بے خبری میں ایک درگ ہوئی ہے جو گردن میں بھی آتی ہے یہ رنگ حسب ذمہ دہشتری نوار (حرام مغز) کے علاوہ ہوتی ہے اور عیسیٰ کا اصل معنی ہے ذرا کرتے وقت چری کو خوب عینک پہنایا جاتا ہے اس کا استعمال ہر مہلک کے لئے ہوتا ہے لگا۔

اَلَا تَتَذَكَّرُ ⑤ اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے (ایمان نہیں لاتے) اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی اور آپ کو یہ بات بہت شاق ہوئی کیونکہ حضور کو بہت زیادہ تمنا اور رغبت تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے کہ حضور کو اہل مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس بات کا غم ہو کہ کہیں خدا تعالیٰ مجھ سے اس کی باز پرس نہ کرے اس صورت میں یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام نسی ہے۔ عقل کھڑا امید ہے لیکن اس جگہ تم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی اپنی جان پر آپ ہم کر رہے ہیں اور تم میں نہ چاہیں آپ اگر تم گریں گے تو شاید آپ ہم کی

وجہ سے اپنی جان ہلاک کر دیں۔ دو حقیقت ہم عیسیٰ ان کا مومن ہونا نہیں چاہتے۔

اِنْ تَشَاءُ ⑥ اگر ہم (ان کا مومن ہونا) چاہیں۔

تو ان پر آسمان سے کوئی نخلی بارل کر دیں کہ وہ اس کو دیکھ کر ایمان لائے یہ
 ﴿تَنْزِيلُ مَلَكُوتِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً﴾
 مجبور ہو جائیں یا (آیت سے مراد ہے معیت یعنی) کوئی ایسی معیت بارل کر دیں جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے۔
 ﴿فَقُلْتُ أَفَأَمَّا أَهْلِ الْبَلَدِ﴾
 بھر ان کی گرد میں اس کے سامنے جھک جائیں یعنی یہ فرماں بردار ہو جائیں۔

قدو نے کہا اگر اللہ چاہتا تو کوئی ایسی نخلی بارل کر دیتا کہ پھر کوئی بھی نہ فرمائی سے گردانہ موز ۱۳۱ میں جرتج نے کہا آیت
 کا یہ معنی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کوئی ایسا بارل کر دیتا کہ پھر ان میں سے کوئی شخص بھی نہ فرمائی نہ کر سکا۔

﴿..... ایک شبہ﴾

اعتاق کی معنی ہے اور معنی مؤنث ہے، اس لئے اعتاق کے ساتھ خاصہ ہونا چاہئے۔ خاصین بعد جمع مذکر کیوں
 کہا گیا۔

ازالہ :- (۱) دوسری مشعل آیات کے مطابق کی لفظی رعایت سے ایسا کیا گیا۔
 (۲) اصل کلام ﴿فَلْيَكْلُوا لَهُمْ﴾ تخصیص یعنی قابل وہ یہ معنی تھا لیکن علو خصوص اور مقام خضوع کو بیان کرنے کے لئے لفظ
 اعتاق پر ملاحظہ کیا جواز نکدہ ہے۔

(۳) مفاد حذف ہے، اصل میں اصحاب الاعتاق کا مفاد کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا
 یہ کہ چونکہ گرد میں جب خاص ہو جائیں گی تو گردوں والے خود ہی فرماں بردار عاجز ہو جائیں گے (جواب نمبر دوم چنانچہ اللہ
 قابل نمبر سوم میں بعد بالذات۔ مترجم)

(۴) غرض نے کہا، خاصین کا تعلق اعتاق کی ضمیر جمع مذکر (یعنی ہم) سے ہے اعتاق سے نہیں ہے۔
 (۵) خصوص اقل عقل کی صفت ہے اور اعتاق کو عقلاء کے قائم مقام قرار دے کر خاصین کو بعض ذمہ کر دیا۔
 (۶) حرب کا قاعدہ ہے کہ جب مؤنث کی اضافت مذکر کی طرف کرتے ہیں تو مؤنث کو بھی مذکر ان لیتے ہیں اور مذکر
 کی اضافت مؤنث کی طرف کرتے ہیں تو اس مذکر کو بھی مؤنث قرار دے لیتے ہیں اس جگہ شمول کی موافقت ہے۔
 (۷) (حق سے پورا جہم مراد ہے) جزا عظم بول کر کل مراد لیا جائز ہے۔ (مترجم) ذلیک یتا قدسیت پنداک
 (باتوں سے مراد پوری شخصیت ہے) انزلناہ طلیقہ فی محبتہ (حق سے مراد وہ شخص ہے)

(۸) مجاہد نے کہا (اعتاق کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اعتاق سے مراد ہیں بڑے بڑے سردار، یعنی بڑے بڑے
 سردار اس آیت کے سامنے پہنچا دیے جاتے ہیں۔

(۹) اعتاق سے جماعتیں مراد ہیں عرب کہتے ہیں جماعت قوم عقدا و لوگ جوق در جوق ٹھہریں یا کر آئے
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّكَ مُخَلِّفًا لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

اور کوئی حد یہ (متراد) نصیحت ان کے پاس رہیں ان کی طرف سے نہیں آئی مگر وہ اس سے روگردان ہو جاتے ہیں۔
 ذکر یعنی نصیحت یعنی قرآن کا کوئی حصہ جس میں اللہ کا ذکر ہو تا ہے سن ذکر میں سن زائد ہے اور سن الرحمن میں سن
 ابتدا ہے محدث سے مراد ہے جدید نازل شدہ خواہ بود کے لحاظ سے وہ قدیم ہی ہو (حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیام
 بھی نازل ہوا ہے وہ کسی زمانے میں نازل ہوا ہو، موصول کے لحاظ سے ایک ہی تعلیم دیتا ہے اللہ کی ذاتی و صفاتی توحید و جود
 ملائکہ و نبوت و وحی کی وحدت، عقول خیر و شر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا یہ بنیادی تعلیم ہر کتاب اور ہر صفحہ میں دی
 گئی ہے اس میں زمانہ کا فرق اثر انداز نہیں۔ البتہ قدیم و جدید کا فرق نزول میں ہے کوئی کتاب پہلے جاس ہوئی جیسے صحف نور کوئی
 سب سے آخر میں نازل ہوئی جیسے قرآن مجید۔

فَقَدْ كَلَّمْنَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ وَلَوْ تَرَوُنَّ يُوسُفَ بْنَ مَرْيَمَ إِذِ الْقُلُوبِ أَلْحَقَ بِهٖ ذِكْرًا ۖ وَتُجَسَّسُ الْأَعْيُنُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ۖ وَتُتَبَدَّلُ الْأَوْبَانُ ۚ

یہ ائمہ ایسا ہی پروردگار سے رہیں گے۔
 قسباً یجھڑتہ ما کا توبہ یستغفرہ ۝
 ان کو اس (ذکر) کی اطلاع مل جائے گی جس کی کہ وہ فراق الازار سے تھے۔ یعنی یہ سب سے آجائے گی کہ وہ ذکر جس کا وہ مذکور
 بناتے تھے جن تھا باطل اور تصوف و تنہیک کا سختی تو یہ تخلص و تحفیر استہدائے کے لائن۔

کیا انہوں نے زمین کی طرف (نظر اٹھ کر) نہیں دیکھا کہ ہم نے کس قدر عمدہ اور چھانسنہ ہر طرح کا اس میں (آبیاری) ہے۔
یعنی اللہ کے رسول سے اللہ کی توحید کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ نبیؐ کی افحاش کے متعلق کیجیں انہوں نے طلب کہیں اور زمین
کی طرف نہیں دیکھا۔

مطلب یہ ہے کہ جب یہ زمین کو لوہا میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی روئیدگی کو دیکھ رہے ہیں۔ (پھر توحید الہی اور قیامت کے وقوع کی نشان دہانی کے سامنے ہیں) تو مزید آیات کی طلب نہ کرنا چاہئے۔ آیت میں استعمال انکار کی ہے اور انکار نفی، نہایت ہرمان ہے۔ کم نسبت میں کم خبر یہ ہے کہ جو کثرت کو ظاہر کر رہا ہے۔
زوج سخی صفت ناز۔ ہر طرح کا مزہ دار و رست۔

دو کج - کسی صفت ثابت - نیز مرصع یا نیز واکار صفت۔
 کرم عمود یا عمود، نیز مرصع اور نہ خودوں کے لئے مفید ترین غذا اور کثیر الغضت، دو خواہ مفرد و فصل میں یا ہر یک کب یا کج۔
 (دوا کجی مفرد مفید ہوتی ہے کجی میمونان جو لوش، در دوسرے طرح طرح کے مرکبات کی شکل میں کازمین کے ہر ہمزوی
 رو میں تیز یا ہلکی کی سب سے زیادہ فائزیت یہ ہے کہ وہ اپنے ترقی کی ہر گیر قدرت پر دلالت کر رہی ہے ہر کے بعد دوم، ہر پیدا
 کر کے کو ثابت کر رہی ہے نور اللہ کی کامل صفات کا خصلہ گمراہی ہے۔

ہر ایک کے اندر وہی عظیم الشان مخلوق موجود ہے جو واجب بالذات کا کمال القدرت تمام احکام و وسیع الصلحت بسیط المرستہ اللہ کی ہستی پر دلالت کر رہی ہے۔

اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی اللہ کے
 علم اور قضائے قدر و قدرتی میں (یکے سے ہی) یہ بات موجود تھی کہ ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی لئے عظیم الشان
 آیت قدرت نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہودیہ نے کہا کہ کائنات اللہ ہے یعنی قوت عظیمہ کو دیکھنے کے بعد بھی ان
 میں سے اکثر سوسکتا نہیں ہیں۔

ہمیں سے اکثر مومن ہیں۔
 وَلَمَّا رَكِبْتَ كَهْوًا لِّمُؤْمِنِي الْعِصْمَةِ ﴿٥٠﴾ اور حقیقت یہ ہے کہ بلا شک و شبہ آپ کا وہ ہلکا مٹا ہوا صربان
 ہے۔ یعنی کافروں سے انتقام لینے پر قادر ہے لیکن مہربان بھی ہے۔
 یعنی کافروں سے انتقام لینے پر قادر ہے لیکن مہربان بھی ہے اہل مہربانی سے اس نے مسامتہ دے کر رکھی ہے یا یہ مطلب
 ہے کہ کافروں سے انتقام لینے پر قادر دے اور توبہ کرنے والے مومنوں کو مہربان ہے۔

ہے کہ کاروں سے انعام کیے پر قادر ہے اور کوئی کرے والے مسکوں پر مسرت ہے۔
 وَلَئِنْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اصْبِرْ لَفِتْرَةِ الطَّاغُوتِ ۖ قُلْ مَوْفِرِعُونَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾
 اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا (اور حکم دیا) کہ تم ان کافروں کی قوموں کے پاس جاؤ
 (اور دیکھو کہ) کیا وہ اللہ سے خائف ہیں۔

یعنی اس وقت کہ وہ آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا موسیٰ نے درخت کو لور (درخت سے اٹھتی ہوئی) آگ کو دیکھا اس وقت اللہ نے ان کو ندا دی تھی۔

اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے کے پیام قسبیں ہے کہ آپ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کا نقصان نہ کریں اور اس وقت کہ وہ آپ کو ندا دی تھی لور قوم فرعون کے پاس جا کر ہدایت کرنے کا حکم دیا تھا۔
الظالمین کلم کرتے والے یعنی کفر کرنے والے یعنی اسرائیل کو غلام بنانے والے، لور ان کو طرح طرح کی توبہیں دینے والے، یہاں تک کہ ان کے نواسیہ بچوں کو قتل کر دینے والے، قوم فرعون فرعون تو ان کا فرماں روا تھا سب کام اسی کے حکم سے ہوتے تھے اس لئے فرعون کا ذکر نہیں کیا صرف قوم فرعون کا ذکر کیا۔ لایستحقون استقام انکادی تو جی ہے جس سے مراد ہے اس یعنی اللہ کی اطاعت و عبادت کہ ان کو اللہ کے عذاب سے اپنی جانوں کو محفوظ کرنا چاہئے۔ یہ بھی اخیال ہے کہ اصل کام الا یا قوم اتقون ہو۔ قوم کو حذف کر دیا (مناوی) کبھی حذوف کر دیا جاتا ہے (جیسے الا یہ جدوا کی اصل الایا قوم اسجدوا تھی) پھر یا کو اتقون سے ملا دیا اور امر کی امرہ کو حذف کر دیا (مطلب یہ ہو گا کہ قوم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو اے میری قوم اللہ سے ڈرو۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّکَذِّبُوْنِیْ ﴿۶۶﴾
میری تکذیب کریں گے۔
وَلَیْسَ بَیْنِیْ وَصَدِّقِیْ وَلَا یَاکُفُّ لَیْسَ اِنِّیْ
نہیں بڑھے گا۔

مطلب یہ ہے کہ میری زبان میں گروہ ہے اس لئے زبان سے چونکہ تکذیب کو دور کرنے والی کوئی دلیل میں روائی سے نہ کہ سکون کا اور زبان دل کی مدد نہ کرے گی۔ اس لئے میرا دل بچے گا۔ بخوئی نے لکھا ہے یسین صدری کا یہ مطلب ہے کہ میں کی تکذیب سے میرا سینہ بچے گا۔

فَاَنْتَبِہْ اِلٰی هٰذَا وَرَوْضِیْ ﴿۶۷﴾
پس یاد رکھو کہ اس (دینی یا جبرئیل کو وحی دے کر) بھیج دے۔ یہیناوی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ جیلہ نہایت اور عقل حکم میں نال منول نہ تھی بلکہ اپنے ساتھ ملانے اور تبلیغ رسالت میں شریک بنانے کی درخواست تھی وجوہ کی بناء پر کی۔

(۱) تکذیب کا نہ بڑھ۔
(۲) تکذیب سے ستر ہو کر دل کی گئی۔
(۳) غلیٰ قلب کی وجہ سے روح کا دل کے اندر گھٹ چاڑھ اور زبان کی بندش بڑھ جائے۔ جب یہ تینوں امور جمع ہو جائیں تو لامحالہ کسی مددگار کی ضرورت پڑنا ظاہر ہے تاکہ وہ دل کو قوی کرے اور زبان کے لئے کھولنے کے وقت توجہی کرے۔ پس موسیٰ کی درخواست کا مقصد یہ تھا کہ عقل حکم کے لئے ہڈیوں کو میرا لہو دھار دے (تاکہ عقل حکم پرے سے طور پر ہو سکے)
وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّکُمْ کَاٰفِرُوْنَ ﴿۶۸﴾
اور ان کا بھڑ پراپیک جرم بھی اندہ ہوتا ہے اس لئے مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

عسیٰ ذنہ۔ اس جگہ مضاف حذوف ہے یعنی اس کی طرف سے مجھ پر دھکاب جرم کا دعویٰ بھی ہے ایک قبیلہ میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا حضرت موسیٰ نے قبیلہ کے قتل کو فرعونوں کے خیال کے بموجب جرات و ہمت و شہادت میں قبیلہ کو قتل کرنا جائز تھا۔ اور کہ فرعون موصوم الدم نہ تھا۔ یہ ایک طویل قصہ کا مختصر حصہ ہے دوسری جگہ اس کو تحصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
فَاذْهَبْ اَنْ یَّسْتَلُوْا لَیْسَ لَہُمْ اِلاّ سَلٰتٌ سَہْوٌ نَّجِیْ قُلْ کَرِیْمٌ اَلَمْ یَجِیْہِ اَلدِّیْنُ یَہْ۔ حضرت موسیٰ کا اظہار خوف قتل بھی عدم قبیل حکم کا بہت نہ تھا بلکہ ایک طرح کی دعا تھی کہ اللہ اس معصیت کو دفع کر دے جس کے واقع ہوجانے کا قوی

اٹھ بیٹھ ہے کہ پیام پہنچنے سے پہلے ہی وہ لکڑی اور تخت رسالت نہ ہو سکے۔
قَاتِلَ كَلْبًا لکھنے کے لئے کیا پرہیز نہیں (کیا سب کو نہیں ہو سکتا وہ تم کو قتل نہیں کر سکتے۔

فَاَذْهَبْنَا بَيْنَنَا اَنْفَا مَعَهُ فَاُتِىَتْهُمُ الْمَوْتُ ⑤
 کے ساتھ (ساتھ) تمہارے ساتھ ہیں (اور تمہارے کام کو) ختم ہیں۔

حضرت ہارون موجود نہ تھے بلکہ تغلبی حاضر علی الغائب تشبیہ کا مینہ استعمال کیا گیا اور دونوں کو جانے کا حکم دیا۔
 حضرت موسیٰ کی دونوں درخواستیں قبول کر لی گئیں۔

کھلا کے لفظ سے تو قتل سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا گیا اور فلاذہبا (بھینٹا نہیں) سے حضرت ہارون کو بطور مددگار شریک بنایا گیا۔ گو یوں فرمایا، مولیٰ تم کو اپنے قتل ہو جانے کا وعدہ کر دیا جس کو اپنے ساتھ ملائے کی تم نے وہ خواہش کی ہے اس کو ساتھ لے کر آیا۔ اناسعکم ہم تم سب کے ساتھ ہیں۔ یعنی تمہارے اور ہارون کے اور جو تمہارے ساتھ جانے اس کے ساتھ ہماری مدد ہے۔ ہم دونوں کے اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہر عالم ہے (گوئی بھی ہمارے غم سے بہرہ نہیں ہے مستعدون تم سب کی گفتگو کو ہم سننے والے ہیں ہم تم دونوں کو حق پر غالب کر رہے تھے۔

فَاَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَاَقُولُ لَنْ رَسُوْنَ رَبَّكَ عَلٰیہِمْ ⑥
 ہم رب العالمین کے قہر میں۔
 رسول کا لفظ مفرد ہے اس جگہ بمعنی رسالت ہے۔ لفظ رسول بمعنی مرسل (بھیجا ہوا) بھی ہے اور بمعنی رسالت (پیامبری) بھی۔ یضادی نے لکھا ہے اسی وجہ سے لفظ رسول کو بھی بصورت تشبیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بھی بھینٹا ضرور یعنی اگر رسول بمعنی مرسل ہو تشبیہ لیا جائیگا اور اگر بمعنی رسالت ہو تو مفرد مستعمل ہو گا۔ اگر بمعنی رسالت ہو تو یہ مطلب ہو گا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسالت والے پیام رسال ہیں (یعنی رسول سے پہلے لفظ مذکور محذوف ہو گا) ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وزن قول کا استعمال واحد جمع دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ انارسل رب العالمین میں فرمایا جو کچھ اذن قبول و طعن میں مذکور ہوئی اور واحد جمع سب برابر ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ رسول کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی عرب بولتے ہیں ہذا رسولی اور کبلی حدیث (یہ دونوں کہ رسولی اور کبلی اللہ نے قبول کو جمع کے لئے بھی استعمال کیا ہے فرمایا وہم لکم حدیث بعض نے کہا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون انوار (بھائی ہوئے) میں متحد تھے اس لئے لفظ رسول بھینٹا مفرد استعمال کیا۔

بعض نے کہا پیام ایک تھا جس لئے دو ہی مہروں کو ایک ہی قرآن دیا ان رسول کا مطلب ہے انہ کمل واحمد بنام میں سے ہر ایک اللہ کا رسول ہے۔
اَنْتَ رَسُوْلٌ مِّمَّنْ اَتٰی الْاِنْسَانَ نُبَا ⑦
 (تم کو یہ پیام دیکر بھیجا گیا ہے) تمہارے ساتھ نبی اسرائیل کو بھیج دے تاکہ وہ شام کو چلے جائیں تو ان کو غلام بنائے نہ رکھ۔

نبوی نے لکھا ہے فرعون نے نبی اسرائیل کو چار سو برس غلامی کے رکھا اس زمانہ میں نبی اسرائیل کی تعداد چھ سو اسی ہزار تھی (یعنی چھ لاکھ اتنی ہزار) غرض موسیٰ مصر کی طرف چلے پلادان رہا موجود تھے وہی نے ہارون کو حکم دیا کہ اس سے مل جائے کہ یہ قصہ کی تفصیل میں آیا ہے کہ موسیٰ جب مصر کو لوٹ کر آئے تو اس وقت لونی چوہہ بننے ہاتھ میں لائھی لے لائھی کے سر پہ میں تو بڑا لکا ہوا (جس کے اندر کھانے پینے کا سامان تھا) اس میت سے مصر میں داخل ہوئے۔ مصر میں آکر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہارون کو اعلان دیا کہ اللہ نے تجھے فرعون اور تمہارے پاپا بھیجا ہے۔ تمہارے پاس اس نے بھیجا ہے کہ ہم دونوں جا کر فرعون کو دعوت دیں۔ یہ سن کر موسیٰ ہارون کی مناسبتی اور پیچ پڑی کہنے لگی فرعون تو تجھے قتل کرنے کے لئے تیری خوشی میں ہے اگر تم جاؤ گے کہ پاس جاؤ گے تو وہ تم کو مرد و اڑالے گا۔ حضرت موسیٰ نے اس کی ایک نہ مانی اور رات کو وہ دونوں فرعون کے

دورِ ازلہ میں جانتے لوہہ روزانہ کھٹکھٹایا۔ دریا بہا تھے کچے ہوئے لوہ کھیرا کر انہوں نے پوچھا اور دلتے پر کون ہے۔

فرعون نے کہا ہے کہ دو بانوں سے لو پر سے جھانکنا اور پوچھا تم دونوں کون ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں رب العالمین کا صد ہوں اور فرعون نے فرعون سے جا کر کہا کہ ایک باغی دروازے پر کھڑا رہا ہے میں رب العالمین کا خاسد ہوں۔ فرعون نے صبح تک بھٹی چھوڑے رکھا۔ صبح ہوئی تو دونوں کو طلب کیا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ دونوں فرعون کی طرف گئے لیکن سان مہر تک فرعون نے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی پھر دربان نے جا کر فرعون سے کہا میں ایک آدمی ہے جو کھڑا رہا ہے کہ میں رب العالمین کا صد ہوں، فرعون نے کہا نہ آتے دو۔ ہم اس سے کچھ دل غمی ہی کریں گے۔ (دونوں فرعون کے جس بیچہ اور اللہ کا پیام پہنچا۔ فرعون حضرت موسیٰ کو پہچان گیا کیونکہ آپ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ کہنے لگا کیا ہم نے اس وقت اپنے گھروں میں نہیں ہال تھا۔ جبکہ قرآن اَللّٰهُمَّ اِنِّیْکَ فِیْئِسَا وَلَیْسَا

قَالَ اللَّهُ تَرْكُكُمْ فِيْنَا وَلَيْدًا
(تورائید) بچہ تھا۔

(بازائیدہ) بچے تھا۔

ولید سے مراد ہے بچہ، قریب ولادت کی وجہ سے ولید کہاؤں نہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے

وَكَيْفَ تَقُولُ فِيمَا تَأْمُرُ بِهِنَّ أَنْ يَكْفُرْنَ ۖ ﴿٥٠﴾
 فرعون کے پاس تیس سال کی عمر تک رہے پھر مدین کو چلے گئے وہاں دس سال رہے پھر مصر کو لوٹے اور فرعونوں کو تیس سال تک لٹکی طرف دلاتے رہے پھر فرعون کے ذبحے کے بعد یاسر کو سا ندود ہے۔ (تفسیر کل عمر ۱۲۰ برس ہوئی)۔
 وَكَلَّمْنَا كُفْرًا ۚ وَكَلَّمْنَا مِمَّنْ لَا يَكْفُرُ بَيْنَ يَدَيْنَا ۚ ﴿٥١﴾
 خود تو نے اپنی در حرکت ہمیں کی تھی جو

وَفَعَلْتَ فَعْلَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

یعنی تو نے قتل کو قتل کر دیا اور میرے احسان کی ایسی ہتھکڑی کی کہ میرے خاص لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ کذابوں کی
 الصوفی من ابن عباس رضی قول اکثر القسین۔ (یعنی کفر سے مراد ہے کفرانِ نعت اور احسان فراموشی) کیونکہ فرعون کفر باللہ
 سے تو واقف ہی نہ تھا۔ حسن اور سدی نے کہا: اے من الکافرین یعنی اپنے جس محبوب کی طرف تو ہم کو بل رہا ہے اس کا
 منکر تو میرے تو خود تھا ہمارے ساتھ مذہب پر رہتا تھا یا یہ مراد ہے کہ تو میرا منکر یا احسان فراموشی ہے کہ لوٹ کر آیا تو میری
 مخالفت کر آیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ تو کافروں میں سے ہے یعنی ان لوگوں میں سے ہے جن کو فرعون اگلے اپنے مذہب میں کافر
 قرار دیتے تھے۔

قَالَ فَعَلَمْتُهَا إِذَا دَاوَّكَ بَيْنَ الصُّمَّانَيْنِ ۝ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے وہ حرکت اس وقت کی تھی جبکہ میں کمزور اور ناتوان تھی۔ خدا تعالیٰ میں سے قہار اس وقت لڑ کے پاس سے میرے پاس کوئی بدبخت نہیں آئی تھی۔ یہاں مطلب ہے کہ میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس فعل سے دوسرا جائے گا۔ ہمارے دست میرا مقصد قتل کرنا تھا۔ یہاں مطلب ہے کہ بغیر قصد و ارادہ کے میں اس وقت حج راست سے ہٹ گیا تھا۔ میں ہذا یا حرکت تو مجھ سے ضرور صادر ہوئی لیکن ارادہ نہ کیا۔ یہاں مطلب ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو جاننا نہ کام کر چیتے تھے۔

[illegible]

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا۔ یعنی میں نے تم کو بھاگ

﴿وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ مُبْرَكَيْنِ﴾^{۱۱}
 فرمایا اور تم میں سے انہیں بھلاؤں سے بنادیا۔

مگر میرے رب نے مجھے علم (یعنی صحت و علم) عطا

قوله يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعم الله اليكم التي لا تحصى (١١)

لاری کوئی نعمت ہے

وَنِعْمَ نِعْمَةٌ تَنَزَّلُ عَلَىٰ عَبْدِكَ ۚ لَكَ يَتَىٰ مُوسَىٰ بِبَشِيرٍ ۖ لَّنِیْ ۙ

جس کا تو مجھ پر احسان رکھ رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا۔

شک سے لاشہ تربیت کی طرف ہے یا بری خلعت کی طرف لاشہ ہے۔

عبدت سے تو نے غلام بنا رکھا عبدت امتیعت اور عبدت (یعنی تفصیل افعال و معال اور فعل سب ہم معنی ہیں) مفسر نے اس آیت کا مطلب مختلف طور پر لکھا ہے۔

(۱) حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ اقرار احسان ہے کہ تو نے مجھے زندہ و بالور ہالا اور دوسرے اسرائیلی بچوں کی طرح قتل نہیں کر لیا۔ مگر حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ شک یہ حیرانہ احسان ہے جو تو مجھے جتنا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنائے و کھلا اور مجھے چھوڑ دیا۔ غلام نہیں بنایا۔

(۲) بظاہر یہ اقرار نعمت ہے اور حقیقت میں انکار ہے، حضرت موسیٰ نے بول فرغ کی تردید تو حق کی اور پھر اس نعمت تربیت کی طرف کلام کار کیا جس کا فرعون نے ذکر کیا تھا لیکن اس کا مراد اللہ نہیں کیا۔ کیونکہ فرعون نے واقع میں پالا ہی تھا بلکہ اس بات پر حیرت کی کہ یہ نعمت حقیقت میں احسان نہ تھی لیکن ظلم کے مقابلے میں ظلم کے نتیجہ میں یہ نعمت تھی پھر اس احسان نتیجہ تھا اس بات کا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ان کے لڑکوں کو تو قتل کرنا تھا ای وجہ سے میں تیرے ہاتھ لگاؤں تیرے پاس مجھے پہنچا دیا اور تو نے میری پرورش و کفالت کی۔ اگر تو بنی اسرائیل کو حد سے زیادہ بخل نہ کرتا اور ان کے لڑکوں کو قتل نہ کرتا تو میرے گھر والے میری پرورش کرتے اور دریا میں مجھے نہ پھینکتے اور میں تیرے مکان میں نہ لایا جاتا۔

(۳) یہ استفہام انکاری ہے، معجزہ استفہام محذوف ہے یعنی یہ احسان جس کا تو نے ذکر کیا ہے کیا کوئی احسان ہے جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لئے اس صود میں یہ تربیت کوئی احسان نہیں۔ میری قوم کو تو نے لدا دیا ہے اور تیرے گھلاؤں میری تربیت کی ہے کوئی احسان ہو کہ

جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے منہ کو کن لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ موسیٰ اپنی دھت پر لڑے ہوئے ہیں تو دعوت پر اعتراض کرنے لگا اور سب سے پہلے پیچھے والے رب کی حقیقت دریافت کی۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبِّي ۖ اَتَدْعُوْنِیْ ۙ اِلٰہَ غٰیْبٍ ۙ (بلور حقیق) کہنے لگا رب انظمن کیا چیز ہوتی ہے بعض فرعون نے رب انظمن کی حقیقت دریافت کی اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات مرکب نہیں ہے کہ اس کے اجزاء ذاتیہ حضرت موسیٰ بتاوتے اور فرد کے صرف خصوصیات ہی بتائے جاسکتے ہیں (یعنی صرف تعریف بالقامہ ہی ہو سکتی ہے) اس لئے حضرت موسیٰ نے جواب میں اللہ کے خصوصیات افعال اور آثار کا ذکر کیا اور۔

قَالَ رَبِّیْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۚ اِنِّیْۤ اَمِّنٌ ۚ ۙ

موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں کا اور زمین اور ان کی درمیان کائنات کا رب ہے اگر (فرعون) قدرت و حکمت کے ذریعہ سے تم اس کو ماننے والے ہو (تو ایمان لے آؤ اور مان لو) لیکن اگر خدائی اشیاء کے وجود کو ماننے ہو تو پھر ان مصنوعات و مخلوقات سے ان کے خالق کے وجود و وحدانیت پر استدلال کرو۔ یہ تمام اقسام محسوس ممکن ہیں کیونکہ مرکب ہیں۔ ان میں تعدد ہے لہذا احوال تعمیر پذیر ہیں ان کا ایک مبداء اور مؤثر ہونا لازم ہے جو واجب بالذات ہو۔ ممکن ممکن کی علت تائید میں ہو سکتا ہو نہ کہ ممکن اپنے وجود میں اپنی علت کا محتاج ہے پس یا تو علت کی جانب مسلسل غیر خدائی ہو گا جو محال ہے یا واجب بالذات علت پر یہ مکمل قسم ہو جائے گا کہی صحیح ہے (اس سے معلوم ہو کہ حیدر اول کا واجب بالذات اور ضروری الوجود ہونا لازم ہے۔ مشرجم اور بنی مبداء تمام محسوس اور غیر محسوس ممکنات کا مبداء ہو گا اور نہ واجب کا تعدد لازم آئے گا بعض ممکنات کا علت سے استفہام و مخرج ہو گا لازم آئے گا۔ و نیز بول کا تعدد تو ناممکن ہے درخت متعدد اولیوں کے اندر کچھ اجزاء مشترک ہوں گے اور کچھ تیز و اس طرح جو واجب کی

اختیاریت مشترک اور تمیزہ جزائہ سے مرکب ہو جائے گی اور مرکب ہونا حادث کی دلیل ہے اس صورت میں واجب واجب نہ ہوئے گا حادث ہو جائے گا۔ رہی استثناء کی حق تو استثناء مکان کی ضد ہے ممکن ہو اور علت سے مستثنیٰ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ واجب تعالیٰ کو اس کے بیرونی خصوص میں انہوں سے پہچانا ممکن ہو سکتا ہے۔ ذات کے اجزاء سے نہیں۔ ذات کی تحریف خود ذات سے کی جا سکتی ہے نہ ذاتیات اور اجزاء سے (جب اجزاء ہی نہیں ہیں تو اجزاء کے ذریعہ سے ذات کی تحریف کیسے ہو سکتی ہے غرض یہ کہ اللہ کے وجود وحدانیت کو اگر پہچانا ہو سکتا ہے تو اس ناموجود ذات و کائنات کے ذریعہ سے جو اللہ کی وحدت ذات کے قسم میں شکایت آتا ہے۔ مترجم)

چونکہ فرعون احمق (یاد نہ یاد مان بنے والا) تھا حضرت موسیٰ کے جواب کی خوبی کو نہیں سمجھ لیا۔
قَالَ لَيْسَ بِحَوْلَةٍ اَلَا تَسْمَعُونَ ⑤
 اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے فرعون (بطور تعجب) کہنے لگا کیا تم میں سے کوئی ایسی حیل نہیں ہے کہ اس سے اس کے رب العالمین کی حقیقت پوچھی اور اس کے نفس و آثار کا ذکر کرنے لگا یہ مطلب ہے کہ آسمان تو قدیم بالذات ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا رب خالق ہے شاید فرعون دہریہ کا خیال تھا (جو عالم کو قدیم اور خود کو نوجوان سمجھتا ہے)۔

یہ مطلب ہے کہ آسمان کسی مؤخر فاعل کے محتاج نہیں ہیں اور یہ ان کو یہ سمجھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کی تخلیق و حادث تو ان لوگوں کے سامنے نہیں اس لئے یہ آسمانوں کو قدیم خیال کرنے لگے ایسی دلیل پیش کرنا چاہئے اور ایسی حقوق کا بار ہونا ظاہر کرنا چاہئے جس کے قدیم ہونے کا ان کو توہم بھی نہ ہو اور جس کی احتیاج کسی مصور حکیم کی جانب بالکل نہیں ہو اس لئے موسیٰ نے کہا۔

قَالَ رَبُّكُمْ ذُوْتِ الْاَرْوَاقِ ⑥
قَالَ لَنْ نَسُوْكَكُمْ اَلَيْسَ اَرْسِلَ اِلَيْكُمْ رُسُلًا ⑦
 یہ جانا کہ بلا شک و شبہ پاگل ہے کہ میں اس سے اس کے رب کی حقیقت پوچھتا ہوں اور یہ دوسرے جواب دیتے ہیں فرعون نے حضرت موسیٰ کو رسول بطور حق کہا تھا۔

فَسَاۗءَ مَا يَكْتُمُوْنَ ⑧
 اور میں نے کہا ہی مشرق و مغرب کا اور ان دونوں کے درمیان کی کائنات کا رب ہے۔ یعنی روزانہ دیکھتے ہو کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور غروب شدہ دن کے خود کے علاوہ دوسرے محور پر چلا تا کہ کہ مغرب تک ایسے طریقہ سے پہنچتا رہتا ہے جو انتظام کائنات کے لئے انتہائی مفید ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑨
 اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ گئے ہو گئے کہ جو جواب میں نے دیا ہے اس سے کلی جواب (اعلیٰ کے بارے میں) ممکن نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ نے پہلے گفتگو میں نرمی کی تھی لیکن جب ان لوگوں کی طرف سے شدت محسوس کی تو ان ہی کے قول کی طرف اپنے کلام میں بھی اور سختی اختیار کر لی۔

مغلوب جہلوں کی عادت ہے کہ جب کوئی جواب نہیں دے پڑتا تو دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں فرعون نے بھی یہی ہی کیا جب اس جواب ہو آیا تو۔ **قَالَ لَئِنْ اَتَيْتُكَ بِدَلٰلٍ اَعْلٰی غَيْرِیْ لَکَجَعَلَنَّکَ مِنْ اَلْسِنَیْطِیْنِ** ⑩
 بولا اگر میرے سوا تو نے کسی اور کو مشہور بنا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔

المسجونین میں الف لام عدا کی ہے۔ یعنی ان قیدیوں میں شامل کر دوں گا جن کی حالت میرے قید خانے میں تھی معلوم ہے۔ بلخی نے کہا فرعون کی قید کی حالت عقل سے بھی زیادہ سخت تھی، قیدی کو تھانہ جبری کو قہری میں پھینک دیا تو قیدی کو وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا اور لڑھکتا ہو آئین کے اندر چلا جاتا تھا فرعون کو سخت عذاب دینے کی قدرت حاصل تھی اس سے اس نے اپنے رب ہونے پر امتد مال کیا اور صالح عالم کا انکار کر کے انہوں نے بطور تعجب اَلَا تَسْمَعُونَ کہا تھا کہ میرے سوا کسی

دوسرے رکعہ کا ہونا عجیب بات ہے۔

قَالَ اَوْ كُنْ جُفَاءً لِّشَيْءٍ مُّشْتَرٍ ۖ
ایسی حالت میں بھی تہ کر کے (کا) جبکہ میں نے تیرے سامنے (اپنی) چٹائی اور حیرتی غصہ کی (کوئی) واضح چیز (یعنی نشانی) لے
آؤں۔ اس جملہ میں استفہام (انکاریہ) توبہ ہے اور وہ حال یہ ہے۔

قَالَ قَاتِلْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
(قرآن رسالت کے مدعوئی میں) سچ ہے۔ قَاتِلْهُمْ عَصَاۃً قَاتِلْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
بیس سوئی نے اپنی لاٹھی (زینہ پر لالہ) دی تو وہ یکدم حکم کھڑا ہوا وہاں تک کہ ایسا لڑو باہن میں جو موسیٰ کے مدعوئی کی چٹائی کو
ظاہر کرنے والا تھا۔ فرعون نے مزید پیچھے طلب کیا تو۔

وَلَمْ يَنْصَرِفْ ۚ قَاتِلْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
انہوں نے تھکاؤ تو یکدم دہرا دیکھنے والوں (کی نفروں) کے لئے غور (شعاع) پاش نظروں کو خیرہ کر دینے والا) ہو گیا۔ جس کی کرنیں
افق پر جم گئیں فرعون بکا بکا ہو گیا اور لاچار ہو کر۔

قَالَ لِّلْمَلَائِكَةِ اَعُوْذُ بِاَنْ اَكُوْنُ مِّنْكُمْ ۚ فَاَنزَلُوْهُمۡ بِسُحُورِ لَّيْلِ لَّيۡلٍ ۚ
اپنے گرد و پیش شدہ سرداروں سے کہنے لگا یہ بڑا جانے والا جادوگر ہے تم کو
تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دینا چاہتا ہے اب تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔

کہاں تو بے ہوشی کے مدعوئی کی اور دوزاری میں بھی اور اب جب موسیٰ کے پیچھے سامنے اپنی مژدہ کی محسوس کی تو نیچے اتر آیا
اور گے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کو یوں کو اپنا حکم مانا یہاں اس کو خوف تھا کہ موسیٰ غالب آجائے گا اور اس کے ملک پر تسلط بنا
لے گا۔ اس لئے مصاصین کو موسیٰ کی طرف سے نفرت دلانے کے لئے مذکور جادو لفظ کہے۔

قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ ۚ اِنۡ يَّكُوْنۡ لَّيۡلٌ مُّتَعَدِّۢدٌ ۝
مصاصین نے کہا (اس وقت تو) موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو مال دے دو شہرہاں میں (جادو گروں
کو) جمع کرنے والوں کو بھیج دیجئے تاکہ دو مقام پر سے بڑے جانے والے جادو گروں کو لے آئیں۔

اَوْ جِئُوْا مِنْ دُوۡنِ الْوَادِیۡنَ ۚ اِنۡ یَّكُوْنۡ لَّیۡلٌ مُّتَعَدِّۢدٌ ۝
چنانچہ ایک مقررہ تاریخ کو مبین وقت پر جادوگر
آگئے کر دیئے گئے۔ ان جبکہ کچھ پہلے غطف کر دیئے گئے ہیں اور کلام کو مختصر کر دیا گیا ہے اور اکلام یوں تھا کہ فرعون نے کچھ
لوگوں کو جادو گروں کو جمع کرنے کے لئے شہرہاں میں بھیجا دیکھے اور مبین تاریخ پر جادو گروں کو جمع کرانے وقت دن چڑھے کا تھا

اور دن تھوڑا کا۔

یعنی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اتفاق سے وہ دن نوروز کا تھا اور شبہ کا دن قتل
تَقۡصِیۡلِ یٰۤاٰمِیۡنِمْ ۚ اِنَّہُمْ مُّتَعَدِّۢدُوْنَ ۝
نور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ گے۔ یہ
استفہام سمجھی امر ہے۔ فرعون نے لوگوں کو جمع ہو جانے کی ترغیب دی اور حکم دیا کہ تم سب بھی آگئے ہو جادو شاہ فرعون کو یہ
خیال ہو گیا کہ لوگ جمع ہوئے ہیں سستی کر رہے گئے۔

لَعَلَّآ تَکۡفِیۡمُ السَّحَرٰتِ ۚ اِنۡ کَانُوْۤا عِندَ الْغَلٰبِیۡنَ ۝
جادو گروں سے مراد وہیں جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ کے مقابلے کے لئے بلوایا تھا۔
لعل امید ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے اور امید کا لفظ ہی کی تائید کر رہا ہے کہ جادو گروں سے مراد ہیں فرعون کے جمع
کئے ہوئے جادوگر۔ (حضرت مؤلف نے کہا) جادو گروں سے مراد ہیں موسیٰ پر ایمان اور ان کی قوم والے انہیں سے مراد ہے لہذا

وہی اس وقت امید کا (حقیقی) ماحول معنی مراد نہ ہو گا بلکہ (مطلب یہ ہو گا کہ اگر موسیٰ اور ہارون غالب ہو گئے تو شاید ہم ان کے دین پر چڑھنے لگیں، یعنی ہم ان کے دین پر نہیں چلیں گے۔

فَلَمَّا حَاجَهُمُ السَّحَرَةُ فِي السُّورِ الْفِرْعَوْنِيُّونَ لَمَّا لَا جَبْرَ لَإِنْ كُنْتَ تَحْنُ الْعَالَمِينَ ۝

اس کے بعد جب جادوگر (فرعون کے پاس) آگئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہم کو کچھ اس کا بدلہ بھی ملے گی طوطی نے اس کا یہ استہمام تقریری ہے (یعنی ضرور مناجا ہے)۔
 قَالَ نَعْبُدُكَ إِذًا أَلَيْسَ الْمُتَّقِينَ ۝
 فرعون نے کہا ہاں تم اس وقت (جبکہ غالب آ جاؤ گے) شہداء (مقرب ہو جاؤ گے۔

جادوگروں نے بصورت غلبہ معاوضہ کی طلب ظاہر کی تھی فرعون نے ان کی طلب سے زیادہ اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ جو کچھ چاہنا چاہتے ہیں پہلے چاہئے یا ہم کو؟ حضرت نے پہلے چاہئے (اپنا جادو) چاہئے سورۃ اعراف میں یہ ٹکڑا مقرر چکا ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ سے کہا اِنَّا اَنْتَ لَنْ تَكُنَّ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔

قَالَ نَحْنُ مُؤْتَسِرُونَ ۝ اَفَلَا تَرَوْا كَذَّبْتُمْ فَلَقُوتَ ۝
 موسیٰ نے ان سے کہا (پہلے) تم ہی چاہو جو کچھ چاہئے والے ہو۔

اس آیت سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جادو کرنا تو حرام ہے حضرت موسیٰ نے ان کو جادو کرنے کا کیوں حکم دیا۔ کیونکہ اس جگہ حکم و پناہ اور ایسی نہیں ہے بلکہ صرف احاطت مقصود ہے اور نہ جہت بھی پہلے نہ چڑھنے کی۔ تاکہ موسیٰ کو اپنا معجزہ ظاہر کرنے کا موقع مل جائے یا ان کو کہا جائے کہ ہر اس جگہ بمعنی تقصیر ہے۔ حضرت موسیٰ نے مجزے کے مقابلے میں ان کے جادو کو حقیر قرار دیا اور اس حقیر کو طوطی ہر کرنے کے لئے فرمایا نہ کرنے والے ہو کر دو۔

فَالْقَوْمُ احْبَابًا مُّثْمَرًا وَجُوعًا قَالُوا يَمُوتُ وَ قَالُوا يَمُوتُ وَ قَالُوا يَمُوتُ وَ قَالُوا يَمُوتُ وَ قَالُوا يَمُوتُ ۝

پس جادوگروں نے اپنی سیال اور گندے (زمین پر) چھپنے اور (بطور تہک فرعون کا نام لیا اور) کہا فرعون کی عزت کے وسیلے سے ہم ہی بلاشبہ غالب رہیں گے۔

چونکہ فرعون پر جادوگروں کو اعتقاد تھا اس لئے عزت فرعون کا ذکر انہوں نے بطور تہک لیا۔ یا (ب) قسمیہ ہے یعنی عزت فرعون کی قسم ہم غالب رہیں گے۔

قَالَتِ الْمُسَيِّمَةُ عَصَاكَ يَا اَهْلَ الْاَرْضِ كُنْتُمْ بِآيَاتِنَا لَا تُخْلَفُ ۝
 تو وہ یکدم جادوگروں کو شعیبہ دگری ت ہال ہوتی چیز اس کو نکلنے لگی۔

یہاں اناؤں میں ماحول ہے یعنی جادوگروں نے اپنی شعیبہ دگری سے جو کچھ بھایا تھا۔ ان کی رسیں اور ڈنڈے سے سانپوں کی طرح رچے بڑھنے لگوں کے خیاں میں نظر آنے لگے تھے اور لوگوں کی انہوں نے نعرہ باندی کر دی تھی۔ (سراج) ان سب کو موسیٰ کی لاش کا سانپ نکلنے لگا۔ یہ مسودہ ہے یعنی ان کے جمونے شعیبہ سے کول بھی نکلنے لگی۔

قَالَتِ السَّحَرَةُ سَجَدُوا ۝ قَالُوا اَسْمَا بَاتِ الْعَالَمِينَ ۝ رَبَّنَا مَوْسَىٰ وَ هَارُونَ ۝

اس کے بعد (بے اختیار) جادوگر شعیبہ سے سن کر اویسے گئے کہ اے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔

یعنی جب جادوگروں نے پیش آنکر منظر دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ جادو سے ایسا ہوا ممکن نہیں تو اپنے پر تو ہونہ رکھ سکے اور بے اختیار ہو کر شعیبہ سے میں گر پڑے واللہ نے ان کو تو یہی توفیق عنایت فرادی اور (ایک شبی ہاتھ نے) ان کو شعیبہ سے میں گرنا یہ آیت تہدیدی ہے کہ جادو ہم سے صرف شعیبہ دگری طکاری اور خیال کو متاثر کرنے کا اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے (کچھ علماء نے

کہ جادو حق ہے یعنی واقعی ایک حقیقت مؤثر ہے)

حضرت مفسر نے اس قول کی تردید کے لئے فرمایا کہ آیت رمانت کر رہی ہے کہ جادو کی کوئی واقعی حقیقت نہیں مگر اس کی کچھ حقیقت ہے تو صرف اتنی کہ یہ ایک طرح شعبہ دگر کی، فریب کو بصورت واقعیت دکھا دینا اور لوگوں کے خیال پر اثر انداز ہونا ہے دوسری آیت میں تیجیم انبیہم کا لفظ آیا ہے یعنی لوگوں کے خیال میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانپ اور ہے ہیں۔ مترجم کرب العالمین کے بعد رب مونی دہا دیان کہنے سے وضاحت کر بار اور ہم کو دینے کرنا مقصود ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہمارے ایمان کا سبب وہ معجزہ ہے جو موسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہوا۔

قَالَ امْتَنِعْ لَكَ قَبْلَ أَنْ اُذِنَ سَعْدُ اِنَّهُ لَكَيْفٌ يَكْفُرُ اَنَّهُ فِى عِلْمِكَ هَلْ يَمْنَعُ

فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر ہی تم نے اس کی بات (یعنی معجزہ) کا یقین کر لیا (حقیقت میں یہ تمہاری سب کی سازش ہے) موسیٰ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔

یعنی فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ جادو گروں کے ایمان ماننے سے ہمک جائیں گے اور خیال کرنے لگیں گے کہ جادو گروں کے سامنے حق کا ظہور ہو گیا ہے لے وہ ایمان لے آئے ہیں تو تم کو دھوکہ دینے اور حقیقت کو مضبوط بنانے کے لئے اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم نے موسیٰ (کی اس کرشمہ ساز کی) کا یقین کر لیا۔

انتم میں معجزہ استفہام انہا میں اچھا ہے۔
عَلَيْكُمْ الشَّعْرُ یعنی اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، کچھ سکھایا ہے کچھ نہیں سکھایا اسی لئے تم پر غالب آگیا یہ مطلب ہے کہ تم نے باہم سازش کر لی اور ایک دوسرے سے اندرونی طور پر مل گئے۔

اب کچھ دیر میں ہی تم کو معلوم ہو جائے گا یہ سزا دینے کی ہمدردی ممکن ہے جس کی توضیح اگلی آیت میں ہے۔

لَا قَاطِبَ عَنْ يَدَيْهِمْ وَاسْرَجًا لَّهُمْ قَدْ خَلَفَ قَوْلًا وَصَدَّكَ عَنْ أَجْمَعِينَ ﴿٦﴾
کے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے ہاتھ کو اداوں کا اور سب کو سونے پر چڑھا دوں گا۔

جادو گروں نے کہا (اس میں ہزار) کوئی ضرر نہیں۔ جادو گروں نے ایسا ہی لئے کہا اس
قَالَ لَوْ اَرَادَ اَنْ يَكُونَ
کل اور سخت عذاب سے تو ان کو مردہ شہادت اور اجر جزا حاصل ہونے والا تھا جس کے مقابلہ میں دشمنی دکھ کوئی حقیقت نہیں رہ سکتی۔

اِنْكَارِ اِلٰى سَيِّئًا مُّقَرَّنِينَ ﴿٧﴾
ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہی ہیں۔

تھرے ہاتھوں سے یا کسی اور سب سے ہم تو مرنے والے ہیں مگر تو کل کروے کا تو ہمارے لئے سب سے زیادہ مفید ہو گا۔
اِنَّا نَظْمُرُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا سَيِّئَاتِنَا لَخَطِئْنَا اَنْ هَكُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اس وجہ سے کہ (فرعون کے ساتھیوں میں یا اس پہلے میں) ہم سب سے اول ایمان لائے والوں میں سے ہیں۔

میں کہتا ہوں بظاہر آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم لول مؤمن ہیں اور لول مؤمن وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی تقلید دوسرے لوگ بعد کو کریں۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعَبْدِى الْكَافِرَ مُبْتَلٰىً
ہم نے موسیٰ کو پناہ دی، پہنچی کہ میرے بندوں کو رات کو نکال لے کہ یہ کافر (دن میں) تمہارا نقاب کیا جائے گا۔

یعنی رات کو نکال لے جانے کی علت یہ ہے کہ (دن کو) فرعون اور اس کی قوم ہمارے تمہارا نقاب کریں گے تاکہ تم کو مصر سے نکلنے سے روکیں۔

بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت امین عباس نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کے ہر چار گھر والوں کو ایک گھر میں جمع کرو پھر بھڑکے بچوں کو ذبح کرنے کے ان کا خون گھروں کے دروازوں پر لگا دو میں فرشتوں کو حکم دوں گا جس گھر پر خون کا نشان ہو گا اس میں داخل نہ ہوں گے پھر میں فرشتوں کو حکم دوں گا وہ قوم فرعون کے بچوں کو ہلاک کر دے گا اور ان کو امی نقصان پہنچائیں پھر چپ چپائی کا پکا (یعنی چپائی کا پکا ساتھ لے لیتا) پھر رات کو دلالت میرے بندوں کو دے کر سمندر پر پہنچ جانا وہاں تم کو میرا (جدید) حکم ملے گا۔ صبح ہوئی تو توہوں نے فرعون سے کہا یہ حرکت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی ہے انہوں نے ہمارے بیچارے اور اے اہل یمن! ہم نے تمہارے فرعون نے حضرت موسیٰ کے پیچھے پندرہ لاکھ سردار جن میں سے ہر ایک کی کمانڈ میں ایک ہزار آدمی تھے روز کر دیے اور خود بھی اپنی عظیم کرسی پر بیٹھ کر کل گڑا ہوا میں کہتے ہوں (یہ سب داستان کو اس نے) فرعون کے لشکر کی اتنی تعداد بچا کر بچا کر رکھی ہے اور کوئی قابل اعتبار روایت بھی ایسی نہیں آتی۔

فَارْتَضِلْ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ خَشِيرَةٍ ﴿۱۰﴾
پھر فرعون نے خستہ روں میں (لشکر کو) جمع کرنے والے بھیج دیے یعنی کچھ سپاہی بھیج دیے تاکہ وہ فوج میں لوگوں کو بھرتی کریں میں کہتا ہوں شاید فرعون نے قریب کے شہروں میں کچھ لوگوں کو اس لئے بھیج دیا کہ وہ اسی رات کو صبح تک مصر کی (راہدہالی) میں اکٹھا کر لیں اور فرعون نے یہ بھی حکم دیا تاکہ۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرٌّ مِّنْ قَوْمٍ ﴿۱۱﴾
یہ (بنی اسرائیل) تمہارے سے ہیں شر ذمہ آدمیوں کی قلیل تعداد سے کر دی۔ یہ آیت ولایت کر رہی ہے کہ وہ روایت جس میں بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ

سردار ہزار بتائی گئی ہے غلط ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو قلیل تعداد اپنے لشکر کے مقابلے میں قرار دیا بعض روایات میں فرعون کے لشکر کے مقدمہ (اگلے حصہ) کی تعداد سات لاکھ بیان کی گئی ہے اسی پر سابقہ (پچھلے حصہ) اور دونوں بازوؤں (شمال و جنوب) اور عقب (دوسرا) کو قیاس کر لیا جائے لیکن یہ تعداد بھی خلاف عقل و روایت ہے مصر کا ملک ایسی کتنا تھا بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کی فوج کی تعداد بھی اتنی نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں شاہ شرمہ کہ کہ بنی اسرائیل کی تعداد کی قلت، فرعون نے اپنی فوج کے مقابلے میں ظاہر کی ہو اور قلیل بیان کیا کہ کراؤ اسی کی تعداد کی بیان کی ہو۔

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ﴿۱۲﴾
شہید وہاں سے بعض بدعت و کفر والے ہیں۔

خائفوں یعنی غیبا و عدوت والے، دشمن ہم سے بعض نہ کھنے والے۔ یا ہمارے ساتھ ایسی حرکت کرنے والے ہیں جو ہم کو غصہ ہو کر دے۔

فَلَمَّا أَتَوْا مَدْيَنَ وَخُفِّيٰ لَدُنْهُمْ ﴿۱۳﴾
اور ہم سب ایک مسلم بدعت (اور باقاعدہ فوج) ہیں فرارے کما حقہ روہ شخص جو تم کو اس وقت ڈر رہا ہے اور ضرورہ شخص جو خرفاک ہے (یعنی حاذق فعل کے بعد و حدوث کے سے آتا ہے اور حذر و ہمت کے لئے)

بعض نے حاذقوں کا ترجمہ کیا خوف والے یعنی تیرے۔ اور حذروں کا معنی ہے محتاط، بیدار نگہ اقبال الزہرہ۔
فِي مَدْيَنَ مِّنْ قَوْمٍ جَبَلٌ مِّنْ ذَوْنِ الْعِزَّةِ ﴿۱۴﴾ وَكَانُوا فِي مَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۱۵﴾
پھر ہم ان کو نکال کر لے آئے یا انہوں نے خود انہوں سے اور خزانوں سے اور کمرہ قیام گاہوں سے۔

بنی فرعون کے ساتھی جمع ہو گئے اور سب کا اتفاق ہو گیا کہ بنی اسرائیل کا بیچا کیا جائے چنانچہ سب ہماری مشیت کے مطابق نکل کھڑے ہوئے باغات بھی چھوڑے دریا اور نہروں کو بھی چھوڑا مومن چاندی کے خزانوں کو خیر باد کہا اور

وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتُ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ

اور ان (نفل مکہ) کو اگر احکم کی خبر (یعنی واقعہ) پہنچ کر سناؤ اس جملہ کا عطف واذ فاذی پر ہے کیونکہ اذ فاذی سے پہلے لفظ اذ کر مضاف ہے (اس لئے فعل کا عطف لیا پر ہو گیا)۔

إِذْ قَالَ لِأَسِيْبِهِ وَنَوْمِهِ مَا أَفْعَبُونِ ۝

جب کہ برائیم نے اپنے باپ سے اور نوسہ والوں سے کہا تو وہ کس چیز کی پوجہ کرتے ہو، حضرت برہم نے یہ سوال (طلب علم کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ تو معلوم ہی تھا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں بلکہ یہ سوال اس لئے کیا تاکہ ان کو چاہئیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سختی عبادت میں اتنی پوجا جاتا ہے۔

ثُمَّ لَمَّا أَفْعَبُوا مَا ظَنَنْتُمْ لَهَا عَاقِبَتِينَ ۝

کتنے گئے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہمیشہ ان کی پوجہ رہتے ہیں (حضرت ابراہیم کا سوال مختصر تھا تیس) فقر کے طور پر انہوں نے جواب کو حوالہ دے دیا (یعنی ترجمہ ہے ہم دونوں کو بت ہیں لیکن یہ ترجمہ یہاں مناسب نہیں ہے اس لئے اس جگہ اس کا معنی ہے ہم ہمیشہ رہتے ہیں۔ بخوبی نے کھنا ہے وہ لوگ ان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے رات کو نہیں کرتے تھے (اس صورت میں نفل پنے لغوی معنی پر ہو گا۔ مترجم) قَالَ هَلْ لَيْسَ عَفْوٌ كَلَّا كَلَّا هَلْ لَيْسَ عَفْوٌ كَلَّا كَلَّا هَلْ لَيْسَ عَفْوٌ كَلَّا كَلَّا ۝

ابراہیم نے کہا کیا وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم کو پکارتے ہو یا تم کو کافرا کہہ پکارتے ہیں یا تم کو قصاص پکارتے ہیں۔

ہل یسمعون یعنی کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا یا وہ تمہارے لئے (یعنی تمہاری بات) سنتے ہیں۔

لَوْ يَسْمَعُونَ لَكُمُ يَوْمَئِذٍ أَمْرٌ تَمُنُّ بِهَا

لو یسمعون یا اگر تم ان کی پوجا کرو تو کیا وہ تم کو نفل دیتے ہیں۔

لَوْ يَبْصُرُونَ يَأْمُرُوكَ أَنْ يَبْجُرُوا

لو یبصرون یا اگر تم ان کی پوجا کرو تو کیا وہ تم کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔

وَلَوْ بَلَّغْتَ رِجْلَكَ لَنَصَّ لَكَ أَنْفَعُ لَوْنٍ ۝

تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے ان دو چیزوں کی وجہ سے ہم ان کو نہیں پوجتے بلکہ ہم نے اپنے باپ و داد کو ایسا ہی کرتے پایا ہے (اس لئے ہم بھی کرتے ہیں)۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

ابراہیم نے کہا تم نے (غور کیا اور) دیکھا کہ تم خود اور تمہارے اگلے باپ دلاؤ کس چیز کو پوجتے ہیں۔

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ أَتَاؤُنَّ إِلَٰهًا

ہمز و استقام تقریری ہے یعنی اگر نہ کرو کہ تم کتنی بیکار چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اقدسون کا غلط کر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ پروردگار اگلے زمانہ میں ہونا سچ ہونے کی دلیل میں اقدام زانی کی وجہ سے باطل حق نہیں بن جاتا۔

فَأَنبَأَهُمُ عِبَادَتِي

پس بے شک وہ میرے دشمن ہیں۔

إِنَّمَا دُشِّنَ كَيْسَ سَرَّ دَرْدِیْ

اپنا دشمن کہنے سے دور پردہ یہ مرلو ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں تم کو ان کی پوجا کرنے سے ایسا ضرر پہنچے گا جو کسی شخص کو اپنے دشمن سے نہیں پہنچ سکتا۔ مراد داخل کی نصیحت کرنے کا یہ مؤثر طریقہ تھا ہے کہ پہلے وہ اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہے اور مقدمہ دہانت سے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اس قسم کا استغناء دوسری آیت میں کیا ہے فرمایا ہے وَمَنْ يَلْمِ الْإِنْسَانَ الذِّمِّيَّ فَغَطَّرْنِي

یعنی کیا لو کہ تم اپنے خالق کی عبادت نہ کرو۔

تعارف کی طرف دشمن ہونے کی نسبت مجازی ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ ضرر پہنچنے کا ذریعہ ہیں یا اس وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے اللہ نے فرمایا ہے تَبْتَئُونَ مِنْهُمْ وَتَكُونُونَ عَلَيْهِمْ حِدًّا۔

عدو و دشمن ہونے میں مصدر ہے جیسے قبول اس لئے اس کو جہنم مفرد ذکر کیا یا ہم سے مراد ہے کل معبود لکم

تمہارا ہر معبود میرا دشمن ہے۔

معصوم ہوتے ہیں ان سے خطا کا کوئی گناہ کبیرہ کا محدود نہیں ہوتا مترجم (یا اس سے متعصوب تھا چلی امت کو تعلیم دینا کہ گنہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ ان سے صادر ہو جائے اس کی معافی کی درخواست کریں یا ان کو گناہ کے گنجینے سے انہیں نے درخواست پر عمل کیا (یا جائز کا وہ نہیں کیا) لیکن عزیمت کو ترک کر دیا (یعنی مذہبی مرتبہ جس کا سنا تھا خدا کرتی تھی وہ نہیں کیا) اور عزیمت کو ترک کرنے کی طرف یہ وجہ تھی کہ امت پر بار نہ پڑ جائے جس کا لغو لوگوں کے لئے دشوار ہو اس لئے آپ نے یہ شخصیت پر عمل کیا تاکہ امت کو عمل میں سہولت ہو اور اسی ترک عزیمت کے لئے استفادہ کیا (چونکہ ترک عزیمت آپ کے ہمارے حرجہ کے خلاف تھا)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم کی خطہ وہی تین الفاظ تھے جو انہوں نے کہے تھے قوم الوہاب سے کہ تھا یسعی تسبیحتم (یا اللہ تمہارے لئے ہے) اور کہا تھا انی لعلکم کبیر ہمدیہ حرکت پڑے ہوتے کی ہے (اور انکے یہ بات غلط تھی) اور حضرت

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابراہیمؑ میں لکھا ہے کہ یہ (حضرت ابراہیمؑ کا شمار انہیں کی بنا پر اپنی خطا و انحراف سے امت کو تعلیم دینے تصور کا حضرت خود پھر اعتقاد تھا) ضعیف ہے کیونکہ وضع اور اندر انہیں کی بنا پر انہوں نے اپنی خطا کو اقرار کیا تو یہاں اہل وہ خدا کا تھا یہاں تخطی طور پر انہوں نے اپنے غلطی ہونے کا نظریہ اور خلاف واقعہ بات تھی وہ صورت میں وہ معصوم نہ ہوتے تھے انہیں انہوں کو معصوم ہونا چاہئے اور دوسری صورت میں ان کی درخواست کو قبول کرنا ہی امت کے لئے بہت (اور یہ بھی سنا ہے) تعلیم امت کے لئے آپ سے نبوت کا محدود اور غلط اقرار نہیں ہو سکتا میں لکھتا ہوں ابراہیمؑ کی کا یہ قول خود کہ وہ ہے نبوت اور معصیت کا عدم و سہولت ہو جب کہ وہ اپنے آپ کو معصوم اور ہر گناہ سے پاک سمجھتے ہوئے زبان سے کہتے کہ میں گناہ گوار، خدا اور انہوں کو مراد جو نبیوں سے پاک ہوتے ہی نہ تھے (اور پاک تھے) اور انہیں یہ ہے کہ صوفی جب مقام فقر و عبادت تکمیل کر لیتا ہے تو وہ اپنی ہستی اور اپنے سارے کلمات کو حق تعالیٰ کی طرف سے عبادت سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو محدود نہیں تصور کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میرا نفس تو نہ شر و کا محدود ہے اللہ کے فرمایا ہے مانتک ویرت حسنت فیر البو ونا انما انتک بیر تبیکہ بمن کفیکہ تم کہ جو بھائی کھینچے ہے اور اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ خدا کے نفس کی طرف سے پہنچی ہے اس حالت میں اگر صوفی اپنے کو گناہ گوار کہتا ہے تو اس کو نبوت نہیں کہ جانتا کہ اللہ بظہر کی اور انہیں پہنچنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو سہو کیا (آپ ﷺ نے خیال کیا میں پوری نماز پڑھ چکا ہوں سراسر بھروسہ کیا دیدین (یکہ سمجھا ہے) نے عرض کیا کہ اللہ رسول اللہ ﷺ کیا نماز میں اصر کر دیا میں یا حضور ﷺ میں نے فرمایا میں سے کوئی بات نہیں دینی وہاں دیدین نے عرض کیا (حضور ﷺ) مجھے تو وہاں میں رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا تھا اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی حضور کی یہ بات ہر گز نہیں سمجھتی ہو سکتی ہے نہ گناہ میں نہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ نے بھی دعا کی حق وہ اہل غفرلی حطیبتی اے میرے رب میرے تصور کو معاف فرما دے اپنی دعا کی نیکو بھی انہیں نہیں ہے اور چونکہ یہ امر ہے اور امر اللہ کی قسم ہے اس لئے اس میں کذب کا احتمال بھی نہیں ہے (حضرت منیر کے کلمی جواب سے تو مجبور اہل بلاغت کے خلاف یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ صدق کا سہی ہے اعتقاد کے موافق ہو اور کذب کے معنی میں اعتقاد کے خلاف ہو اور حضرت ابراہیمؑ پر نہ کہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہیں جانتے تھے اگرچہ واقع میں معصوم تھے اس لئے ان کا قول حافض اعتقاد کے موافق تھا ان کا گناہ ان کے سمجھنے کے مطابق تھا صدق کذب کی یہ تعریف مجبور کے منکب کے خلاف ہے اس فقیر کی فکر میں اصل حرج اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ حقیر لغزشوں کو بھی گناہ جانتے ہیں اور لغزشوں سے کوئی بھی معصوم نہیں حضرت ابراہیمؑ کی درخواست حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طلب معافی دونوں میں میں کی بات ملحوظ ہے کہ گونہ اللہ کا اور حق ادا کر سکتا ہے اور گونہ طویل اللہ رسول لغزش سے محفوظ ہو سکتا ہے بات صرف یہ ہے کہ جن کے مرتبے ہیں وہاں کو سوا مشکل ہے حسناں الاہل و سبب المعصیہ نیکوں کی نیکیاں مل قربت کے لئے گناہ ہیں مترجم حضرت منیر نے یہ بھی فرمایا کہ انضمام نفس اور انکسار نفس سے مراد تواضع نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے جہاں دل کے سامنے نفس کا شکست ہو جانا حضرت ابراہیمؑ کا نفس منکسر ہو چکا تھا اس حقیقتی نفس کی بنا پر انہوں نے اپنے گناہ کی معافی کی امید کی اگر تواضع مراد ہو تو ابراہیمؑ کی کا شہید ہو سکتا ہے کہ باوجود گناہ گار نہ ہونے کے انہوں نے اپنے گناہ کو دے کا مجبور انکار کیا اور درود کو دے اس میں بحث کا کچھ حصہ سورت فتح کی آیت استغفر الذنوب کی تفسیر کے ذیل میں انشاء اللہ لکھیں گے کہ منیر رحمہ اللہ

جائے گی البتہ کافروں اور منافقوں کو سب کے سامنے علی الاعلان پکارا جائے گا۔ **هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر دروغ تراشا کیا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا بَعُولَتُهُمْ إِلَّا عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّدَىٰ (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

اس دن جب کہ (نجات کے لئے) کمال کام آئے گا اور نہ لادہاں (اس کی نجات ہوگی) جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل سے کر آئے گا۔ مسلمان سے مراد شرک اور شک سے پاک دل سے فحشاء و فساد سے پاک ہو جاوے گا نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص بھی (غرض سے) بچھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہات سے پاک نہیں ہے بلکہ وہی نے لکھا ہے یہی قول کمال تفسیر کا ہے۔

سید بن جبیر نے کہا سلیم (تندرست، صحت مند) ہر مومن کا ہے اور بیکار دل کا کافر اور منافق کا (اس قول پر آیت میں ہر مومن مراد ہو گا) اب چونکہ نیشاپوری نے کہا کہ ہم (مہتمم خالی) کہیں اس کا ہے جو ہر بدعت سے خالی ہو اور سنت پر قائم ہو یعنی آیت میں اہل السنۃ والجماعت مراد ہیں۔

آیت کا تفسیر میں مطلب یہ ہے کہ اس روز مال اور مالور کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گی نہ ہیں مومن کو فائدہ پہنچے گی۔ اس صورت میں عقلی سفر فرغ ہو گیا یہ مطلب ہے کہ کسی کمال دلو اور مفید نہ ہوگی ہیں مومن کمال دلو اور کام آئے گا فائدہ مطلب یہ ہے کہ کافر خواہ اپنے قربت و دھروں کے لئے کتنا ہی مہارت کر دے اور کتنے ہی مسکینوں کو کھانا کھلائے کچھ بھی اس کے کام نہ آئے گا نہ مالور اس کے کام آئے گی خواہ اس کی مالور صلحا اور انبیاء ہی ہوں مگر کافر کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا نہ جس کے لئے معافی کا طلب کار ہو گا اللہ نے فرمایا ہے۔ **مَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ وَالَّذِينَ اسْتَضَاوْا اَنْ يَسْتَفِيضُوْا بِالَّذِيْنَ يَشْفَعُوْنَ لَهُمْ وَلَوْ كَانُوْا اُولٰٓئِیْ** (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

قریبی مدد نہ کی سکے لئے جائز ہے نہ (دوسرے) مسلمانوں کے لئے کہ وہ مشرکوں کے لئے دعاء مغفرت کریں خواہ وہ مشرک ان کے قریب و دہر ہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ پر دو نبی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم اپنے باپ آذر کو اس حالت میں پائیں گے کہ اس کا چہرہ بد روئی غلبہ آلود ہو گا۔ تب اس سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے قول کے خلاف نہ چل۔ باب کے آغاز میں تمہاری نا فریبی نہیں کہو رکھا۔ ابراہیم (دعا کریں گے اور) عرض کریں گے اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ میرے باپ کی انتہائی رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی (بیرہ) رسوائی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا میں نے جنت کافروں کے لئے حرام کر دی ہے پھر حرم ہو گا ابراہیم اپنے دونوں قدموں کے نیچے دو چھو۔ حضرت ابراہیم (اپنے قدموں کی طرف) دو بھیس گئے تو بڑے بڑے باؤں کا ایک بچو کھال دے گا جو (گندگی میں) نظر آوے گا (پھر اس کی ٹانگیں پکڑ کر روزخ میں جھینک دیا جائے گا اور ابراہیم اس روز اس سے بیزار ہو گا ابراہیم کہیں گے مومن نے جو مال اطاعت خداوندی میں خرچ کیا ہو گا اس سے قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچے گا اسی طرح اس کی مالور بھی شفاعت و استدعا کر کے اس کو فائدہ پہنچائے گی۔

وَأَنزَلْنَاهُ فِي الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے۔ یعنی موقوف سے وہ جنت کو

دور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ بچ رہوں کے لئے۔ وہ اپنے سامنے دوزخ کو کھلا ہو گا بھیس گئے اور کچھ جائیں گے کہ ہم کو چکا کر اس کے اندر لے جایا جائے گا بھیلانی نے کہا ہے دونوں آیتوں میں اختلاف اختلاف ہے (اس آیت میں ازلفت اور دوسری آیت میں برزت ہے) اس میں اعداد کے پہلو کو ترجیح ہے۔

وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّا مَا نَشْكُرُكُمْ لَكُمْ لَوْلَا (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جائے گا کہ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے تھے (اور جن کی شفاعت کے امیدوار تھے تم کو یہ کہہ گئے ہیں۔

کیا (آج) تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تم کو بچائیں گے۔ اختلاف

انکاری اور توفیقی ہے (یعنی عذاب سے بچائیں سکتے)

اَوْ يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ ضَحِكًا ۚ
 سکتے ہیں کہ وہ کافر اور اللہ کے سوا جن کی وہ پوجا کرتے تھے سب کے سب ختم کیا جائے گا۔

پھر اوندھے منہ ختم میں پیچک دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ اگر ترجمہ کیا
 دوزخ میں فن کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ مجاہد نے ترجمہ کیا اوندھے منہ کر لیا جائے گا۔ مقاتل نے کہا پیچک دیا جائے گا۔ جابج نے کہا
 ایک کو دوسرے پر ڈال دیا جائے گا۔ انہی نے کہا سر کے تل ڈال دیئے جائیں گے۔ قاسم نے کہا اس کو لٹ دیا جائے
 آکب اور کیکہ فاکب اس کو لٹ دیا پھر وہ لٹ گیا اس مثل میں اکب لازم ہے یعنی کب اور کیکہ کب کا ایک سنی ہے
 بیضاوی نے کہا کیکہ میں کاف کی تکرار تکرار معنی کے لئے ہے گویا مطلب یہ ہو گا کہ جس کو آگے میں ڈال دیا جائے گا وہ لڑھکتا
 ہوا نہ میں پہنچ جائے گا۔

هُنَّ اَوَّلُ الْاَوَّلِ ۚ
 اور اہل بیت کے سارے بقول کو یعنی جنات اور انسانوں میں سے اس کے تمام
 شعبہ کو بعض سے نزدیک خود اہل بیت سے مراد ہے۔ اہل بیت (نسل)

اَوَّلُ ۚ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۚ
 پھر یوں اور بتوں سب کی طرف لوٹ دیئے اللہ بتوں کو بھی اس وقت گویا بناوے گا اور وہ اپنے پیچاریوں سے جھگڑیں گے (اور)
 قار کا اعلیٰ صرف پیچاری ہیں یعنی جھگڑیں گے تو سب مگر اس قول کے قائل صرف پیچاری ہوں گے۔ مترجم
 ثَالِثُونَ ۚ وَكَانَ اُولَئِكَ يَخْتَصِمُونَ ۚ
 جملہ متقول ہے۔

اَوَّلُ ۚ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۚ
 جب کہ (اے باطل معبود) ہم تم کو (عبادت میں) رب العالمین کے
 برابر قرار دیتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ضعیف قاروا کی خیر کی طرح صرف پیچاریوں کی طرف راغب ہو کر کنگہ بتوں میں
 جھگڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے (بت بے جان ہیں بولنے کی ان میں الہیت نہیں ہے) لیکن جب بت بے جان ہوں گے تو ان کو
 خطاب کرنے کا فائدہ ہوا ہے اس لئے اس وقت کے اندھ اور ندامت کے در کچھ نہ ہو گا۔ غلام یہ کہ کہن کافروں کا جھگڑا ان
 بتوں سے ہو گا جو مبدع مخلقات تھے اور وہ خود اپنی غرائز کا قرض کریں گے اور اظہار حسرت کریں گے۔
 وَمَا أَصْلَكُمْ اِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۚ
 اور ہم کو تو اس مجرموں نے کر لیا۔ مقاتل نے کہا اظہار مون سے مراد
 ہیں شیطان۔ کجی نے کہا مگر اوصاف مراد ہیں جن کی تقلید کافروں نے کی تھی۔
 فَمَا أَصْلَكُمْ اِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۚ
 اب ہر کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یعنی مومنوں کے سفارشی تو انبیاء ملاحہ اور
 نیک مومن ہیں۔ ہزار کوئی سفارشی نہیں۔

وَلَا جُنْدٍ لَّيْلٍ
 اور نہ کوئی سپاہی دوست ہے۔
 شیعہ کو جمع اور حدیث کو حفر ذکر کرنے کی چند دہہ ہو سکتی ہیں۔ (۱) عام طور پر سفارشی قومیت ہو جاتے ہیں اور چچا
 دوست تہی ہوتا ہے۔ (۲) جتنی کو شش متعدد سفارشی کرتے ہیں ان سب سے زیادہ جن کے ساتھ ایک دوست کو شش کرتا
 ہے۔ (۳) صدیق کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وزن قبول و فعل کا اطلاق واحد پر
 بھی ہوتا ہے اور متعدد پر بھی (۴) صدیق اصل میں صحت اور صمیمیت کی طرف مہر ہے (بغور صفت استعمال کر لیا گیا ہے اور
 مصدر رہا) واحد کا کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ جمع کی بات یہ ہے کہ مصداق جمع میں آئی۔ مترجم
 حَمِيدٌ ۚ
 قریب تو مومن ہیں ہے ہم پر وزن انبر یعنی قریبہ اس کی جمع جمع ہے کبھی حمید کا استعمال جمع اور

محدث کے لئے بھی ہوتا ہے کافروں کے کلام کا مطلب یہ ہو گا کہ آج نہ ہمارا کوئی سچا دوست ہے نہ قریبہ نہ جو ہماری سقاہت کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ **اَلَا يَخْلُقُ يَوْمَئِذٍ يُعَذِّبُهُمْ بِعِيَصِ غَدُوِّهِمْ اِنَّ رُؤُوسَهُمْ لَفِي سَعٰدٍ** (تو روزِ قیامت میں اللہ کے دشمن ہو جائیں گے ہمارے دشمنوں کے) یعنی اللہ نے حضرت جابرؓ کو اللہ کی دوستی سے بیان کیا کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ آدمی جنت کے اندر کے گامبر افکار دوست کیا ہو (انہیں کیا اس وقت جس جنت کا دوست جنم میں ہو گا اللہ عموماً اس کے دوست کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے گا) بعد جو لوگ دوزخ میں رہ جائیں گے وہ کہیں گے **فَعَلَّانًا مِّنْ شِاَاقِبَتَيْنِ وَاَكَا حَسْبُنَا نَبِيُّ الْخَبِيثِيْمِ** (میں نے فرمایا اپنے دو ساتوں کی تعداد زیادہ کر دیو تک قیامت کے دن وہ شکست کریں گے۔ پس کاش ہم کو ایک بار (دنیا میں) بلوئناں

فَاَوْفَا اَنْ لَّنَا كَرْهًا فَتُكْرَهُنَّ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (جی) مومنوں (کے) کرہ میں سے ہو جاتے۔

اس آیت میں نو بھی بیت (کاش) کے ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً (یعنی ابراہیمؑ کے قصہ) میں بلاشبہ عظیم الشان نشانیاں (کھلی ہوئی دلیل) ہے۔ جو شخص بصیرت اندوز نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے لئے حضرت ابراہیمؑ کے قصہ میں (توحید، یکتا پرستی اور نبوت کی کھلی دلیل موجود ہے) کہ یہاں کرنے میں کسی عہدہ پر تیب کلام کو کتابت میں سے اسلوب تقریر۔ اصول علوم و دینیہ کی طرف کیسے لطیف اشارات ہیں اور ان اشارات کے اندر کتنا عظمیٰ خزائن غنی ہے حضرت ابراہیمؑ نے قوم کو کہیں خوبصورتی کے ساتھ دعوے دی۔ مخالفت بھی کی تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیمؑ اپنی قوم پر کس قدر مہربان تھے۔ یہاں قرآنی میں اس کی بھی اعلیٰ تصویر پیش کی ہے اور نفس و اللہ کی کیسی تصویر کشی کی ہے وعدہ و وعید کو بھی بطور نقل بیان کیا ہے لیکن درپردہ تاکہ سننے والے گوش قبول سے اس کو سہل اور نفرت نہ کریں پھر اس بیان میں رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی بھی واضح دلیل اور کھلا ہوا ثبوت موجود ہے (کہ آپ باوجود اُن کی ہونے کے ہزاروں سال پہلے اللہ کی قدر خوبصورتی اور صداقت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہاں کرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ

وَمَا كَانَ اَلَتُّهُمْ فُتُحِيْنًا (اور ان کی (قوم) میں سے اکثر کوئی (ان پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ **وَاِنْ رَّكِبْتَ لَتَجِدَنَّ اَلَتَهُمْ لَئِيْزًا لِّوَجْهِهٖ** (اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کا رب ان غالب (اور مہربان) نہیں ہے۔ جتنی انتقام پر قادر ہے مگر اس نے اپنی رحمت سے کافروں کو حاصل ہونے کے وہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے اور اسی نے اپنی رحمت سے ان ایمان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا۔

كَلَّا بَشَرًا لَّوْ لَآ اَلَهُ سِوَا اللّٰهِ لَآ اَمْرٌ لَّكَ (تو نوحؑ نے پیغمبروں کو مجموعہ قرار دیا۔ قوم محدث ہے اسی لئے تفسیر کی صورت میں (۱) ایک کا خلد کر دیا جاتا ہے اور) فو وہبہ گماختا ہے (۲) ملین اگرچہ فتح کا سینہ ہے مگر میں۔ (۳) جس مسئلے سے چپے حرن ہلا کر دے فلاں ہر کسب الخیل فلاں شخص کمزور پر سوار ہوتا ہے۔ فو وہبہ ایک ہی کھڑے پر سوار ہوتا وہبہ بھی ہر کسب الخیل کہا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم نوحؑ مہارت پیغمبروں کو (یعنی نفس رسالت کا) انکار کرتی ہو لیکن روایات میں آیا ہے کہ حسن بصریؒ سے دریافت کیا گیا کہ سعید یہ تو بتایے کہ اللہ نے **كَلَّا بَشَرًا لَّوْ لَآ اَلَهُ سِوَا اللّٰهِ لَآ اَمْرٌ لَّكَ** (تو نوحؑ نے فرمایا کہ اگر وہبہ کی بدایت کے لئے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا گیا تھا۔ حسن بصریؒ نے فرمایا کہ دوسرا پیغمبر اُمی (محدوم) نہیں کی تکذیب کے لئے پہلا پیغمبر آیا اور جب انہوں نے ایک پیغمبر کی تکذیب کی تو حقیقت میں سب کی تکذیب۔

اِذَا قَالُ لَهُمْ اٰخُوْهُمْ نُوْرٌ جب ان کے بھائی نوحؑ نے ان سے کہہ۔ بھائی سے مراد ہے نفس بھائی۔

اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

کیا تم (اللہ سے) نہیں ڈرتے کہ دوسروں کی پوجا جھوٹو

میں بلاشبہ تمہاری وحدانیت کے لئے قائل نہ بنو۔ یعنی اللہ کا قاصد ہونا اور ہونے کی طرف سے میرے پاس آتی ہے کہ کمال خداوندی اور تم کو لوگوں میں بھی میری لائت دینی اور سچائی مشہور ہے۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

اور میرے ایمان والوں کی توجہ خدا اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا جو میں تم کو غلط رہا ہوں اس کو باطل

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْیِذٍ ﴿۱۲﴾ اور میں اس (دعوت و نصیحت) کا تم سے کوئی مددگار نہیں اٹھاؤ کہ تم مجھ پر طعن کر کے کوئی قسمت رکھو۔

اِنَّ الْمُجْرِمِیْنَ لَا عَلٰی رَبِّ الْاَلَمِیْنَ ﴿۱۳﴾ اَلَمْ یَنْفَعِ الْاَلَمِیْنَ

رب العالمین کے اور ہے تم اللہ سے درخواست کرو اور میری بات مانو۔

مگر آیت تاکید کے لئے ہے اس نکرار سے یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ لائت دعوت نے کائنات کے لئے نفع کی بات نہ کی جائے اور ان کی دعوت قبول کی جائے نیز غلبہ و اثرات سے نہ ڈرا اور روپیہ کا مانگا نہ دیتا بھی ہو وہ طاعت ہے۔ اسنادوں و حواشی میں سے ہر صنف مستقل طور پر ہو وہ طاعت ہے اور حضرت نوح کے اندر تو قبول و صاف موجود تھے اس سے آپ کی اطاعت کا وہ درجہ اولیٰ ہو رہا ہے۔

قَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْکُمْ لَکُمْ وَالتَّبَعَاتِ الْاٰمِرِیْنَ ﴿۱۴﴾

پراپنا نہ کہتے ہیں جب کہ کہتے ہو کہ تمہارے تابع ہیں۔

ارزوں (بروزن امور) کی شیخ سامعہ زوال کی ہے۔ صاحب قاسم نے لکھا ہے زوال کی ہے۔ تم عزت پسند و حق نے نصیحت پس کی عزت کم ہو اور مال بھی کم ہو و زوال ہے۔ خودی نے توجہ کیا ہے نیچے طبقہ والے۔ حضرت ابن عباس نے قربا سند۔ مگر نہ کہ کچھ اپنے والے اور نہ نبی۔ تو تم توح کے یہ اٹھا رہا ہے جن کو وہ بہت سمجھتا تھا حق تھے ان کے پیش نظر صرف حقیر متاع دنیا تھا وہ دھرم و مومنوں کے متعلق یہی کہتے تھے کہ صرف مال لانا اور کچھ تو بچھا اٹھنے کے لئے وہ ایمان لائے ہیں۔ غور و خوض اور فکر و بصیرت کے بعد مسلمان نہیں ہوئے ان لوگوں کا تمہاری دعوت قبول کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری دعوت و نصیحت غلط اور باطل ہے ایسے کیوں کے ساتھ ہم کیسے ایمان لائے ہیں۔

قَالَ وَکَانَ عَلَیْہِمْ اَیْمَانٌ مِّنْکُمْ اَلَمْ یَعْلَمُوْا ﴿۱۵﴾

(میری نصیحت کے مطابق) عمل کرتے ہیں یعنی میں نہیں جانتا کہ ان کی طرف سے میری اتباع کرنا کس درجہ سے ہے قائل اللہ کے لئے ہے یا نبی کے لئے۔ میرا وہ تو صرف ظاہر کا اعتبار کرتا ہے۔

اِنَّ جَسَدًا بَعْضُهُ لَآخِلُ الْاٰخِلِیْنَ

وہ جس کا بعض احوال سے واقف ہے۔

لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۱۶﴾

اگر تم کو شہد ہو تا (تو اس بات کو سمجھ جاتے) مگر اللہ نے تو تمہارے حواس اور اک حق سے

مستعل کر دیئے ہیں تمہارے اور بصیرت دیا ہو گیا۔

فرمانے یہ مطلب یہاں کیا اگر تم ذی علم ہو تو تمہاری وجہ سے ان کو ذلیل نہ سمجھئے۔ زجاج نے کہا پیشوا سے

ویداوری کو ضرور نہیں دیکھا۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْیِذٍ ﴿۱۷﴾

اور میں تمہارے مددگار نہیں اٹھاؤ کہ تمہارے لئے نہ دلائل نہیں

کافروں کے قول سے یہ امر مخرج ہوتا تھا کہ وہ غریب مسلمانوں کو نوح کے پاس سے لگوانے کے خواستگار ہیں اس کے جواب میں حضرت نوح نے یہ جملہ فرمایا۔

إِن كُنَّا إِلَّا نَنْبِيٍّ مُّذَمِّمِينَ ﴿٦٠﴾
وہاں ہوں۔ یہ کلام تو کیا غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نہ نکالنے کی علت کی ضرورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے قوسب لوگوں کو۔ خود عزت والے ہوں یا ذلیل نکلے بلکہ والے۔ مکر و مصیبت سے منع کرنے غلاب خدا سے ڈرانے اور اللہ کی طرف بلانے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ دولت مندوں کو ساتھ لینے کے لئے غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا میرے لئے کسی طرح جائز ہو سکتا ہے میرا فریضہ قوسب کو کھول کر ڈالا ہے۔ شخاک نے اس کی تشریح میں کہا واضح دلیل کے ساتھ میں غلاب خدا سے ڈرانے والا ہوں تم لوگوں کو راضی کرنے کے لئے غریبوں کو نکال دینا میرے لئے جائز نہیں۔

فَالْوَاكِلِينَ تَتَذَكَّرُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّطِينٍ ﴿٦١﴾
نوح اگر تو اپنے قوس سے، ہاں نہ تو قوم تجھے سسہہ کر دیں گے (مقاتل و دکن) شخاک نے مروجہ میں کاترہہ کیا ہے مسسہہ میں یعنی ہم تجھے کالیاں دیں گے۔

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٦٢﴾
نوح نے کہا کہ میرے رب میری قوم نے مجھے جھوٹا قرار دیا اب میرا اور ان کا تقضی (اور آخری پہلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مسلمانوں کو) ان کے گناہوں سے بیان کی بددعا کی درخواست سے بچا لے۔ حضرت نوح نے یہ دعا کافروں کے خلاف اس لئے کی کہ انہوں نے کذب حق کی تھی اس وجہ سے میں کی تھی کہ کافروں نے آپ کو زلیخہ حکایت کیا آپ کی سبے عزتی کی تھی۔ یعنی آپ نے بددعا کا سب ظاہر کر دیا کہ کذب حق کی وجہ سے میں کافروں کے خلاف مار کر رہوں۔

وَالْجِبَالِ سَوَادٍ ﴿٦٣﴾
اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشمکش تھی بھانیا اس کے بعد پتھری پانی روکے ان کو ڈوب دیا۔ کشمکش سے باہر رو جانے والے سب کافر تھے اس لئے الباقین سے مراد ہیں سب کافر۔

وَأَنفِثَ سَائِبِغَاسٍ فِي الْأَرْضِ ﴿٦٤﴾
پھر ہم نے نوح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشمکش تھی بھانیا اس کے بعد پتھری پانی روکے ان کو ڈوب دیا۔ کشمکش سے باہر رو جانے والے سب کافر تھے اس لئے الباقین سے مراد ہیں سب کافر۔

وَمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَن يَشْكُرَ مَا نَمُرُّهُ إِلَّا أَلْفًا مِّنْ ذُنُوبٍ ﴿٦٥﴾
اور آپ کا رب یقیناً غالب اور بڑا مہربان ہے۔ (قوم) عادی نے پیغمبروں کو جھوٹا ٹھہرا دیا، قوم عاد کے مودت علی کلام تھا لیکن اس جگہ قیسہہ مراد ہے اس لئے کذبست مودت کا مینہ ذکر کیا۔

وَمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَن يَشْكُرَ مَا نَمُرُّهُ إِلَّا أَلْفًا مِّنْ ذُنُوبٍ ﴿٦٥﴾
اور آپ کا رب یقیناً غالب اور بڑا مہربان ہے۔ (قوم) عادی نے پیغمبروں کو جھوٹا ٹھہرا دیا، قوم عاد کے مودت علی کلام تھا لیکن اس جگہ قیسہہ مراد ہے اس لئے کذبست مودت کا مینہ ذکر کیا۔

وَمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَن يَشْكُرَ مَا نَمُرُّهُ إِلَّا أَلْفًا مِّنْ ذُنُوبٍ ﴿٦٥﴾
اور آپ کا رب یقیناً غالب اور بڑا مہربان ہے۔ (قوم) عادی نے پیغمبروں کو جھوٹا ٹھہرا دیا، قوم عاد کے مودت علی کلام تھا لیکن اس جگہ قیسہہ مراد ہے اس لئے کذبست مودت کا مینہ ذکر کیا۔

وَمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَن يَشْكُرَ مَا نَمُرُّهُ إِلَّا أَلْفًا مِّنْ ذُنُوبٍ ﴿٦٥﴾
اور آپ کا رب یقیناً غالب اور بڑا مہربان ہے۔ (قوم) عادی نے پیغمبروں کو جھوٹا ٹھہرا دیا، قوم عاد کے مودت علی کلام تھا لیکن اس جگہ قیسہہ مراد ہے اس لئے کذبست مودت کا مینہ ذکر کیا۔

معاذہ نہیں، نکاح میرا ثواب تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔

نذر رسالت اللہ کی طاعت ہے اس لئے اس کا ثواب بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے مسئلہ طاعت کی اجرت لینا جائز نہیں اور نہ وہ طاعت اللہ کی طاعت نہ ہوگی نور اللہ کے نزدیک مستحق اجر نہ ہوگی۔

اَتَدْعُوْنَ بِحُكْمِ رَبِّكَ الَّذِي تَعْبُدُونَ ۚ وَتَخْفَوْنَ وَفِي مَصَافِحِ

پروردگار کے حور پرانیک عبادت بناتے ہو جس کو محض فضول (یا ضرورت) کہاتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو۔

استغفار، مذہبی یا فکری ہے۔ کل رجب میں استغراق حقیقی نہیں لایوگ ہر اونچی جگہ میں قوم عادیہ قصر بناتی تھی نہ ایسا

ممکن تھا بلکہ کثرت انسانی بھی مراد نہیں ہے (کیونکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے بلکہ فی حقہ کثرت مراد ہے یعنی بہت سے مقامات

میں تعمیراگاریں تعمیر کرتے ہو۔) اہل نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے رجب کا ترجمہ کیا تو نیا مقام، بلند جگہ، شہاد اور مقابل نے

ترجمہ کیا ہر راستہ میں۔ عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول آیا ہے۔ مجاہد نے کہا دو پہلوؤں کے درمیان کا

راستہ۔ مجاہد کا دوسرا قول مردی ہے کہ رجب کا معنی ہے منظر۔ قوموں میں سے رجب کمر و لور فتح کیے ساتھ زمین کا اونچا حصہ یا پہاڑ

کے اندر رکھائی راستہ یا اونچا پہاڑ اور اونچے مقام کی ہلکی سی لان گاؤں رجب یا مکرر سودیوں کا گرجا، مانتا اور کورتوں کا مرکز۔

آیت یعنی یادگار بانی کو یاد دلانے والی عبادت۔

تعبیدتوں یعنی فضول کام کرتے ہو آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی بیکار ہیں۔

یا آیت سے مراد ہے مہاجرین کے لئے بنائے جانے والے نشنہ چونکہ قوم عادیہ ستاراں کو دیکھ کر اپنی ستری راہیں

پہچان لئے تھے اس لئے فرمایا کہ تم بیکار کام کرتے ہو۔

یعنی اہل تعمیر نے کہا عادیہ قوم دالے اونچے مقامات پر عمارتیں بناتے تھے تاکہ لوہر چڑھ کر آنے جانے والے لوگوں کو

کو دیکھیں اور ان سے کسی مذاق کریں۔

سعد بن جبیر نے کہا قوم عادیہ کو تہذیب کرتے تھے کیورتوں کے لئے انہوں نے برج بھر کئے تھے حضرت ہود نے

ان کے اس فعل کو پسند نہیں کیا اور ان پر جوں کے جانے کو لغو قرار دیا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایت شہر تھیں تو آج ہے یعنی تم لوگ

ان سے کہتے ہو۔

میں کہتا ہوں اٹھا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یادگار قائم کرنے کے لئے کلات، فوجی عمارتیں اور قلعے تعمیر کرتے تھے دنیا

پرستوں کا شیعہ ہی کسی سے اس کی غرض یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان عمارتوں کو بنانے والوں کی یادگار بنی رہے۔ یہی کے متعلق اللہ

نے فرمایا اَلَّذِي تَعْبُدُونَ فَعَلَىٰ رِجْلَيْكَ يَتْلُو اٰتَمَ ذَاتِ الْاَعْيَادِ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے بڑی بڑی لاشیں بنائے

والی عمارتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چونکہ یہ محل فضول اور بے نتیجہ تھا اس لئے حضرت ہود نے اس کو پسند نہیں کیا۔ رسول

اللہ ﷺ کو بھی یہ تعمیری عمل پسند نہیں تھا اس لئے حضور اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ کی برائی چاہتا ہے تو کبھی انہوں

کو دیکھنے میں اس کی ہمت کو محصور کر دیتا ہے کہ وہ عمارتیں بنانے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ جب کسی بندہ کی ذلت چاہتا ہے تو وہ بندہ

اپنا بل عمارت بنانے میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روایت سے طبرانی نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہر

عمارت اپنے مالک کے لئے دیال ہے سوائے اس کے جو ایسی ہو خصوصاً ﷺ نے یہ فرماتے وقت انہی سے اشارہ کیا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ باہر نکلے (یعنی بازار کو گئے) ایک گول اونچے گنبد نما مکان کو دیکھ کر

فرمایا یہ کیا ہے مجاہد نے عرض کیا یہ ظاہر انصاری کا ہے حضور خاموش ہو گئے مگر یہ بات اپنے دل میں لئے رہے۔ یہاں تک کہ

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت لوگوں کے مجمع میں تشریف فرما تھے اس شخص نے سلام کیا کہ آپ نے

مذہب میرا لیا کیا مرتبہ ہو وہ شخص مجھ گیا کہ حضور ﷺ مجھ سے بدراض ہیں اس لئے بد رفتاری سے رہے ہیں (لیکن یہ انہی کی

وجہ اس کی کچھ میں جس کی اصحاب سے پوچھا رسول اللہ ﷺ کا رخ مجھے غیر غیر دکھائی دیتا ہے کیا وجہ ہے صحابہ نے کہا باہر تشریف لے گئے تھے اور تمہارے ہٹائے ہوئے گنبد کو دیکھا تھا یہ سنتے ہی وہ شخص فوراً فوت ہو گیا اور جانکر گنبد کو دیکھا کر زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ایک روز پھر باہر تشریف لے گئے اور گنبد دکھائی نہ دیا تو فرمایا وہ گنبد کیا ہو اصحاب نے عرض کیا اس کے مالک نے حضور ﷺ کی پادری کا ہم سے شکوہ کیا تھا ہم نے اس کو بت چڑایا اس نے جا کر گنبد کو دیکھا دیا۔ فرمایا سو ہر عادت اپنے مالک کے لئے وبال ہو گی سوائے اس کے جو ضروری ہو جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

لام احمد نور ابن ماجہ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر عادت قیامت کے دن اپنے مالک کے لئے وبال ہو گی سوائے مسجد اور (سکونت) کے مگر کہ

معدنہ خوش، تالاب، مضبوط لوہے کے محل، قلعے

لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱﴾ اس امید پر کہ تم بخیر رہو گے مضبوط عمارتیں بناتے ہو۔

مسئلہ :- یہی ایسی کڑوئی نہیں کرنی کہ وہ ہے آلودگی کی مستحب ہے حضرت ابن عمر کا بیان ہے ایک بار رسول اللہ ﷺ نے میرے جسم کے کسی حصہ کو پکڑ کر فرمایا تباہی اس طرح رہنا جسے تو پر دیکھی ہے یا رہا گیرے ہو اور اپنے آپ کو مردوں کی قبرست میں شدہ کر دینا یا بخاری۔

یہ بھی حضرت عمر کی روایت ہے کہ ایک بار بھڑی طرف رسول اللہ ﷺ کا گزر ہوا میں اور میری ماں کچھ مٹی سے کر رہے تھے (یعنی مٹی کی اسالی پالانی کر رہے تھے) فرمایا عبد اللہ یہ کیا ہے میں نے کہا تم کچھ دور متی (حرمت) کر رہے ہیں فرمایا امر (یعنی تقدیری حکم) اس سے بھی پہلے پہنچنے والا ہے (یعنی موت سر پر کھڑی ہے معلوم نہیں اس کی دور متی سے پہلے آجائے یا نہ) احمد و الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو قریب کہا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ ﷺ (پہنچے ہوئے) پانی کو مبادیا کرتے تھے (آگے بڑھ کر سفر میں جب پانی کی ضرورت ہوتی اور پانی موجود نہ ہوتا) تم کھیتے تھے میں عرض کر تبارک رسول اللہ ﷺ پانی قریب ہی ہے حضور ﷺ فرماتے تھے کیا معلوم شاید میں ان گنبد پہنچ سکوں۔ روایا بخاری میں شرح مسند ابن ماجہ کی کتاب الوضوء۔

وَإِذَا طَلَبْتُمْ فَسَبِّحُوا ﴿۲﴾ اور جب کسی پر دہر گیر کرے تھکتے ہو تو بالکل باہر (بہر عالم) میں کرو اور گیر کرتے ہو۔ یعنی جب سختی کے ساتھ عذاب دینے کے لئے پڑتے ہو۔

بہرین بغیر رحم کے ناحق قتل کرنے والے قاسموں میں ہے جہاد، جنگجوئی اور دل جس میں دشمن آئے اور ناحق بہت زیادہ قتل کرنے والا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿۳﴾ پس اللہ سے ڈرو (یعنی ان حرکت کو چھوڑ دو) اور میرا کلام تمہیں جس چیز کی طرف سے کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں اس کو ان لوگوں سے لے

بہت زیادہ ناکہ دہ سنا ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنَ النَّاسِ وَالْأَمْوَالِ ﴿۴﴾ اور ڈرو اس سے جس نے تم کو وہ نعمتیں بطور لہو عطا فرمائیں جن سے تم واقف ہو۔

اس آیت میں دوبارہ تقویٰ کا حکم دیا اور جو خدا اور نعمتیں ان کو معلوم نہیں ان کی عطائے کو حکم تقویٰ کی محنت قرار دیا اور اس بات پر تنبیہ کی کہ اگر تقویٰ نہ رکھو گے تو اللہ بیشہ جاری رہے گی اور تقویٰ چھوڑ دو گے تو اللہ بھی منتقل کر دی جائے گی۔

الآن تَتَّقُونَ مِّنَ الْكَافِرِينَ كَمَا تَقُونَ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۵﴾ اور بسا نعمتوں میں خدا اور نعمتوں کا مجمل اظہار تھا اس کے بعد انصاف کی تفصیل بیان کر دی تاکہ نصیحت اندوزی اور ترغیب تقویٰ مبالغہ کے ساتھ ہو جائے چنانچہ فرمایا۔

أَمَّا الْكُفْرُ فَآثَرُهُ مُبِينٌ ﴿۶﴾ وَجَدْتُمْ وَرَعِيْتُمْ ﴿۷﴾ اس نے چاہئے اور لہو اور باغات اور

الْمُتَّقِينَ فِي مَا هُمْ فِيهِ مُبْتَلَيْنَ ﴿٦٠﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٦١﴾ وَرُزُقُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٦٢﴾

کے سچے خوب موٹہ رہے ہوئے ہیں بونہی بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔
استخدام انکاری ہے یعنی دنیا کی مٹاؤں میں تم کو بونہی نہیں چھوڑ دے جائے گا یا مستحکم انکاری ضمنی بلکہ یاد دہانی ہے نا
نفسوں کی جوائے نے خاص طور پر ان کو عطا فرمائی تھیں۔

مطلعہ علم کاظمی سے مراد یہی ہے۔ شمسہ آیہ روایت کے اعتبار سے حضرت امین عباس نے اس کا ترجمہ کیا۔ لیلیٰ۔ ص ۱۱۱ میں بیستم، شرح لیلیٰ، ص ۱۱۱ آتا ہے۔ دوسری روایت ابو العلاء نے ہے جس میں کہ ہے کہ حضرت امین عباس نے اس کا ترجمہ مفید، پختہ کیا۔ مگر اس نے کہا نرم حسن نے کیا۔ فائدہ یہ کہ انہوں نے مجبوراً بے شک ہو جانا ہے تو اس کو چشم کہتے ہیں اور جب کہ ترجمہ ہو جائے تو وہ چشم ہے خواہ کہ وہ مقاصد کے ساتھ ہو۔ قطعاً پر جی ہوئی مراد ہے کثیر اہل لغت کہتے ہیں کہ چشمہ ہو گیا ہے جو یہ آہ ہونے سے ہے اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ جو ہے لہذا یہ کہ لیلیٰ بعض نے اندر رکھا ہوا بعض نے کہا چشمہ بعض لیلیٰ باضم ہے کھانے کو چشمہ کرنے والا ہے ہر حال میں تمام معانی کا مجموعہ لفظ لطافت کے اندر ہے لہذا اس لئے حضرت امین عباس نے اس کا ترجمہ لیلیٰ کیا۔

وَتَلْمِذُونَ مِنَ الْجَبَلِ بِبُيُوتِهِمْ فَارِهِينَ ﴿٤٠﴾

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْتِي مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُقْسِمُ
 کہتے ہیں کہ ہم تم کو جو کچھ تم کو عطا کیا ہے اس سے تم کو عطا کرتے ہیں (خبر)

فرہین یعنی پتھر تراشنے میں ماہر فرد، الموجل فرادۃ دو آدمی، ہر دو گھبرا، عکرمہ سے اس کا ترجمہ کیا کاوش، غش، آرام میں۔ قرآن نے کہا اپنی صنعت کا وہی پر غرور مدی کے کہ متحیر انھیں نے ترجمہ کیا کاوش۔ عرب حاد کو ہوا سے بدل دیتے ہیں جیسے مداح کی جگہ مدد کئے جگتے ہیں یہ بھی کہ گیا کہ قرآن میں سے مراد ہے حرائض ابو عبیدہ نے کہا اپنی صنعت پر (ترافہ والے۔ میں مراد سے کہ اس نعمت پر ترانے والے ہو۔ میں اولاد غرور کی وجہ سے قبول حق سے سر جاننا کرنے والے ہو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

وَلَا تُحِبُّوا أَمْوَالَكُمْ تُبْسِطُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَكُمْ ۖ

کرتے دھرتے ہیں۔ عبادت کے سمر ہیں کی تفسیر کی مشرکین۔ مقامات کے کلمہ و تو آدمی تھے جنہوں نے اوستی کو صل کیا تھا۔ [از میں
میں قساوت کرتے ہیں۔ نبی اللہ کی: فرمانیوں سے ملک میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کر کے سنو نہیں پیدا کرتے۔

۱۱. **اِنَّمَا اَنْتَ مِثْلُ الْمُسَخَّرِ لِنَا** (نوم کمود نے) مائتم خالص چادر و تولیوں میں سے نہ۔
(یعنی تم پر جادو کر دیا گیا ہے کہ اس کی بجائے تمہاری بات چلے کر رہے ہو) یہ قریم مجاہد اور قنارہ کا ہے۔ لیکن کبھی نے بروایت ابوصالح بیان کیا۔

ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس کا ترجمہ، علی بن سلامؓ نے عربی میں کیا، اس کا تالیف دے کر ہمارا دیاں صودت
 میں مطلب یہ ہو گا کہ تم کھانا کھاتے، روپائی پیسے اور فرشتے نہیں ہو گئے۔

مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَاۤءِ ۚ

لِبَاسٍ لِّمَنْ هَرَسَ أَوْ لِيُنَازِلَ فِي سَوَاقِهِ ۚ

مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَاۤءِ ۚ

لِبَاسٍ لِّمَنْ هَرَسَ أَوْ لِيُنَازِلَ فِي سَوَاقِهِ ۚ

ہوئے کی کوئی دلیل نہیں کرو جب قوم نے ویسے نبوت طلب کی تو حضرت زبور کی اعا سے اللہ نے پتھر کی پٹھان سے اندو سے ایک

کائنات ہندو کاؤٹہ

سراج نے (پھر قوم سے) کہا یہ ایک کوٹھی ہے (جو پھر سے برآمد ہوئی ہے یہ میری

سجائی کی نشانی ہے)

لَا تَسْتَوِيْنَ وَلَكِنْ شَرُّكُمْ مُّعْتَدٍ (مقرر) ہے اور ایک میں دن تہلکے لئے پائی کا حصہ ہے۔

پس تم لوگ اپنے حصہ پر استغنا کرنا اور اس کے حصہ میں مداخلت نہ کرنا۔
وَلَا تَسْتَوِيْنَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَسْتَوِيْنَ هَٰؤُلَاءِ (اور برائی (لویت رسانی) کے ساتھ جس کو باجمہ نہ لگاؤ۔
لَا تَسْتَوِيْنَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَسْتَوِيْنَ هَٰؤُلَاءِ (اور تم کو جو م عظیم کا عذاب آپکڑے گا جس کی ایک دن عذاب
فصیم میں کرنا ہو جائے۔

پھر نبیوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ چونکہ سب اونٹنی کو قتل کرنے پر رضی تھے اس لئے قتل کو نسبت
سب کی طرف کر دی گئی اور اس وجہ سے سب عذاب میں پکڑے گئے۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا مِّثْلَ صَبْرِ النَّبِيِّ (تو اس کے جد پیشوا ہونے سے یہ پشیمانی تو بہ نہ تھی بلکہ نزولِ عذاب کے دار سے تھی اس
وقت ہوئی تھی جب عذاب آتا دیکھ لیا تھا لیکن اس وقت پشیمانی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا مِّثْلَ صَبْرِ النَّبِيِّ (اور عذاب نے ان کو تو پکڑا جس کی اس عذاب نے جس کی ان کو دھکی دی گئی تھی۔
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُمْ بَصَرٌ (وہاں رکنا لکھو اللہ کی آیتیں ہیں۔

بے شک اس میں بڑی نشانی (واضح دلیل) ہے جو ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے (اس لئے
ان پر عذاب آیا) اور بلا شک و شبہ آپ کا رب ہی عذاب اور بڑھ رہا ہے۔

لَا تَسْتَوِيْنَ قَوْمُ لُوطٍ الْمُسِيْرِيْنَ (اذا قال لهم ائوؤهم لوط ان تكفون) (اذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) (فالتقوا
الله واطيعوا) (وما استأمنتم عليه من احد الا على رب العالمين)۔

قوم لوط نے پیچھڑوں کو بھونکا جانا جب ان سے ان کے بھائی نے
کہا کیا تم (اللہ کے عذاب سے) نہیں ڈرتے۔ میں بلاشبہ تمہاری ہدایت کے لئے (اللہ کی طرف سے) بھیجا گیا ہوں اور فرض
رسالت ادا کرنے میں (انہیں) وار ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا میرا
معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔

(اس آیت میں بھائی سے مراد وطنی بھائی یا ساتھی ہے حضرت لوط نے نسب میں ان لوگوں کے ساتھ شریک تھے نہ مذہب
میں اس لئے نہ اخوت نہیں مراد ہے نہ رنجی پروری۔ مترجم)

اَلَا تَتُوبْنَ اِلَیَّ لَکُم مِّنَ الْعَالَمِيْنَ (کیا تم دنیا جہان والوں میں سے تم (یہ) حرکت کرتے ہو
اک (مردوں سے) قتل بد کرتے ہو یعنی سارے جہان سے بہت کر سب کے خلاف تم مردوں سے توبت کرتے ہو دنیا میں کوئی
مخلوق بھی اس غم میں تمہاری شریک نہیں ہے کوئی بھی یہ حرکت نہیں کرتا جس مطلب پر، لیکن سے مراد ہو گا کہ ہر جہان
کرنے والا (خواہ آدمی ہو یا کوئی اور کیا یہ مطلب ہے کہ آدمیوں میں سے تم ہی مردوں سے توبت کرتے ہو اور کوئی آدمی نہیں
نہیں کرتا اس مطلب پر العالمین سے مراد آدمی ہوں گے۔

وَقَدْ رَوْنَنَا مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْدٍ اَوْجَعُ (اور جو یہاں اللہ نے تمہارے لئے پیدا
کی ہیں ان کو چھوڑ دے رہے ہو اس ترجمہ پر مبنی اور انجم میں من بیان ہو گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمہاری بیبیوں کا جو مقام اللہ نے
تمہارے لئے بنایا ہے تم اس کو چھوڑ دے رکھتے ہو (یعنی عورتوں سے منجلی مجاہدت نہیں کرتے بلکہ ان سے بھی لواطت کرتے
ہو کہہ لوگ عورتوں سے بھی لواطت کرتے تھے جیسے انہی کرتے ہیں اس وقت من ضعیفہ ضعیفہ ہو گا یعنی تمہاری بیبیوں کا جو
حصہ جسم اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دے رکھتے ہو۔ اس مطلب پر آیت سے عورتوں کے ساتھ لواطت کرنے

کی حرکت پر استدلال کیا جاسکتا ہے وہی اس پر مایہ تبدیل۔

بَلَّغْنَا إِلَهُكُمْ قَوْلَهُمْ ۖ ﴿۱۸﴾ بلکہ تمہارے سے تجاوز کرنے والے ہی لوگ ہو۔ یعنی مشرک دینی میں حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے سے شوکت کو پورا کرنے میں تم تمام لوگوں کی حد بندیوں سے آگے بڑھنے والے بلکہ جانوروں سے بھی اس معاملہ میں باہر کہ ہو۔ اسے مطلب ہے کہ گناہوں میں تم حد سے بڑھے ہوئے ہو یا یہ مطلب ہے کہ سنا بالا حق حرکت کرنے کی وجہ سے تم اس بات سے محنتی ہو کہ تم کو حد سے تجاوز کرنے والا نہ بنائے۔

قُلْ لَّيْسَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَا دِينُ الْكَافِرِينَ ۚ ﴿۱۹﴾ کہنے لگے لوگ اگر تو (اپنے) دعویٰ سے اور ہم کو باوجود اشت کرنے سے کمباز نہ آیا تو خدا کی ۱۰۰ لوگوں میں سے جو جائے گا یعنی اپنی ہستی سے ہم تجھے نکال دیں گے۔

فَسَأَلْنَا إِيَّاهُ لِمَ لَكُمْ مِنَ الْقَارُونَ ۚ ﴿۲۰﴾ لوگ نے کہا میں تمہارے (عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں یا) عمل کا سخت دشمن ہوں قاری نفس رکھنے والا یعنی تمہارے عمل سے مجھے سخت نفرت ہے کی لئے مجھے ہستی سے نکالے جائے گا۔ حکمت کی پرورش نہیں ہے من القالین کہنے میں قاری کہنے سے زیادہ دور ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل سے نفرت کرنے والی جماعت میں میں شامل ہوں اور اس گروہ میں مشہور ہوں۔

حضرت لوگ کو جب معلوم ہو گیا کہ میری نصیحت ۱۱ محبت ۱۱ کوئی ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کے ساتھ رہنا بیکار ہے تو آپ نے دعا کی کہ ان سے الگ کر دو جائے تاکہ ان پر تو نے ان کے عذاب سے محفوظ رہیں۔

رَبِّتْ فَتْنًا وَكُفْرًا مِمَّا يَكُونُ ۚ ﴿۲۱﴾ اے میرے رب مجھے اور میرے گمراہوں کو ان کے شر (کے برے نتیجے اور عذاب سے) بچالے۔

فَقَبْلَتْ وَهَلَكَةُ الْكَافِرِينَ ۚ ﴿۲۲﴾ سو ہم نے لوگ کو اور ہم کے گمراہوں کو یعنی دین میں جو ان کے ساتھی تھے۔ سب کو برباد کیا۔ ان سے قرآن کو ہستی سے ہر ناکار اور عذاب سے محفوظ رکھا۔

إِلَّا لَعَنُوهُمْ فِي الْغَيْرِينَ ۚ ﴿۲۳﴾ سوائے ایک بوزخمی عورت کے جو (عذاب اور ہلاکت میں) باقی رہ جائے انہوں کے لئے اور شامل۔ یعنی مقرر ہو چکا تھا کہ وہ کافریں میں رہے گی یہ عورت یعنی حضرت لوط کی بیوی حضرت سے پیچھے پیچھے چلی تو بھی نہیں اپنی قوم کی طرف سے انب اور ان کے عمل کو پسند کرتی تھی کی لئے ایک پتھر سے اس کے بھی لگ گیا اور وہ سر کی پٹنوں سے تھک گیا ہے کہ وہ حضرت لوط سے ساتھ ہستی سے باہر نکلی ان نے اپنی جو لوگ ہستی میں باقی تھے ان میں سے۔ جسے شامل ہو گا۔

ثُمَّ دَعَوْنَهُ إِلَى الْغَيْرِينَ ۚ ﴿۲۴﴾ پھر (جب وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر ہر نکلی گئے تو انہوں نے دوسروں کو

بائے کر دیا۔
وَمَا ظَنُّوا بِالْحَبِطَةِ قَطًا ۚ ﴿۲۵﴾ اور یہ نہ خیال اور آگ کی بدتر تھی کہ

فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ ﴿۲۶﴾ یا: یہ تھیں لوگوں کا جن کو عذاب سے ڈرایا تھا۔
رَبِّ فِي ذَرْبِكَ لَا يَكْفُرُ وَمَا كَانَ الْغُرُفَةُ مُؤْمِنِينَ ۚ ﴿۲۷﴾ کہنے لگے کہ تو انہیں (اللہ کی قدرت اور پیغمبروں کی صداقت کی) انہیں

تے اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے اور آپ کا وہ بیٹا شہر غائب (اور) بڑا غریب ہے۔
كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۚ ﴿۲۸﴾ میں: وہاں سے پیغمبروں کو جھٹلایا (جموعہ قرار

ایک دو خٹوں کی ٹھنی جھاڑی۔ مین دین کے قریب ایک گنا جگل تھا جس میں کچھ لوگ رہتے تھے یہ گروہ مین والوں سے الگ تھا۔ اللہ نے حضرت شعیب کو جس طرح مین والوں کی ہدایت پر مامور کیا تھا اسی طرح اس جگل کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھی مقرر کیا تھا حضرت شعیب اہل مین شا سے تھے اسباب ایکہ میں سے نہیں تھے۔

أَجِبْهُ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾

جب کہ شعیب نے کہا کیا تم (اللہ کے عذاب سے) نہیں ڈرتے
میں تمہارے لئے (اللہ کا کلمات) دہر فرستادہ ہوں اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور میں تم سے کوئی معوضہ نہیں مانگتا میرا
معوضہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کی تبلیغ اور طرز تبلیغ کو ایک ہی عبارت میں نقل کیا کیونکہ سب نے
ای اللہ سے ڈرنے کی اس لحاظ سے کہنے اور اس کی عبارت میں شرکت کرنے کا حکم دیا سب ہی نے تبلیغ رسالت کا معوضہ
طلب نہ کرنے کا اہکمل کیا اور سب نے ہی اپنی دعوت کو ثواب اللہ کے ذمہ قرار دیا۔ اسی لئے اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو خطاب
کرتے ہوئے فرمایا۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْحَبِشِيِّ بْنِ تَعْلَبٍ (یعنی وحی کے ذریعہ سے ہم نے جس طرح لود جو احکام نوح کو لود نوح کے بعد دوسرے انبیاء کو بھیجے تھے وہی آپ کو بھی وحی کے ذریعہ سے بھیجے مطلب یہ کہ طریقہ وحی سب کا ایک جیسا ہے لود جو لود کو بھی ایذا دہی تھے وہ سب کے برابر تھے۔ ترجمہ)

دوسری آیت میں حکم دیا ہے اَقْبِلُوا لِيَقْبَلَ إِلَهُكُمْ وَلَا تَسْأَلُوا فِيهِ دِينَ كَمَا تَسْأَلُونَ فِي شَيْءٍ آخَرَ (اور اگلاؤ کہ تمہارا خدا قبول کرے اور اس میں دین نہ مانگو جیسے کہ تم کسی اور چیز میں مانگو)۔

سرور کائنات نے تمہارا سوال نہیں ہو سکتے۔

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۸﴾

نبوت کے دعوے میں مصروف ہو کر

فَاتَّقِ اللَّهَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۹﴾

اگر حج ہونے کا دعویٰ ہے اور حج ہو تو

آسمان کا کوئی نکتہ اصرار کر لو۔

قَالَ رَبِّیْ اَعْمَدُ عَلَیْكَ لَعْلَکَ لَا تُؤْخَذُ ﴿۲۰﴾

عقوب نے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اس سے بخوبی واقف ہے

یعنی تم کو جو حکم تو لے رہے ہو، عمل کرتے اور اپنی کرتے ہو اس سے میرا رب خوفِ واقف ہے وہی اگر چاہے گا تو اس کی مزام کو جب چاہے گا وہ کاغذ اب لانے کا اختیار مجھے نہیں ہے میری ذمہ داری تو صرف تبلیغِ دعوت کی ہے۔

فَلَمَّا بَوَّأْنَا فَاخًا فَهَرَعْنَا عَنْكَ اَبُو یُوْثَیْمَ الطُّغْیٰۃِ ﴿۲۱﴾

عذاب کی اس لئے یومِ عذاب (سامان کے دن) کے عذاب نے ان کو آچکرا اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایکہ دونوں کے جنگل میں سخت گرمی پڑی، لوگ بے تاب ہو کر سرد خانوں میں ٹھس ٹھس اندر پہنچے تو وہاں دار بھی شدید گرمی محسوس ہوئی، مجبور ہو کر باہر آ گئے

اس وقت آسمان پر ایک بدلہ آئی اور بدلے کے سایہ میں سب جمع ہو گئے اسی بدلے کو ظلم (سامان) کہا گیا ہے کچھ ہی دیر گزری تھی

کہ بدلے سے آگ برستے لگی اور سب جل جھن گئے یہ قصہ سورتِ ہود میں گزر چکا ہے۔

اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ یَوْمٍ مُّضْیٰی ﴿۲۲﴾

بیشک یہ یومِ عظیم کا عذاب تھا (یعنی عذابِ عظیم)

تھا جو اس روزِ القہر ہوا

اِنَّ رَبِّیْ فَاٰتِیْہٖ ذٰلِکَ لَآ یُؤَخِّرُ مَا کَانَ اَمْرًا مُّخْتَصِمًا مِّنْ عِندِ رَبِّیْ ﴿۲۳﴾

اس قصہ میں درحقیقت (عبرت آموزی) کی بڑی نشانی تھی اور ان میں

سے اکثر نوکِ مومن تھے (اس لئے ان پر عذاب نازل کیا گیا) اور یہ قصہ بات ہے کہ آپ کا رب ہی غالب اور بڑا مہربان ہے۔

ذکر و اساتوں تھے مختصر طور پر رسول اللہ ﷺ کی تسلی کے لئے یہاں لکھے گئے تاکہ آپ صبر کریں اور سمجھ میں کہ ہر

پیغمبر کی قوم و انوں کی طرف سے عذاب ہوتی ہے اور سب پیغمبروں نے استقامت کا نام رکھی آخر پیغمبروں کے منکر ہلاک کر

دئے گئے اور پیغمبر اپنے ساتھیوں سمیت غالب رہے مترجم اس میں رسول اللہ ﷺ کی عذاب کرنے والوں کے لئے عذاب

کا دھمکا بھی ہے۔

وَاِنَّکَ لَتَکْتُمُۢنَ اَنْۢبِیَآءَ الْعَالَمِیْنَ کَاۡتِبًا ﴿۲۴﴾

اور بے شک قرآن رب العالمین کا املا ہوا ہے۔

تخزیم (مصدر) یعنی منزل (اسم مفعول) کے ہے۔

روح الامین (یعنی جبریل) اس کو لے کر لے رہا ہے

تَنْزِیْلًا یُّرَوِّدُہُمُ الْاَمَیْنُ ﴿۲۵﴾ عَلٰی قُلُوبِکَ ﴿۲۶﴾

اور تمہارے دل پر اس نے نازل کیا ہے پھر آپ نے اس کو پڑھ کر لیا ہے قلب سے مراد ہے یہی حضور پر قلب جو سین کے اندر ہے

وہ اسکا لطیف ذہنی سر نہیں ہے جس کا مقام عرش کے نو پہرے اور اس کا طور اسی حضور پر ذہل پر جلیقہ ربانی تو عالم امر سے ہے

یہ نہ وحی کا پورا اظہار سکتا ہے نہ نبوت کا یہ یوحنا اٹھانے والا تو قلبِ حضور پر ہی ہے جو عناصر کا مجموعہ کا تعارف کا عمل اور عالم امر کے

ظہور کا مقام ہے اسی لئے ہمیشہ وحی کا صدور درجہ سالانہ ساخت کی تکمیل یعنی چالیس سال کی عمر کے بعد ہوا۔ جبریل امین وحی الہی

ہیں اس لئے ان کو امن کہا جاتا ہے۔

لَیْسَ لَکُمْ مِنَ الْعَمَلِیْنَ دِیْنٌ ﴿۲۷﴾

تاکہ آپ (اللہ کی) فرمائی اور عذاب سے لڑانے والوں میں سے

ہوں۔ یعنی فرستائے گئے ہیں آپ شامل ہو جائیں مترجم

وایح عربی زبان میں۔ حضرت امین عباس نے فرمایا اس سے قریش کی زبان

پیشانی عذوبی شہین

محرور ہے تاکہ قریش کو یہ عذر نہ ہو کہ ہمہوی کی زبان کو نہیں سمجھتے۔

اس آیت کا بعض اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ مومن الامین نے یہ قرآن آپ کے دل پر عربی زبان میں ابھرا ہے اگر کسی اور زبان میں جزل ہوتا تو آپ کے کانوں پر نازل ہو تا دل پر نازل نہ ہو سکتا کیونکہ غیر عربی الفاظ کے معنی آپ سمجھ نہ پاتے۔ آوی بھی چند زبانوں سے واقف ہوتا ہے مگر کوئی اس کی ادوی زبان میں بات کرے تو فوراً اس کا مطلب ذہن کی طرف متوجہ ہو تا ہے الفاظ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور اگر ادوی زبان کے علاوہ کسی دوسری بھیجی ہوئی زبان میں اس سے حکام کر تا ہے تو اس کا ذہن الفاظ کی طرف متوجہ ہو تا ہے پھر الفاظ سے معانی کی طرف انتقال نہ ہوتی ہو تا ہے۔

اور اس (قرآن کا ذکر) پہلی اساتیر کی آیتوں میں بھی ہے۔

وَلَا تِلْكَ لَغَيْبٍ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾

انکھریل تفسیر نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ نزول قرآن کا ذکر کتب سابقہ میں کر دیا گیا ہے معانی کے متعلق نے کہا اھ رسول اللہ ﷺ کا ذکر گزشتہ کتابوں میں کر دیا گیا ہے بعض کے نزدیک قرآن کی طرف ضمیر راجع ہے۔ ذکر کتاب میں۔

مؤخر الذکر تفسیری قول ہی کی بنا پر بعض احناف کے نزدیک قرآن صرف معانی کا نام ہے کیونکہ معانی ہی کا نذر روح کتب سابقہ میں تھا عربی الفاظ کتابوں میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فاری میں نماز کی قرأت کو جائز قرار دیا ہے (لیکن امام ابو حنیفہ کے قول کی بنیاد اس بات کو قرار دینا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے غلط ہے امام اسلم نے تو ان علماء کا سخت احتجاج کے لئے فاری میں صرف نماز کے لئے قرأت کو جائز قرار دیا تھا جو تلاوت قرآن کے وقت قرآن کی تلاوت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کا وہابی ذوق تلاوت عبادت کی کیفیت میں اتنا سرشار و بدست ہو جاتا ہے کہ پھر ان کی کامل توجہ معبود کے سامنے حاضر ہونے کی طرف نہیں رہتی عوام کے لئے تو امام صاحب نے فاری میں قرأت کو جائز نہیں قرار دیا مگر امام صاحب کے نزدیک قرآن صرف معنی کا نام ہوتا تو وہ ترجمہ قرآن کو ہر مقام پر قرآن کا حکم دیتے یہی تک کہ جب اور جاحد اور نقباء کے لئے بھی ترجمہ کو پڑھنا اور چھوٹا ممنوع قرار دیتے حالانکہ ایسا نہیں ہے مترجم۔

حضرت مسمر نے فرمایا احناف کا یہ قول غلط ہے قرآن عبادت اور معانی دونوں کا نام ہے اللہ نے اس کو قرآن عربیہ فرمایا ہے اور عربی عبادت کی صفت ہوتی ہے (معنی تو عربی عبادتوں کے بھی ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں کی عبادتوں کے بھی) مزید یہ کہ قرآن مجرب ہے اور احادیث عبادت کی خصوصیت یہی ہے کہ جس کے لئے فاری میں قرآن پڑھنا جائز ہے امام ابو حنیفہ نے صرف نماز میں جہت دی تھی کہ عربی کی جگہ دوسری زبان کی عبادت (جو معانی پر ولادت کر رہی ہو) کو بھی جائز ہے اسکا وجہ صرف یہ تھی کہ امام صاحب کے نزدیک قرآن کی عبادت کا پڑھنا نماز کا کن نہیں ہے اور قرآن کی عبادت خصوصاً سے (بعض لوگوں کے لئے) مکمل ہو جاتی ہے پھر اپنے اس قول سے امام صاحب نے رجوع بھی کر لیا تھا اور صاحبین کی طرح نماز کی قرأت فاری میں جائز قرار دے دی تھی احناف کا یہی پر لٹوی بھی ہے اور اکثر ائمہ کا بھی یہی قول ہے۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مِّنْهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ لَئِنْ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ طَرَفٍ مِّنْهُ لَا تَنصِتَ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ طَرَفَهُم مُّطْوًىٰ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَكَانُوا يَنصِتُونَ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُنكَرُونَ ﴿۲۰﴾

کیا یہ لوگ رسول کو نہیں پہچانے اور کیا ان کے لئے (رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ عبادت ہی ہر اہل رسول اللہ ﷺ کو (وہ کی صفات و احوال خصوصاً کو تو ریت سے بڑھ کر) جانتے ہیں۔

بعض اہل تفسیر معقول رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے اور قرآن کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا علماء ہی ہر اہل کے علم میں ہے وہ اس سے ناواقف ہیں۔

علماء ہی ہر اہل سے مراد یہ قول عطیہ پانچ علماء تھے عبداللہ بن سلام، ابی بن، محلب، اسد، اسید حضرت امین عباس نے فرمایا اہل مدینہ میں یہودیوں سے رسول اللہ ﷺ کے متعلق دریافت کر لیا یہودیوں نے کہا ان کی (یعنی پیغمبر آخر ہر اہل کی) بعثت کا زمانہ یہی ہے اور ہم تو ریت میں ان کے توصیف و خصوصیات ہر اہل جانتے ہیں۔

وَكُنَّا نَحْنُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجِبِينَ ﴿۲۱﴾ فَهَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ الْآيَاتِ وَلَٰكِنَّا مُتَعَذِّرِينَ ﴿۲۲﴾

درلین پر غلبہ ہو علوہ آجائے تو کیا در آبی عمر اور قسطنطنیہ کی عذاب کو دفع کرنے میں کوئی کام آئے گی۔ چنانچہ فرمایا:

أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمِثْعُتْهُمُ سِتْرَيْنِ ۖ لَئِيْلَآءُ يُصِيبُكَ ۚ كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿٧﴾ مِمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ كَتَاوَاهُ وَيَسْعَوْنَ ﴿٨﴾

میں نے الزام لگایا کہ چھ مدت کے بعد ملنا پر وہ عذاب آجائے جس سے لہنا کو ڈر لیا چاہتا رہا تھا تو ان کا یہ شیخ و مہر و جہانم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا (عذاب کو حق سے دفع نہیں کر سکے گا)

آیت کا فائدہ مطلب یہ ہے کہ جب عذاب الیم ان پر نازل ہوا تو آپ نے اس کے لئے دعا کی اور یہ عذاب گوارے سے نہ دیکھ سکتے تھے تو ہم کو کچھ صلت دے دی جائیگی لیکن ان کو صلت نہیں دی جانے لگی اور باقرضی اگر صلت دے بھی ادا کر دے تو آپ غور سمجھئے کہ اس صلت دینے سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا اگر ہم ان کو برسوں حرمے اڑانے دیں پھر وہاں پر وہی سو عود نہ آجائے تو ان صلت سے وہ عذاب دفع نہ ہوگا اور روزِ قیامت نہ ان کو دفع عذاب کا فائدہ دے سکے گی نہ تخفیف عذاب کا بلکہ یہ ماری شیعہ اللہ اڑنی اور بیش سب کچھ بھول جاتیں گے یہاں حضورؐ کا کہنا بھی آسان تھا جس طرح نبیؐ

وَمَا أَكْفَكُنَّ مِنْ قَدِيرٍ إِلَّا لَهَا مُنْقَذُونَ ﴿٦٦﴾ اور (سکری کی) جتنی سختیاں ہم نے (عذاب سے) ہلاک کیں سب میں ذرا تھوڑا کفاروں کے لیے منقذوں سے مراد ہیں جو کفاروں کے عذاب سے ذرا تھوڑا نجات دے گئے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا فِیْ سَبَیْحِ النَّوَاسِیْطِ (۱۰) نصیحت کے لئے۔ خدایم عالم تمہیں میں۔
ذکر عبادداشت یہ خبروں کی علت (مفعول ل) ہے کہ چونکہ ذکر کری یعنی انداز ہے یاد کرنی کا علقش پسے کام سے تمہیں
ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہم کو غیر دوس کو جسم نصیحت بتاوتے ہیں۔

اور اس قرآن کو شیطان نے لے کر نہیں دے۔ یعنی مشرکوں کا یہ قول غلط ہے کہ شیطان محمد پر قرآن کا انشاء کرتے ہیں۔

اور شیاطین کے لئے ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے (کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور شیاطین

وَمَا يَسْتَفِيدُونَ ۝۱۵ اور وہ اپنا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کیونکہ قرآن میں غیب کی خبریں دی گئی ہیں شیطان

شیائیں کو تو قطعاً (وہی اور کام لاگو کو) شے سے دور رکھا جاتا ہے (یعنی

فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيهِمْ مَكِينًا

ہم نے اس کے لئے جو کچھ کر سکا وہ کر دیا۔ اب اس کے لئے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کے لئے ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کے فرمایا کہ ہر خطاب رسول اللہ ﷺ کو اسے پہنچانے کی حقیقت میں اس سے دوسروں کو پڑانا مخصوص ہے۔

وَأَنْتَ عَشْرَةَ نَجَاتٍ لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾

اور (سب سے پہلے) آپ اپنے قریب ترین کلمہ والوں کو ڈرا لیتے۔ یعنی

ہے۔ پتے کی کوڑا پکارا یہ کہ اہمیت اور جوچر اس سے کم اہمیت رکھنے والے کو بھر اس سے کم قربت رکھو کیونکہ جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ پہلے جدیت کا مستحق ہے۔ حریف یہ کہ اس طریقہ پر جدیت سے دو مردوں کو بدگمانی کا بھی موقع مل سکتا کیونکہ عام

طور پر لوگ اپنے قریب ترین عزیزوں سے چشم پوشی کیا کرتے ہیں (اور جب آپ قریب ترین عزیزوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے تو کسی کو یہ گمان کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ اپنے عزیزوں کی طرف سے چشم پوشی کر رہے ہیں) کیا اس لئے عزیز ترین قربت دلدادہ کو مارنے کا حکم دیا گیا کہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہیں (تفسیر بھی اپنے قربت دلوں کو عذاب سے بچانہ سکیں گے) نجات کا راستہ یہی ہے کہ حق کی بات ابلی جائے اور حق کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ محمد بن اقیق نے حضرت امین عباس کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علی نے فرمایا جب یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر اتری تو آپ ﷺ نے مجھے طلب کیا اور فرمایا علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈروں میں یہ حکم سن کر سوچا میں پڑ گیا کہ کیا کر دوں مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں گا اور اس کام کے لئے نکاروں گا تو حق کی طرف سے میرے سامنے ایسا فعل آئے گا جو مجھے ناکار ہو گا یا سوچ کر میں خاموش ہو رہا لیکن اب جبرئیل نے مجھ سے آکر کہا کہ تم اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا (اور علی تم جا کر ایک صالح (آئے) کی روٹی بخور اور بکری کی ایک ہانگ (ہکا) بطور سالن (کے) اس کے ساتھ رکھ دو اور ایک بڑے پیالہ میں (دودھ بھر کر لے آؤ پھر ولاد عبد المطلب کو اٹھا کر دنا کہ جس مدت کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں رو بات حق کو چنچاؤں حضرت علی نے فرمایا میں نے حکم کی تعمیل کی ہے پھر سب کی دعوت کر دی ہے وہ لوگ آئے جن میں رسول اللہ ﷺ کے تائے (پختہ) ہو طالب، حمزہ، عباس اور ابولہب بھی تھے سب کو پیش چاہیں آوی تھے جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے وہ کھانا کھلایا جو میں نے تیار کیا تھا میں نے لاکر رکھ دیا آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر اسے انہوں سے اس کو کھانا پھر اس کو پیالہ میں رکھ دیا پھر فرمایا بسم اللہ کھائے سب نے کھلایا یہاں تک کہ سب میرے ہونے لگے ان کی قسم جتنا کھانا میں نے سب کے لئے رکھا تھا تو حق میں کا ایک آدمی کھا لیتا (مگر کھانے میں اتنی برکت ہوتی کہ سب کے پیٹ بھر گئے اور کسی کو مزید ضرورت نہیں رہی) پھر فرمایا میں (دودھ) پیلاؤں میں اس کے سامنے دئی (دودھ) بھر لیا علی نے لٹا دیا ان کی قسم دودھ اتنا تھا کہ اتنا تو ایک آدمی پی جاتا لیکن سب پی کر میرے ہو گئے اب رسول اللہ ﷺ نے کچھ بات کرنے کا موقع پیا لیکن حضور ﷺ کے کچھ کہنے سے پہلے ابولہب بول اٹھا اور کہنے لگا تمہارے سامنے ہے تم پر چلو کر دیا یہ سنتے ہی لوگ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ ان سے بات نہ کر سکے دوسرے دن حضور ﷺ نے فرمایا علی تم کو معلوم ہے کہ یہ شخص پہلے بول اٹھا اور میرے بات کرنے سے پہلے ہی لوگ منتشر ہو گئے اب پھر دینا اسی کھانا تیار کرو (جیسا کہ) کیا تھا اور لوگوں کو پھر جمع کر دینا میں نے حکم کی تعمیل کی پھر سب کو جمع کیا حضور نے کھانا کھلایا میں نے سامنے لاکر رکھ دیا آپ نے دعویٰ عمل کیا جو گزشتہ دن کیا تھا اس کے بعد سب نے کھانا پیا کھانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کھانا شروع کیا اور فرمایا اے اولاد عبد المطلب میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے آٹا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو بھی اس کی دعوت دوں تم میں سے کون شخص ہے جو اس کام شہادہ کرے اور میرا بھائی اور دودھ کا بھائی ابولہب نے جواب دیا کہ میں اس کے سب کے سب جہنم کے سب سے تمہارے قاتل ہیں میں نے کھانا پی اللہ میں اس کام میں آپ کا مددگار ہوں گا یہ سن کر آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یہ میرا بھائی میرا دودھ کا بھائی اور میرا نائب ہے تم اس کی بات سنو اور اس کا کھانا خلوگ جتنے ہوئے اللہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس نے ہم کو عظیم ہدیہ ہے کہ ہم علی کی بات نہیں مگر اس کی اطاعت کریں۔

صحیحین میں سعید بن جبیر کی روایت سے حضرت ابن عباس کا بیان کیا ہے کہ جب آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا نازل ہوئی تو حضور نے کوہ صفا پر چڑھ کر مختلف بلووں قریش کو پکارنا شروع کیا اے اولاد فہر، اے بنی عدی، اولاد سہم کہ سب لوگ جمع ہو گئے جو حضور نے کہا میں نے اپنا قصد بھیج دیا تاکہ وہ جا کر دیکھیں کہ وہ کہتا کیا ہے ابولہب بھی آگیا اور دوسرے قریش والے بھی۔ آپ نے فرمایا بھلا بیٹو اگر میں تم کو اطلاع دوں گا تو اسی کے اندر (اس وقت) آتھ سو اور موجود ہیں جو تم پر نجات کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری نصیحت کر دو گے سب نے کہا جی ہاں ہم نے اپنے تجربہ میں آپ کا بھی کوئی جھوٹ نہیں پایا حضور ﷺ نے فرمایا تو عذاب شدید آئے سے پہلے میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں (عذاب شدید میرے سامنے ہے جو آئے والا

ہے) ابو لوب بولا تو میرے لئے ہلاک ہو جائے کیا اسی لئے تو نے ہم کو جمع کیا تھا اس پر سورت شہد، یٰٰذَا اَیُّیْہِیْ لَہِیْبَ وَکَیْثَ اٰخِرَکَ مَا ذَلِیْ ہوتی۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ جب آیت وَانْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ اتری تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: مگر وہ قریش (روای کا بیان ہے کہ یہ لفظ فرمایا اسی طرح کا کوئی دوسرا لفظ) پہلے جانوں کو خود خرید لو (یعنی آنے والے عذاب سے بچاؤ) میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اسے لولاہ عبد مناف میں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ (کے عذاب) سے بچانے کے لئے بالکل تمہارے کام نہیں آسکتا رسول اللہ ﷺ کی پچوہوی صبیہ تم کو بھی میں اللہ سے نہیں بچا سکتا محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں تو جو کچھ ڈالنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ لے اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔

بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ جب آیت وَانْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ بآئی ہوئی تو رسول اللہ ﷺ ہستی سے نکل کر کوہ مغار چڑھ گئے اور وہاں سے لوہی آواز سے پکارا یا مہاطا (لوگو ہشدار ہو جاؤ دشمن آخرت میں حملہ کرنے والا ہے) لوگوں نے آواز سن کر کہا یہ کون ہے سب آپ کے پاس جمع ہو گئے حضور نے فرمایا بھلا ہوا تو اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ کچھ سولہاں پہاڑ کے دامن سے برآمد ہو رہے ہیں (جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں) تو کیا تم مجھے بچاؤ گے وہ لوگوں نے کہا ہم نے قریب میں آپ کی کوئی بات بھولی نہیں پہاڑی فرمایا تو میں عذاب شدید آنے سے پہلے تم کو (اس کی آمد سے ڈرا رہا ہوں) عذاب شدید میرے سامنے ہے ابو لوب بولا مجھے ہلاکت ہو کیا اسی لئے تو نے ہم کو اکٹھا کیا تھا یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا اس پر اسی روز کُتِبَتْ یٰٰذَا اَیُّیْہِیْ لَہِیْبَ قَدَسِیْبَ (محفل کی قرأت میں اسی طرح آیا ہے) بآئی ہوئی۔

بخاری نے حضرت عبد اللہ بن عبد جاحش کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو علم اس نے مجھے عطا فرمایا ہے اور تم اس سے واقف نہیں آج تم کو اس کے کچھ حصہ سے واقف کروں اس نے فرمایا ہے کہ جو محفل میں نے اپنے بندوں کو (ابوہریرہ) عطا کر دیا وہ ان کے لئے حلال ہے میں نے اپنے بندوں کو موصوفہ دیا پھر شیطانوں نے شیخ کر ان کو ان کے دین سے بہکلا اور جو چیز میں نے ان کے لئے حلال کر دی تھی شیطانوں نے وہ چیز ان کے لئے حرام کر دی تھی میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ جس چیز کی عبودیت کی میں نے کوئی دلیل نہیں ابھری اس کو میرا سامنے نہ کر لو ورنہ اللہ نے تمام زمین دانوں کو دیکھ کر سب سے نفرت کی عرب ہو یا نجی ہیں۔ لہذا کتاب میں سے جو (اصلی دین پر) بآئی ہو گئے تھے (ان سے نفرت نہیں کی بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں (اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے) قریش کو ڈراؤں میں نے عرض کیا اب وہ نہ تو خیرا سر توڑا لیں گے اور میرے سر کو نکل کر روئی ہوگی گے اللہ نے فرمایا میں نے تجھے اسی لئے بھیجا ہے کہ تجہی بھی جانچ کر ان اور خیر سے ڈرے اور اس دن کو بھی میں نے تمہارے اوپر ایک کتاب ابھری ہے جس کو پانی میں دو حصہ کرو اس کو سولے جاکے دو حصہ کر۔ تو اس سے جہاد کر کا سیاب ہو گیا تو (اللہ کے بندوں پر) خرچ کر (اللہ کی طرف سے) تجھ پر خرچ کیا جائے گا تو ایک لشکر (کافروں کے مقابلے کے لئے) تیار کر میں اس سے پہلے لکھا تھا کہ تیری مدد کے لئے بھیج دوں گا اور اپنے فرامیہ رملوں کو ساتھ لے کر نافرمانوں سے جنگ کر پھر فرمایا: اِنِّیْ جَنَّتْ جَنَّتْ۔ (۱) منصف حاکم (۲) پر قرابت دار اور مسلم پر مہربانی کرنے والا نرم دل آدمی (۳) بدولت مند پاک دامن آدمی جو خود پاک دامن رہتا ہے اور دوسروں کو خیرات دینا سے اور روزنی پانچ سے وہ کمرور ہے محفل جس میں برائیوں سے روکنے والی سمجھت ہو بعض دوسروں کے پیچھے لگ جانے والا ہو اور وہ شخص کہ جب مجمع کو اٹھتے ہے تو تم کو تمہارے مال، عیال کے معاملہ میں قریب دیکھتا ہے اور وہ شخص کہ اس کا ہر لاف خود استغای پھونکا ہوا اس کو (اپنے ساتھ) لے جاتا ہے اور وہ شخص جو بد اخلاق اور فاسق ہے۔ حضور نے نخل اور کد کا بھی ذکر کیا تھا ورنہ اللہ اعلم۔

ابن جریر نے محمد ابن ہریرہ پر تنبیہ بیان کیا ہے کہ جب آیت وَانْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ بآئی ہوئی تو حضور نے تلخ فی ابتدا اپنے کمرہ والوں سے کی مسلمانوں پر یہ امر شاق مگر اس پر نیت ذیل بآئی ہوئی۔

وَ اخَذَ مِنْ جَنَاحِكَ لَيْسَ الشَّعْبَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾
 فردا حتی سے پیش آکر مسلمانوں میں داخل ہو کر تپ کی راہ پر چلیں۔
 انھیں یعنی نرم رویہ اختیار کرو۔ پر عموماً جب نیچے اترنا چاہتا ہے تو اپنے بازوؤں کو نیچے جھکا دیتا ہے یہاں بطور استعارہ
 سلوک کی نرمی اور خوش اخلاقی مراد ہے۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں من بیان ہے یا نہ عیب ہے اگر اتباع سے نام اتباع مراد ہو خود اتباع کامل و دینا نقص تو من بیان ہے تو
 جائے گا اور اگر کامل اتباع مراد ہو تو من عیب ہے جو جائے گا کیونکہ مؤمنین کا نظریہ عام ہے کہ ان اتباع کرنے والے مؤمن ہوں یا
 نہ نقص اتباع کرنے والے گناہگار مؤمن۔ مؤخر الذکر کی تائید آئندہ جملہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں گناہگار مؤمن مراد
 ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلْعَصَاةِ فَعَلُوا زِيْرًا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ ﴿۶﴾
 تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے ہوں (گناہوں کے) اعلیٰ سے بری ہوں اس آیت میں گناہوں سے الگ ہونے
 کے اعتبار کا حکم دیا گیا ہے گناہگاروں سے الگ ہونے کے اعتبار کا حکم نہیں دیا گیا۔
 اور اللہ غالب مہربان ہے مجھ سے نرم۔

وَيَذَرُ عَلَى الْعَرْشِ الرَّجْحِيَّةَ ﴿۷﴾
 تو کل کا سنی ہے اپنا کام (مطلوبہ) دوسرے کے سپرد کر دینا اور ایسا کرتے عطا کردہ ہے نہ تھا سچ۔ ہاں اگر جس کی
 سپردگی میں کام دیا ہو وہ بھی بچا ہے اور ضرر کو دفع کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہوں مجھ سے کرنے کے تقویٰ کو سنت اور تمام
 احوال کو دیکھتا ہو اور انجام سے باخبر ہو اور مجھ سے کرنے والے کا ہر وقت نگران ہو تو اس کی سپردگی میں اپنے کام دے جاسکتے ہیں
 اسی لئے فرمایا علی العزیز یعنی جس اللہ پر اعتماد رکھو جو اپنے دشمنوں پر غالب ہو ان کو مشورہ کرنے والا اور اپنے دوستوں کی مدد
 کرنے والا ہے اگر تم جو دیکھو تمہارے لوگ بھی اور تمہاری سپردگی کرنے والوں پر بھی۔

الَّذِي يُولِي الْجِبْنَ جِبْنَ تَعْمُرُ ﴿۸﴾
 ج تم کو دیکھتا ہے جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو یعنی لوگوں کو توجہ کی
 طرف بلانے کے لئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہو جس وقت تم نماز کے لئے اٹھتے ہو۔ کذا قال
 المعمر بن۔

وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدِ ﴿۹﴾
 اور (نماز شروع ہونے کے بعد) نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست
 برخواست کو بھی دیکھتا ہے۔

تھکنا، یعنی نماز کے اندر قیام دور کو اور سجود کی طرف تھکنا۔ فعل ہونے کو۔ فی السجود یعنی فی الصلین۔
 حسب روایت عنید و عمرہ حضرت ابن عباس کا کہنا تفسیری قول ہے مقابل نے کہ فی الصلین یعنی مع الصلین مطلب یہ ہے کہ
 اللہ تم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب نمازیوں کے ساتھ جماعت کی نماز
 پڑھتے ہو۔ مجاہد نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم جو نمازیوں کی طرف نظر کھنتے پھرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے بات یہ ہے کہ رسول
 اللہ ﷺ جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اسی طرح پشت کے پیچھے کی چیز کو بھی دیکھتے تھے (تو نماز کے اندر نظر نبوت سے
 مقتدیوں کے حال کا بھی مشاہدہ کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم میرا رخ رسالت (یعنی
 سامنے کی طرف) دیکھتے ہو واللہ تمہارے حضور کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی میں تمہیں بلاشبہ اپنی پشت کے پیچھے سے
 بھی دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی۔ حسن نے کہا قلب سے مراد ہے تعریف یعنی مومنوں میں تمہاری آمد و رفت کو اللہ دیکھتا ہے۔
 سعید بن جبیر نے کہا سجدہ سے مراد ہیں انبیاء یعنی جیسے انبیاء کے حالات تھے وہ چلتے پھرتے اور مختلف احوال رکھتے تھے اسی
 طرح مختلف احوال میں تمہارے تعریف کو بھی خدا دیکھتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ تمہارے گناہوں کے احوال کو تلاش
 کرنے کے لئے جو تم آتے جاتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ بیتاوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ جب شب کی نماز کی فریست

موضوع کر دی گئی تو اس رات کو رسول اللہ ﷺ اپنے مکان سے برآمد ہو کر صحابہ کے مکانوں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ صحابہ رات کو گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو صحابہ کا عبادت میں مشغول ہونا بہت زیادہ مرغوب تھا۔ صحابہ کو ذکر خدا اور تلاوت میں مشغول پانا کسی کو اولوں کی بھین بھین بہت بھڑوں (بہ شد کی بھینوں) کی بھین بھین بہت کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔

رسول اللہ ﷺ کے احوال خاص بہت تھے یہاں صرف آپ کے تقرب فی الصحابہ کا ذکر اس لئے کیا کہ آپ کا یہ عمل رات کا سبب تھا۔

علاوہ ان روایت میں حضرت ابن عباس کا ایک قول تو یہ ہے کہ تقرب سے مراد ہے آیات و احادیث کی پشتوں میں منتقل ہونا یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہو کر آئے۔ لیکن اس تفسیر پر رسول اللہ ﷺ کی کوئی نہ پسند نہ ہوگی۔ یہاں آیت و احادیث میں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا تو صرف رسول اللہ ﷺ ہی کے لئے مخصوص ہے نہ تمام قریش بلکہ تمام انسان کو نبی پشت و پشت منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ تقرب سے مراد ہو چک عبادت گزار مردوں کی پشت سے مقدس پاک و امن غور قول کے دھوس میں آپ کا منتقل ہونے و پھار یعنی مومن مردوں کی پشتوں سے مومن موجد غور قول کے دھوس کی طرف انتظام۔ اس تفسیر سے گہمت پر استہ زائل کیا جاسکے گا اس امر پر کہ حضور ﷺ کے سارے آباء و اجداد مومن تھے۔ کذا قال السیوطی۔

حافظ محمد الدین بن ناصر مدینہ منورہ کے مشہور ہیں۔

ولا لانی وحوہ الساجدین

وینقل احد نورا عظیما

الی ان جاء خیر المرسلین

تتلمب فیہم قرنا فقرنا

ہر ایک نور عظیم منتقل کرتا رہا جو موجدوں کے چروں پر جھلکا تا رہا وہ نور ہر زمانہ میں منتقل رہا رہا یہاں تک کہ سید المرسلین پیدا ہو گئے۔

اس تفسیر کی مانند صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے قرن و قرن (منتقل کر کے) نبی آدم کے بہترین قرن میں بھیج دیا گیا یہاں تک کہ میری بعثت میں زمانہ میں ہو گئی جس میں میں ہوں۔ مسلم نے حضرت دہلہ بن اسحاق کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے اولاد امیر ایم میں سے اس میل کا انتخاب کر لیا اور اولاد اس میل میں سے نبی کنانہ کا اور نبی کنانہ میں سے قریش کا اور قریش میں سے نبی ہاشم کا اور نبی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی نے دل کل نبوت میں حضرت انس کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا جب بھی اللہ نے آدمیوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین فرقہ میں سے کر دیا آخر مجھے میرے والدین سے پیدا کر دیا تاکہ وہ درجائیت کی کوئی خرابی مجھے نہیں پہنچی آدھے سے لے کر اپنے والدین تک میں نکاح سے پیدا ہوا تاکہ میرے پس پس میں ذالی حیثیت میں بھی آسم سے بہتر ہوں اور کسی اعتبار سے بھی افضل ہوں۔

یہی رسول اللہ ﷺ کے آباء و اجداد کے مومن ہونے کے موضوع پر بھل اور مفصل ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں مثبت و منفی ہر طرح کی بحث کی ہے میں نے اس کا خلاصہ ایک رسالہ کی شکل میں لکھ دیا ہے اس موضوع کی تفصیل کے لئے اس رسالہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

بِذِیْہِ الْوَسْطِیَّةِ الْعَبْدِیَّةِ ①

مرد کے انجام کو جانا ہے لہذا اس پر توکل کرنا مناسب ہے۔

هَلْ اَنْتَ تَعْلَمُ عَلٰی مَنْ تَعْلَمُ الشَّيْطَانُ ②

ہاں یہ جواب ہے کہ فرد کے اس قول کہ اس شخص پر شیاطین کا زور ہوتا ہے۔

کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر اتارتے

تَنْزِيلًا عَلَى كُلِّ آتَانٍ أَنْصَبَ

اور محمد ﷺ نے شریعت و روح کو جس نہ گناہگار اللہ کے مافوق میں لئے شیاطین کا نزول میں ہی نہیں ہو سکتا تسلیم کر دینے والے اور تعلیم پانے والے میں (مکمل برتری) موجب مواضع ضروری ہے۔

يَذْقُرُونَ الشَّيْطَانُ وَأَنْ يَرْتَفَعُ كَيْفَ يَلُوتُ

(روح کو عذاب گار لوگ شیطانوں کی طرف کانٹوں کو گاتے ہیں اور میں سے کچھ سیکھ پاتے ہیں مگر اس میں اپنے خیالات کا کثیر حصہ شامل کر دیتے ہیں جو غلط اور واقع کے خلاف ہوتا ہے ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور محمد ﷺ ایسے نہیں ہیں آپ شیطانوں کی بات سننے میں نہ دوسرا ہائی کرتے ہیں بلکہ کثرت غیب کی اطلاع دیتے ہیں جن میں سے کوئی بھی واقع کے خلاف نہیں ہوتی)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے کانٹوں کے متعلق دریافت کیا حضور نے فرمایا وہ (یعنی کانٹوں) میں عرض کیا کیا رسول اللہ ﷺ وہ باتوں کی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ثابت ہوئی ہیں فرمایا کوئی ایک صحیح بات کوئی جن (خبر شہر کی گفتگو سے) بچھڑ کر بھاگتا ہے اور لا کر اپنے دوست کے کان میں سر کرنے کے کٹکانے کی طرح کٹ کٹ کر دیتا ہے کانٹوں میں ایک صحیح بات میں سو سے بھی زیادہ جھوٹ ملا کر پھیلانے کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ

حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ فرشتے جہان یعنی ابر میں اترتے ہیں اور ان میں باہم اس امر کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے شیاطین (بہولوں تک پہنچ کر) اس بات کو چوری سے سن پاتے ہیں اور کانٹوں کے دلوں میں لا کر ڈال دیتے ہیں کانٹوں کے ساتھ سو جھوٹ اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں ردوا لہذا یروى۔

حضرت ابو ہریرہ روى ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ جب کسی امر کا فیصلہ آسمان پر کر دیتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اور لطافت کے انداز کے لئے اپنے بازو چھٹ پھلاتے ہیں جیسے کسی چٹان پر زنجیر مارنے سے ٹوٹ پڑا ہوئی ہے جب گھر باہر دور ہو جاتی ہے تو (باہم) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسرے جواب میں کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وہی بزرگ و برتر عالم قدر ہے۔ اس بات کو کچھ چوری سے سننے والے (شیاطین) سن پاتے ہیں وہ نیچے والے چوری سے سننے والے سے کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح ایک کے بعد ایک ترتیب وار سن لیتا ہے (سفیان روى نے اپنی انگلیاں کھول کر ہاتھ کو ترچھا کر کے دکھایا یعنی چاروں انگلیوں کو اس طرح ترتیب دے کر پتلا کہ ایک انگلی دوسری کے اوپر اور دوسری تیسری کے اوپر تیسری چوتھی کے اوپر کر کے دکھائی۔ مترجم) نیچے والا سن کر اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو یہاں تک کہ سب سے نیچا شیطان سارا جہان کو بتا دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والا نیچے والے کو بتانے بھی نہیں پاتا کہ پہلے ہی ایک انگلی کوٹنے والا ستارہ اس پر آگرتا ہے (اور اس کو جلا دیتا ہے) اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگلی پڑنے سے پہلے دو اپنے نیچے والے کو جانتا ہے کہ کانٹوں کے ساتھ سو جھوٹ ملا دیتا ہے (اور لوگوں کو بتا دیتا ہے) کہ ایسا ہی کیا بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ کیا ظالم ظالمان کانٹوں نے ایسا نہیں کہا تو غرض اسی آسمان الی بات کی وجہ سے کانٹوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ردوا لہذا یروى۔

حضرت ابن عباس نے کسی انصاری کا حوالہ لیں کیا انصاری نے کہا ہم ایک دست رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جہوٹا اور اس کی روشنی ہوئی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جانیت کے زمانہ میں اس طرح (جہوٹ) پھینکا جاتا تھا تو ہم لوگ کیا کہتے تھے حاضرین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خود جانتے ہیں ہم کیا کہتے تھے کہ آج رات کو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (ہمارے پاس کسی کے مرنے کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں) بلکہ ہمارے بزرگ و برتر جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو عالمین عرش و مسجد پر جتنے ہیں پھر ان سے متصل آسمان والے یہاں تک کہ صحیح کی (تواضع) اس نچلے قرعہ آسمان والوں کو پہنچ جاتی ہے پھر عالمین عرش سے متصل آسمان والے عالمین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا دیتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا پھر (ترتیب وار) ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے پوچھتے چلے آتے ہیں یہاں تک کہ وہ بات اسی دنیوی آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور جن بچھڑ کر اس کو سن کر لے بھاگتا ہے اس

طرح شیعین ہے وہ سونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں (کاہن نوگ)۔ بحسب اس بات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جتنی وہ بتاتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے لیکن وہ تو اس میں بڑھاپہ ہے۔ رلوہ مستم۔

ابن جریر اور ابن حاتم نے بروایت مونی حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دو آدمیوں نے (یعنی دو شاعروں نے) باہم لڑکا مقابلہ کیا ایک اشعر بن محمد اور دوسرا کسی اور قبیلہ کا۔ ہم ایک کے ساتھ اس کی قوم کے پتھر خاوی (مگر اعلیٰ اشعر کو قتل کرنے اور پاد رکھنے والے) یعنی جسے اس پر سیت اعلیٰ نازل ہوئی۔

وَأَشْعَرُ بْنُ يَحْيَىٰ عَمْرٍو الْخَاوِي (۱)
اور اشعر بن یحییٰ کی روایت ہے کہ وہ نوگ چلا کرتے ہیں یعنی نے ضحاک کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ عہدہ کی ایک روایت بھی ابن عباس سے ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ نے بھی بیان نقل کیا ہے وہ ابن ابی حاتم نے بھی بروایت مکرر اسی طرح بیان کیا ہے۔ لیکن اکثر مصرعین کہتے ہیں کہ آیت میں وہ شعر نہ مراد ہے جس جو کاروں کی حمایت میں رسول اللہ ﷺ کی جہاد کرتے تھے۔ مقاتل نے بیان کے بارے میں اس طرح نقل کی ہے عبد اللہ بن زبیر کہ عہدہ بن یحییٰ بہت مخدوم تھا۔ شاعر بن عبد مناف۔ ابو عروہ عبد اللہ بن عمر بن۔ امیہ بن سلمہ ثقفی۔

یہ شعر انھوں نے خلاصہ بنا کر دے دیا ہے کہ جیسا کہ کہتے ہیں وہ یہاں بھی کہتے ہیں یہ لوگ اشعر بن یحییٰ اور ان کی قوم کے کچھ سردار لوگ جمع ہو جاتے اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے متعلق ان شاعروں کے بجا یہ اشعر بن یحییٰ اور پھر نقل کرتے تھے یعنی وہ نوگ تھے جن کو انھوں نے قتل کر دیا۔ یعنی وہ نوگ جو رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے متعلق کہے ہوئے بجا یہ اشعر بن یحییٰ کرتے تھے۔

قائد اور خطاب نے کہا انھوں نے اس میں رسول اللہ ﷺ کے شاعر ہونے کے خیال کو بے عمل کیا گیا ہے۔ اسی اضمحلال کی تائید سندھ آیت کرتی ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (۲) وَأَنْهُمْ يُسْكَوُنَ مَلَا يُفْعَلُونَ (۳)

(اے خطاب) کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ تمہیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔

دہقان سے کلام کی ایک نوع جیسے عذم، فخر، دماجیت، الکمد، نفخہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اتنی فی واد وانست فی واد اخر میں ایک وادی میں ہوں (ایک قسم کی بات کر رہا ہوں) اور تو دوسری وادی میں ہے (دوسری قسم کی بات کر رہا ہے) حاتم سرگرداں۔ اسے ہر وادی پر بغیر کسی حد پر کے چلا جاتے والے۔ یعنی شعر اہکام میں انسانی مبالغہ کرتے ہیں جھوٹ کی پروا بھی نہیں کرتے ان کے خوشتر کلامی مقدمات محض خیالی بے حقیقت ہوتے ہیں۔

قائد نے کہا شعر نہ تعریف بھی بھولی کرتے ہیں اور احسان بھی خیر و اخی۔ بعض نے فرج گلی واد یہیمون کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حروف جی کے حساب سے ہر حرف پر اشعر کے قافیے ہاتھ پڑتے ہیں۔

نقل کے خلاف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اشعر میں بہت دروغ بھولی کرتے ہیں۔
قرآن کے اعجاز کے دور میں لوہی ترتیبی یعنی اسلوب لوالور دوسرا معنوی۔ قرآن کی معنویت پر تو وہ لوگ یہ جرح کرتے تھے کہ یہ شیعین نے کرتے ہیں اور اعجاز نقلی کے سلسلہ میں کہتے تھے یہ شاعری ہے اس لئے اللہ نے کاجوں اور شاعروں کی حالت بیان کر کے رسول اللہ ﷺ کی حالت کا ان کی حالتوں سے فرق ظاہر کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی کے پیٹ میں لہو پیچ بھرا ہو کہ اس کی صحت عادت کر دے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے اندر شعر بھرے ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کی مسلم احمد و ابو ذر و انور و القری و انسانی ہوا میں مانج۔

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے ہم رسول اللہ ﷺ کے ہم راہ (کوہ) عرب پر چل رہے تھے چنانچہ ایک شاعر کا گانا ہوا

سامنے آیا حضور نے فرمایا شیطان کو کچڑا کویا تمام لو فرمایا فرمایا اگر کسی کے جوف کے اندر پیپ ہو بھرا ہو تو اس سے بچ رہے کہ اس کے اندر شعر پھرے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کلام میں اختیائی مبالغہ کرنے والے عادت ہو گئے حضور ﷺ نے یہ بات تمہیں یاد فرمائی۔

حضرت ابو ثعلبہ غشی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور میرے لئے سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے برے ہوں فغول نکو اس کرنے والے ہوں بنا بنا کر خلاف حقیقت کثیر کلام کرنے والے ہوں حلق پھاڑ کر بغیر احتیاط کے کام کو پھیلائے والے ہوں۔ میں کہتا ہوں شعراء کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ترغی نے حضرت جابر کی روایت سے بھی حدیث اسی طرح نقل کی ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا ہم ترغیوں (بگواسی۔ کثیر گو) اور عتد تون (باجیس) پھاڑ کر بنا کر کلام کرنے والے (کو) کو جانتے ہیں مستفقون کے کیا معنی فرمایا۔ تکبر کرنے والے۔

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس رات مجھے معراج میں لے جایا گیا تو میرا گدڑ کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹنے چاہے تھے میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں جبرئیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو ایسے باتیں (تقریریں) کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے۔ رواہ الترمذی۔ ترغی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

لکن ابی حاتم نے عروہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آیت **وَالشُّعْرَاءُ يُبْغِضُهُمْ** مَا لَا يَفْعَلُونَ تک چل رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اللہ کو علم ہے کہ میں ان ہی شعراء میں ہوں اس پر آیت **وَالشُّعْرَاءُ يُبْغِضُهُمْ** آخر سورت تک چل رہی تھی۔

ابن ابی حاتم اور ابن جریر اور حاکم نے ابو الحسن براہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آیت **وَالشُّعْرَاءُ يُبْغِضُهُمْ** لے چل رہی تھی تو عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک اور حسان بن ثابت خدمت گراں میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم شاعر ہیں اب ہم تو عادت ہو گئے اس پر اللہ نے آیت **الذین امنوا واذل** فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور یہ قرات چڑھ کر سنائیں۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْخَبِيرُ اَصْلَحُوا وَتَعْلَمُوا الصَّالِحِينَ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا **وَاَنْتُمْ سُرُوْا صَوْتًا بَعْدَ مَا ظَلَمْتُمْ** اور مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے انتقام لیا۔

ذَكَرُوا اللّٰهَ کثرت یعنی ان کی شاعری ان کے لئے اللہ کے ذکر کی کثرت سے مانع نہ ہو اور اپنے معشر اشعار میں دوائ اللہ کے ذکر، توحید اللہ کی حمد و ثناء اور ان کی اطاعت کی ترغیب بیان کرتے ہیں۔

ابو یزید نے کہا کہ کثرت کثرت تعدد کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ حضور قلب سے ہوتی ہے۔
وانقصروا یعنی مسلمانوں کی بھی جن لوگوں نے کی ہو ان مومن شاعروں نے اس کے مقابلے میں ان کی ہجاء کی ہو اور اس طرح کافروں کے ظلم کا انتقام لیا ہو۔

بنو نے شرح المستدر اور معالم میں لکھا ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا نبی اللہ شاعری کے متعلق اللہ نے جو کچھ نازل فرمادہ معلوم ہی ہے (پھر ہوا کیا ہو گا) فرمایا مومن اپنی کوار (سے) بھی جہاد کرتا ہے (اور زبان سے) بھی جہاد کرتا ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جو (اپنی زبانوں سے) ان کے تیر ملتے

ہودہ کو پاکانوں سے تیرہ ماہ کی غرض تھی۔

استیعاب میں عبداللہ نے لکھا ہے کہ حضرت کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شاعری کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ فرمایا میں اپنی قوم کو اسے بھی جہود کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔

یعنی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عمرہ القضاء کے موقع پر رسول اللہ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے ابن رواحہ حضور کے آگے آگے چل رہے تھے اور حرم کے اندر شعر پڑھ رہے تھے حضور ﷺ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر اس کو پڑھنے دے یہ اشعار کائنات کے تیروں سے بھی زیادہ نیکی کے ساتھ فن پر نفاذ نہ ہوتے ہیں۔

صحیحہ میں حضرت براء بن مالک کی روایت سے آیا ہے کہ غزوہ تبی قرطہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا مشرکوں کی جھوٹا خبر سنا لی (حد کے لئے) تمہارے ساتھ بیٹھا یہ بھی رسول اللہ ﷺ حضرت حسان سے فرما رہے تھے میری طرف سے سن لو جو اب وہاں اللہ روح القدس کے ذریعہ سے اس کی یاد کر۔

مسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قریش کی جھوٹا خبر سنا لی یہ جھوٹا قریش کے لئے تیر گئے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔

یہ بھی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور کو حسان سے یہ فرماتے ہوئے سنا روح القدس برابر میری یاد پر ہے گا جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دُعا کرے گا۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے حسان نے من کی جگہ کی جگہ شفا دی اور شفا دینے والی چیز بیان کر دی۔

بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حسان کے لئے مسجد کے اندر منبر رکھوا دیتے تھے جس پر وہ کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ کی طرف قریہ یا ناعیدہ کلام پڑھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کرتا ہے جب تک رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حسان دعا کرتا ہے۔

یعنی نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قریش کی جھوٹا خبر سنا کے لئے تیر گئے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پھر ابن رواحہ کے پاس آوی بیٹھا اور انکو حکم دیا ان کی دعا کرو اور سن سے جھوٹا مقابلہ کر دو۔ (یعنی خود) حضور ﷺ کی خوشی کے مطابق نبوت کریم کے بھائی بن مالک کو بلوایا پھر حسان بن ثابت کو بلوایا جب حسان آئے تو فرمایا

اب وقت آ گیا کہ تم اس شیر کی طرف تیر بھیجو جو دم پیکر رہا ہے (یعنی حملہ کے لئے تیر رہے) پھر حضرت حسان نے اپنی زبان من سے باہر نکالتے ہوئے اسے بلا کر کہا۔

تمہارے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنی زبان من کو چمڑے کی طرح چیر ڈالوں گا حضور نے فرمایا جدی نہ کرو ابو بکر قریش کے نبیوں سے بخوبی واقف ہیں میرا نسب بھی قریش کے اندر ہی ہے ابو بکر میرے نسب کو ان کے اندر سے لگ چھان دیں گے حسان حضرت ابو بکر کے پاس گئے بھر لوٹ کر آئے اور عرض کیا

یا رسول اللہ ﷺ ابو بکر نے آپ کے نسب کو چھان دیا تمہارے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح کھینچ نکالوں گا جیسے گوشت سے ہونے کے بال نکال لیا جاتا ہے۔ حسان نے یہ شعر کہے۔

هجوت محمد الفاجيت عنه
وعند الله في ذاك العجزاء

قرآن محمد کی جگہ میں نے ان کی طرف سے جواب دیا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے۔

هجوت محمد الفاجيت عنه
رسول الله شنيعة الوفاء

قرآن مقدس پر بڑا گستاخ محمد کی جگہ جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کی فطرت دُعا حمد ہے۔

فان لي ووالدني وعرضي
لعرضي محمد مستكم وفاء

میرا سال باپ اور میری آبرو۔ محمد کی آبرو کو تم سے بچانے والی ہے یعنی محمد کی آبرو پر سب قریش۔

اسی بھجور رسول اللہ منکم
تم میں سے جو رسول اللہ ﷺ کی طرح کرتا ہے اور جو رسول اللہ ﷺ کی حد میں ہو اور لو کہتا ہے کیا وہ تو اس پر ایمہ ہو سکتے ہیں۔
و جبرئیل رسول اللہ فینا
اللہ کے رسول جبرئیل اور روح القدس ہمارے اندر ہیں جن کا کوئی ہسر نہیں۔
انکے سر پرین کی سرسبز روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کعب بن مالک سے فرمایا اے حضرت کعب نے آپ کو (قصیدہ)
مثلاً حضور نے فرمایا یہ فن قریش کے لئے تیرے لئے سے بھی زیادہ نفع ہے۔

فائدہ

ان اعلیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر شعر بھوت اور دوسری بجاہز باتوں سے پاک ہو تو ایسی شاعری میں کوئی حرج نہیں اور عقلی نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس شعر کے جو کچھ وہم جو کچھ کہ کیا کیا فرمایا یہ بھی ایک کلام ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اسے کٹ لو گے کو بھڑو۔
حضرت ابو ہریرہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے اچھا کلام جو کسی شاعر نے کہ ہو وہ لید کا یہ کلام ہے الا کل شئی ما خلا اللہ باطل غریب من لوان اللہ کے سوا ہر چیز ہے حقیقت ہے متعلق طبع۔
عمر بن شریف نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا کہ روئے کے باپ نے کہا میں ایک دور رسول اللہ ﷺ کے پیچھے حضور کے ساتھ سو رہا تھا فرمایا کیا امیر بن حملت کا کوئی شعر تمہیں یاد ہے میں نے عرض کیا میں نہیں فرمایا لاؤ میں نے ایک شعر سنا دیا فرمایا اور لاؤ میں نے ایک شعر پور سنا دیا فرمایا اور پور سنا دیا کہ میں نے حضور کو سو شعر پڑھ کر سنا کہ وہ دلو سلم۔
حضرت جابر روایت ہیں کہ کسی معرکہ میں حضور کی ایک انگلی زخمی (یا خون آلود) ہو گئی آپ نے فرمایا اھل انت، الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ مالم یقتل تو صرف ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی اور جو کچھ تو نے دکھایا اللہ کی رلاؤ میں بلایا۔
تحقق علیہ

قصی کا بیان ہے کہ ابو بکر بھی شعر کہتے تھے اور عمر بھی شعر کہتے تھے اور علی بھی شعر کہتے تھے یہ سب شعر کہتے تھے روایت میں آیا ہے کہ حضرت امین عباس مسجد کے اندر خود بھی شعر پڑھتے تھے اور جوحواتے بھی تھے ایک بار عمر دین رنج کو طلب فرمایا کہ اس سے اس کا قصیدہ سنا جس کا پہلا شعر یہ تھا۔

امن آل نعمی انت شاعر مبکر
ابن ربیعہ نے آپ کو پورا قصیدہ آخر تک سنا دیا جو تقریباً ستر شعر کا تھا۔ حضرت امین عباس نے وہ پورا لوح کر سنا دیا کیونکہ آپ پورا قصیدہ ایک بار من کر یاد کر لیا کرتے تھے۔

فائدہ

اگر شعروں میں اللہ کا ذکر ہو یا علم دین ہو یا مسلمانوں کو دعا و نصیحت ہو تو ایسی شاعری مہلت ہے۔
حضرت ابی بن کعب روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ ابو نعیم۔
صحیح ابن عبد اللہ بن برید روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے بعض بیان چاہو ہوتے ہیں اور بعض علم چاہتے اور بعض شعر حکمت اور بعض قول عیال۔ رواہ ابو داؤد۔
حضرت امین عباس کی روایت ہے بعض بیان چاہو ہوتے ہیں اور بعض علم چاہتے اور بعض شعر چاہتے اور بعض شعر

تکلیف اور بعض قول و عمل۔ رواۃ ابوداؤد

حضرت امین عباسؓ کی روایت سے بعض بیان جلاوہ ہوتے ہیں اور بعض شعر نکلتے ہیں ابوداؤد و احمد۔ ایک حدیث پر درج کی جاتی ہے کہ مومن اپنی کلموں سے بھی جلا کرتے ہیں اور نہ بتے بھی۔ ابوداؤد نسائی و اسی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مشرکوں سے جلا کر اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔

زہری کی آیت میں جب اللہ نے مسلم شعراء پر مشرک شعراء کا ذکر کیا تو آئندہ آیت میں مشرک شعراء کو عید سنائی اور فرمایا

وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۱۱
اور عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کیسی بڑی جلد لوٹ کر جائے۔

الذین ظلموا یعنی جن لوگوں نے شرک یا رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی۔

اسی سبب صحابہ سے بھی درج ہوا طرف سے پہنچا جائے جو استہزاء اور الہ نہیں آئندہ یہ ہے۔ یغنیوں کو نہیں لے سکتی مرنے کے بعد لوگوں کے حضرت امین عباسؓ نے کہا جنم اور آتش سوزی کی طرف لو نہیں گئے۔ پیشانی نے لکھا ہے یہ سخت قہر ہے۔ سبھم کے اندر و عید میں سے دار الذہین ظلموا میں مومن و عداوت ہے اور مای سبب میں ایمان کے ساتھ حکیم ہو لہائی کا اظہار ہے مطلب یہ ہے کہ ظالم امید رکھتے ہیں کہ عذاب سے (ان کو چھوٹ کر) جائے اور وہ لوٹ جائیں گے (مرنے کے بعد) ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ عذاب سے لوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میرے والد نے اپنے وصیت نامہ میں دو شرطیں لکھیں (اور وصیت نامہ اس طرح تحریر کیا) ہم اللہ عزوجل کے رحیم۔ یہ وصیت دے دو جو ہو مگر ان ابو قحافہ نے دنیا سے نکلے وقت لکھا تھا (یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کافر بھی ایمان لے آتے اور یہ کہ بھی ایک ہو جاتا ہے اور یہ جو بھی مرنے کے وقت میں سے قہر میں عذاب کو اپنا لے لیں، اظہار وہ انصاف کریں تو ان کے حلق میرا بھی نہیں اور امید ہے اور اگر وہ ظلم کریں اور (غریبی) ان کو بدنام کریں (تو میں) (مذکورہ) غیب میں ہوں۔ (آئندہ) کا کچھ علم نہیں) وَتَبْعَانِ الْمَذْمُومَاتِ مَنَظُومَاتِ ۝۱۲
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحبه اجمعين۔

تفسیر سورت شعر اس سے فراغت ۱۲۰۵ھ میں ۴ رجب کو جمعہ کے دن ہوئی

اس کے بعد سورہ نمل کی تفسیر انشاء اللہ آئے گی۔

اللہ کی توفیق و مدد سے سورت شعر لم کی تفسیر کے ترجمہ سے

فراغت ۱۲۰۵ھ رمضان المبارک ۱۳۹۰ھ کو جمعہ کے روز ہوئی۔ فالحمد للہ۔

